

اپنی جاں ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی ہوتی ہے اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت و خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں مثل و نہایت سے اور انہیں بجا اور

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جتنے چیزیں ہم نے اعتقاد و احساس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور احساس بصری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و مگر جو بکری بھیرے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم وہ چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اس کو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور ظاہری اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ یہی ہی خواص عقل انسانی سے ہر وقت انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہر حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے کہ اس شخص سے دیکھ کر ہی اشخاص دیکھیں اس صورت میں اس کا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اس کی جسکے اور اس سے زائد ہے اور جب علم ظاہر یہی ہے کہ جب انسان یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اس کے لازم کے حاصل کرنا پیدا ہوتا ہے اس کو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور بچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اس کا ارادہ کرتی ہے اور اس کے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لہذا کمالات کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا ہے اس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا ہے جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم بنیاداً محض ہونا غرض کہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول اور کمالات میں پائی

کیونکہ یہ ارادہ اونہیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت و غضب اس ظاہری باطنی اور عین سب
 موجود ہوتی ہیں ان علوم کو حاصل ہونے کی لئے کہ میں دو درجہ ہیں ایک تو یہ کہ اس کو دین علم پر
 باتوں کا آجاوی مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کمال حال جانتا یا ممکنات ظاہری کی جائزہ جانا
 تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اونکو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کتابت کہ کتابت مرکبات سے تو عاری ہے مگر مفردات حروف اور دوا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کتاب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ علم
 اس کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور اونکا محزن اس کے پاس ہے جس سے اونکی طرف
 رجوع کریں تو ایسے شخص کا حال کتابت حروف کا سا ہوگا کہ وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اس کو کتابت مجسمہ
 کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیر تنہا ہی ہیں کہ اونہیں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو بہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پھر بعضے سیر لغفم ہوتے ہیں اور بعضے بطریق حصول اور استفادہ
 میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اس لیے
 کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت کے بعد کہ
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور زری کی مسافت نہیں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی السد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے نیچے کی منزلوں کا حال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں اونکو علما تو نہیں جانتا الا کہ یہ ایماناً بالغیب
 اونکی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اونکے وجود کی تصدیق
 کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور جس طرح کہ سیٹ کو کچھ کو شیر کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بھی
 سبب ترقی حاصل ہو گئیں ہیں اور تمیز دار کو غافل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اوسے
 کیا کیا ہے اس طرح غافل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے لئے اولیا اور انبیا پر کیا کیا

و رحمت زیادہ فرمائی ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اور یہ رحمت بڑی
 جوہر اور کرم خداوندی کے عام ہے کسی کے ساتھ اس کی طرف سے نکل نہیں مگر ظہور اس رحمت
 اول و لو نہیں ہوتا ہر جو نعمات رحمت کی تاک لگائے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے إِنَّكُمْ لَكُمُوكُ فِي آيَاتِهِمْ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ اور ان پر تاک لگانا اس طرح ہر حال
 کو پاک رکھیں اور خست و کمزورت جو اخلاق مذمومہ ہوتی ہے اس سے بچنا کہ جیسا کہ آنحضرت
 اور کیا بیان آنے والا ہے اور خاستے ناک کی اسی جوہر کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
 يُولَدُ اللَّهُ كُلَّ كَلْبَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا يُولَدُ كُلُّ مَلَأَ مِنْ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ اور اس حدیث قدسی میں كَذَلِكَ
 مَسْقُوقًا لَكُمُوكُ إِلَى لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ اور اس حدیث قدسی میں مَن لَكُمُوكُ
 رَاحِيَتِهِ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ لَكُمُوكُ
 دستہ ہستے ہیں تو ہم حقیقی کی طرف سے کچھ نکل اور روک نہیں بلکہ خست اور کمزورت جوہر لو نہیں
 ہتی ہے وہی باعث حجاب انوار معرفت ہوتی ہے کیونکہ دل و نگاہ حال برتن کا سا ہے جب
 رتن میں بانی بہار میگا اور سمیعی اینین جابگیگی اسطرح جب تک دل غیر اللہ سے مشغول رہیگا
 اور میں معرفت نجابگیگی اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں كَذَلِكَ
 اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ عَلَى قُلُوبِ كَثِيرٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ اِلَّا سُبْحَانَ
 خاصیت انسان علم اور حکمت سے اور اشرف علوم علم اللہ جلالتہ اور اس کی صفات اور افعال
 کا ہے کہ حسین کمال انسانی ہے اور اس کمال کے باعث سخاوت اور لیاقت حضور ہی حضرت
 رب العزت ابو سکو حاصل ہوتی ہے غرض کہ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہی اور علم
 انسان کا مقصود اور اس کی خاصیت ہی کہ جسکے واسطے پیدا ہوا ہے اور جس طرح پر کہ گھوڑا جو حصہ
 اٹھائے میں گدہ ہر کاشربک ہو اور خوبصورتی اور دو روٹ میں اس سے خاص ہے تو گویا
 گھوڑی کی خاصیت یہی ہے اور اوسیکے لیے پیدا ہوا ہے پس اگر اس بات سے عاری ہوگا تو گدہ
 کے درجہ کو پہنچ جائیگا اسطرح انسان بہت سی باتوں میں گھوڑے اور گدہ کے کاشربک ہی مگر
 جو خاصیت انسانی ہے اسکے باعث ان دونوں سے ممتاز ہے اور یہ خاصیت بلا تکرار
 کے اوصاف میں ہے اور انسان کا رتبہ ہائم اور ملائکہ کے درمیان میں ہے اس واسطے کہ ان
 باعتبار خداوندی و ملک کے تو سب وہ ہے اور جس و حرکت اختیار کی جہت سے حیوان ہے اور صورت
 و مقام کے اعتبار سے مثل نقش دیوار ہے لیکن خاصیت اس کی حقائق اشیا کی معرفت

میں جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قواسے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اس کو استغناء نہ ہو
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور انہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ نَازِجًا وَاَوْثَقْنَاهُ بِرَبِّهِ فَجَعَلْنَاهُ سُلَاسِيًا
 اور چوپایوں کی طرح کہانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل یا تجربہ کار ہو گا یا حیر
 مثل سور کے یا غریب الا مثل کتبہ بلی کے یا کینہ و ریشل اونٹ کے یا شکمہ شل جیتے کے یا کرا مثل
 لومڑی کے بن جائیگا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ جیسا کہ باب الشکریہ میں
 کچھ تھوڑا سیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اس سے عدول کرے گا وہ نقصان میں آئے گا اور انسان کی سعادت کامل اسی میں ہے
 کہ وہ عیار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر چنے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و مانع میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر مانع ہے اوسکا خزانچی
 ہے اور زبان اوسکی ترجمان اور اعضا اسکا محرک اوسکی محرر اور جو اس خمسہ اوسکی جاسوس ہیں ہر واحد
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سنانی پرستخیز ہے انکہ عالم رنگ پرستخیز اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی بن القیاس پر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو ترجمانی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانچی بخشور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جس قدر سلطنت
 تدبیر میں جس سفر کے درپے ہو اوسکی تعمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ منازعت ہے اوسکے قلع قمع
 میں یا زہر نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اوستقرضہ لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعادت
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر ہوا اور جہاں سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوسمیں کچھ دشمنوں
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر سمس بہ دنیا کا ہی لحاظ رکھا تو ششہ اور سوس
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر الہی کو جو اسکا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حزب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اوسکا یہ ہوگا کہ مستحق عقاب اور عذاب اور خرابی معاویہ کا ہوگا

لغو و بامعنی نہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جبار نے اویسی کی طرف اشارہ
 فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے
 امیمن تو راہبر ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پادشاهوں کے
 اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے تواضع بھی اچھی ہوئے گی حضرت عائشہ رضی
 اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں
 ان میں سے اوپر کو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہو یہ ان لفظوں کی تفسیر یوں
 فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو امین ارشاد ہے
 اس آیت کریمہ کی طرف کہ **اَسَدٌ عَلٰی الْكَلْبِ** اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
 نے مثل **لَوْ كُنَّا كَالْاَسَدِ لَكُنَّا كَالْكَلْبِ** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ مثال نور میں اور اس کے دل کی
 ہے اور اس آیت میں **اَوْ كَلْبًا** کی تفسیر فرمائی کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم
 لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور جمل تفسیری رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

ایکچوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اسکی مثالین
 جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار امیر ترین ہیں جنکے سبب اوصاف چار اوصاف
 سبعی اور ہیمی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوپر غضب ملتا ہے افعال سبعی کا
 مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول بہنے والی گلوں کرتا ہے اور شہوت و کسل
 و غفلت کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور
 اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِلٰهُنَّ اَحَدٌ**
لَوْ رُبُّوْهُ لَكُنَّ عِزًّا اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا
 ربوبیت اور تواضع کے حلقہ سے نکلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی
 فراغت کا ہوتا ہے بلکہ عالم اور معرفت اور حقائق امور پر پہنچنے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف
 مائل ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جہل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور بڑا ہنسے کہ جہل
 کے حقائق پر غلط ہونا اور سب خلق پر کبر یا دشمنی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے اور
 ان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت و کینہ کے باعث بہائم سے

جبر است تا این شیطانیت بھی ہے جس سے شر کیلکاتا ہے اور اپنی تیر کو شر کی صورت میں سمجھتا ہے اور اسے اور اپنی غرضیں کو دیکھ کر غیبت حاصل کرتا ہے اور حیر کے بدلے شرطاً ہر کرتا ہے یہ سب مادہ میں شیطانوں کی ہین غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت و تبتیلا اور سعی اور بھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہین تو گو یا انسان کی جان میں چار چیزیں ہین سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کہلاتا ہے اور نیک اور نیکل کے باعث برائین بل کہ شدت حرص اور بسیار جوری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی سرزد ہین ہوتا ہے بلکہ منی سبقت کے یعنی آزاد رویا اور عدوت اور عین پائی جاتی ہے اس طرح انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سامو جو ہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث فحش اور مناسی کی طرف ہلاتا ہے اور درندہ غضب کی وجہ سے ظلم اور اید کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار ہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر بڑھتا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و عین چھا کر تار ہتا ہے اور عقل انسانی جو نمبر لہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دے اپنی بصیرت کا بلکہ اور نور واضح سے اس کا مکر و اشگاف کرے اور سور اور کتے کو تسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب سے شہوت ٹوٹی ہے اس طرح سور کو کتے پر تسلط کر کے اس کی اید کو دفع کرے اور کتے کو اپنی سیاست کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات بزرگی اور ملکیت بدن میں عدل نظام ہوگا اور سب راہ راست پر آجاوینگے اور اگر وہ حکیم انکو مغلوب نہ کر سکا تو یہ چیزیں اسکو دوبا لیتی ہین اور اس سے خدمت لیتی ہین تو اب اسکو سور کے پیٹ بھرے اور کتے کے راضی کرنے کے حیلے دہندے پڑتے ہین اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ انکی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیغمبر کی پرستش کا اعتراف کرتا ہے اور اگر اسکا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اسکی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کہیں سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہیں کوغ اور اسکی اشارہ اور امر کا تنظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اسکی تعمیل اور بجا آوری ہین اور کچھ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اسکی عباد

اور اطاعت کر رہا ہو اور اس کے پاس کوہِ سحر و سحر کی طاعت کی نجات دہری ہو
 فکرِ دقیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنے شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو گوئی کہ شیطان کی
 سوراو کے کوہِ گاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لکھتے کرتا ہے تو اسکو
 سورکتے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات و
 سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پر اگر انصاف کرے
 تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم
 کہ مالک کو ملوک کر دیا اور اقا کو غلام بنا دیا اور نال کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلیئے کہ غلبہ اور سرداری
 قابلِ عقول تھی جسکو انسان جن چیزوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
 کہ اوسکے دل پر ایسی ایسے صفات آویں گے جن سے دل پرنگا ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
 ہلاک کی ہوگا خیرِ شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی، خستہ اسرار
 بخل، ریاضت، رکھائی، بیہودگی، حرص، حسد، خوشامد، غضب، حقد، شامت وغیرہ اور کلب و غصہ کی
 طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہونگی تمہور عدم صیانت، تعلیٰ خود ستائی، مغلوب، انصاف، ہونا
 مگر عجب استہزا، تحقیر، خلقِ ارادہ، شر، خواہش، ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے طاعت
 غلبہ اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خیانت
 اور دانت اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور کسی
 صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
 اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا، سب پر قوت علم و عقل سے استفادہ
 تقدیم خلق پر باعث کمال علم اور جمال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت
 سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیرِ شہوت کے روکنے سے اور اوسکی حد اعتدال پر رکھنے سے بہت سی
 صفات شریعہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
 انصاف اور حیا اور حسن صورت اور ظرفیت اور مساعیت وغیرہ اس طرح قوتِ غضب کے روکنے اور
 مغلوب کئے اور جب واجب پر لائے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور رفت اور جنت
 نفس اور صبر اور حلم اور عفو اور استغفار اور جوانمردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں
 دیکھو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور کو شہوت کے رکھنا ہے اور یہ آثار پر درپے رہے ہو
 ہے ہن مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کو زیادہ تر جلا اور نور و حیک ظہرتی ہے۔

لکھنا اور سینہ پہلی حق جلوتہ کے ہوتی ہے اور جو امر دینی مشلوب ہو اور اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے
اور ایسے ہی دل کی طرح اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِنَّ اَمْرًا لِلّٰهِ لَعَبْدٌ خَيْرٌ لِّجَلَدٍ
اَوْ عِظًا قَلْبٍ اور اس میں بھی خوش شمس کے لیے اس کے دل سے واسطہ موجود اس کے لیے
تند کی طرح سننے کا مہمان رہتا ہے اور ایسے ہی دلیں ذکر الہی ٹھہرتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
اَلَمْ تَرَ تَابَهُ اَلَمْ يَذْكُرْ اَللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ اور انارندہ موسمہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہوتی ہیں
ان کا حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جبنا آئینہ پر ہو چٹا جاتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے ایسی طرح
اول ہی ان اشارے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہے اور سی پر وہ کام
طبع اور رین ہے یعنی مضر اور زیباں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اَلَا يَلْزَمَانِ عَلٰی اَقْلُوْكُمْ بَصَرٌ مَّا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۵ اور فرمایا اِنَّ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً اَوْ كَلِمَةً
اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر ایک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
اور دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہے اور فرمایا اِنَّ اَتَقٰ اَللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاتَّقُوا اَللّٰهَ
وَيُخَوِّضْ لَكُمْ اَللّٰهُ فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کہ جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور دوسری
دین سے اندھا ہو جاتا ہے اور امر آخرت کو ہلکا جانے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہے اور بالکل
اسی میں ہمت صرف کرتا ہے اور جب کہ آخرت اور اس کے احوال کا ذکر سنتا ہے تو ایک کان بھی شکر
دوسرے نکال دیتا ہے اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف غیب نہیں لانا
تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ قَدْ تَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْاَنْفٰثِ اَلَا يَكْفٰرُوْنَ اَصْحٰبَ الْقُبُوْرِ اَوْ يَمْخِيْ اَنْفُسُ
سیاہی قلب کی جیسا کہ قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے تیمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ
گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے
پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دلیر
سیاہی دورتی ہے اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَجْرٌ كَبِيْرٌ يَسْتَأْجِرُ قَلْبُ الْكَافِرِ اَسْوَدُ مُسْكِيٍّ هُوَ اس سے معلوم ہوا کہ اگر
جلستانہ کی طاعت اور شہادت کی مخالفت سے دل کو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل
سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
کرتا ہے اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کر دیا اور اسکو صاف کر دیا لو پر دم کر دیا پھر صاف کر دیا

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی اس کے
جوہر میں نقصان ہو یا اس کی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ اوس میں کسی اور وجہ سے کدورت لگتی ہو
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہو
کہ اس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہونگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اس کی صفائی اور جلا کو کدورت دیتا ہے تو اس تارکی کی وجہ سے
حق بات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور پرکھی اوس کے پاس
نہیں آتی یعنی اوس میں اسی کدورت آجائیگی کہ اوس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرے اور نیکی ہی کرتا تو بیشک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا ویسا ہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر رنگ لگتا ہے اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اوس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے
بے رنگ جلا کیجاوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضا شہوات سے
روگردان ہونا جلا اور صفا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي
جَلَّلُوْا رُفْدًا لِّمَنْ يَّهْتَدُ سُبُلَكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَلِمَ بِمَا عَمِلُوْا ذَكَرَهُ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ تیسرے یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھیرا ہوا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اوس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کو تہیہ میں اپنی ہمت
تو مصروف رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ الہیہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اوس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر منکشف
ہوتا ہے جس کا اوس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تہی یا نفس کے

خفیہ سیو پ جاننے میں یا مصالح معیشت کی باب میں تو یہی باتیں منسلک ہو جائیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو اگر
 اپنی ہمت کو شہوات و نیوی اور اسکی لذات و سلامتی میں مصروف کر دیتی ہیں اور نہ کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میطیع آدمی جسے ایسی شہوات
 و بار کہا ہے اگر کسی حقیقت کی دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں سکھتا
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آبائی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ اگر کین سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر کشف
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر متکلمین اور مذہب کے متعصبین امر حق سے محو ہوتے ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں بعض
 اعتقادات تقلید یہ اوکی تنوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور اک حقائق سے مانع ہوتے ہیں یا چونکہ
 عدم واقفیت اس ہمت کی جس سے مطلوب ہو مثلاً کوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کرے اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر نہ نہ کرے گی تا تب تک مجہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات جبلی ہیں
 اور انکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اس کے
 پہلے حاصل ہوں اور انہیں ترکیب از دو اج مخصوص حل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جائے
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ بچہ امثال اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں جماعت ہو
 مطلوب حاصل ہو اس طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اوکی ترکیب کا ہے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اوکی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہوتا
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کو معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال واضح تر
 یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا
 پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے معاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے معاذی کرے گا تب بھی پشت
 موجودگی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک
 تینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک تو وہ معاذی پشت کرے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

کہ دونوں آئینوں میں ہی محاذات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی
پشت کا عکس پیچھے کے آئینہ میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوگا
پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اسی طرح علوم کے
حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑھ کر عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین پر
کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سبب قلوب کے لیے مانع مسرت
حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کو باعتبار جبلت صلاحیت اور اک حقائق کی ہی اس لیے
کہ وہ ایک امر بانی شریف ہو اور سب جواہر میں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہو اور ہی
کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے **لَا تَرْجِعُوا الْكَيْدَ عَلَى السَّيِّئِ**
وَالَّذِينَ فِي الْأَجْبَالِ فَأَكُنْ أَنْ يُلَاحِظُوا دَأْسَهُمْ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَكْمُلُ الْإِنْسَانُ یعنی انسان میں ایک خاصیت ہے
کہ جسکے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے تمنا ہو اور تحمل امانت الہی کی قابل ٹھہرے اور وہ
معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھان کی لیاقت رکھتا ہے مگر جو سبب
ذکر کیے اوں کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ہے **كُلُّ مَوْلٍ لَوْ دُخِيَ كَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْهَمُّ الْإِبْرَةِ وَتَقْوَى اللَّهِ وَتَحْقِيقُ حَقِّهِ** اور اس حدیث میں
میں کہ **لَوْ كَانَ الشَّيْءُ حَالِيْنَ لَيُؤْمِنَنَّ عَلَى قُلُوبِهِ أَدَمَ لَفُظَرُوا إِلَى الْفَلَكَ كَوْنِ السَّمَاءِ** اشارہ ہو بعض
اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب بنتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ
یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان والے
بند و بندے دل میں ہے سچ ہے ہر ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ
کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہو نہ آسمان
میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث
میں ہے کہ **قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ يَخْشَى قُلُوبَهُ فَقِيلَ مَا تَخْشَى قُلُوبَهُ**
الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّفْسُ النَّفْسُ الَّتِي لَا تَغْنَى فِيهِ وَلَا تَعْنَى وَلَا تَعْدُ وَلَا تَبْلُغُ وَلَا تَحْصِي وَلَا تَحْصِي
اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو جب دیکھا تقویٰ
کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب
اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

اور اس کا خلافت اونکے ولیمین نہیں گذرنا کیونکہ اپنے بابا پ اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
 پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن یمن میں سے اولیٰ
 درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور لائقین
 سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
 باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کرین اور سین غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ اور
 نصاریٰ کے دلوں کو بھی اپنے بابا پ کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
 وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتفاق ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
 اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
 پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
 ہی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی شک
 اس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اسکی آواز بھی اندر سے سنو
 تو زیادہ یقین ہو جائیگا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی وہیائیں گذر جاتی
 ہے اور ولیمین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلان شخص کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
 ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
 دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کرنا بھی ممکن ہے
 بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا ہے اور آواز کی
 مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
 دیکھ لے کہ گھر میں موجود پس یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت حقیقی
 اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ انکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے انکا ایمان ایمان عوام اور
 کو متضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اسکے ساتھ احتمال غلطی کا
 نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
 تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص نے کہ گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
 روشنی میں دیکھ لے اور دوسرے شخص اسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھ لے تو پہلے
 شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا ادراک ہی گواہی سے عمدہ ہوگا کہ دیکھنے کے بعد
 یقین اسکی وجود کا ہوگا اور اسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوا ہوں گے

وہ ایسی طرح فراموشی اسطرح مشاہدہ امور میں ہی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعضوں کو خوب قافی
 خشیت تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اپنے عیون سے ہن اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
 جیسا ہی معلوم میں ہی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
 نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کے معلوم زیادہ ہو گا یہ جو حال قلب کا باعتبار علوم کے والہ علم ہوتا ہے
 ساتوین بیان قلب کے حال کا باعتبار افتتاح علوم کو یعنی علوم عقلی اور حسی
 اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنے کا مستعد ہے ایسے بیان
 ہوتا ہے کہ جو علوم او میں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی یہ عقلی کی ہی دو قسمیں
 ہیں ایک وہ کہ یہی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آویں اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
 دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہماری غرض ہے کہ نفس عقلی اور
 مقتضی ہو تفسیر اور شیخ کو او میں خل نہواوینے سے بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیا
 اور کس طور حاصل ہو و مثلاً انسان کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں نہیں
 اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور
 سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب قریب یا
 نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف دل میں آگئے ہیں اور جو علوم کہ سیکھنے سے
 آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے با عی دو قسمیں ہیں عقل کی جو مشتمل
 اول طبعی ہے دوم سمعی فوہطعی کے مدون ہو گئی ہیں یعنی خورشید سے جسے نفع اندہی کو
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 أَكْمَرَ عِلْمِهِ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں إِذَا اقْرَبْتَ إِلَيْهِ
 إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الدُّرَرِ فَقَدْ أَتَيْتَ بِعِلْمِكَ دُورِي قِسْمِ كِي عَقْلٍ مَرَادُ هِيَ كَيْفِيَّةُ تَقَرُّبِ إِلَى الْعَقْلِ
 عزیز فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ
 اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص ہے تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں کہ جسے
 رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو
 کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او میں نذر توت بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت

ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندھے میں نہیں ہوتا اور بنیاد میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انگلیں بند کرے
یا اندھیری رات میں ہو اور قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہو گا، اسکو کجائے قوت اور اس کے
یعنی رویت میں اشیاء کی گنا چاہیے اور عقل کی آنکھ سے جو اور علوم و قوت طفلی سے سن تمیز اور بلوغ
مغنی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ آنکھ بھی جب تک آفتاب نہیں چمکتا اور مہرارت پر اسکا نور
نہیں پہنچتا تب تک کہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب نقش فرماتا
منزلہ قرض آفتاب کو خیال کرنا چاہیے اور اگرچہ میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اسکی وجہ یہی کہ اسوقت تک
اسکو قلب کو تختہ میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا تعالیٰ
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ مَا لَمْ يَكُنْ
مَعْلُومًا اور خدا تعالیٰ کا قلم ہماری تمہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف
بالکل جدا ہیں اسکا قلم گہری اور نہ وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر وعرض ہونے سے منزہ ہے جن
کہ بصیرت باطنی اور بنیادی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور برتری
میں کچھ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدبر کہ کلمات ہے او وہ منزلہ سوار کہ ہے اور
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر ہے نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کہ
دوسری کچھ ہی مناسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ
نے بھی دل کے اور اک کو عینائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ ارشاد کیا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ اور اس طرح
اس آیت شریفہ میں وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْثَرُ غَافِلًا اور اس کا قلبی کو رویت سے
بیان فرمایا اس رویت ظاہری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اس میں کچھ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز وجہ مشابہت مذکورہ ضد اور اک کو نابینائی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَانْصَبْ اِلَيْهَا لَعَلَّكَ تَفْقَهُ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ الَّذِي فَصَّلَ فِي الْاُصْدٰغِ اَوْ رَمٰ
وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی اَفْضٰی فِی الْاُخْرٰی اَعْمٰی وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا لِّلْغٰیِبِ بیان علم عقلی کا اب علوم دینی کو
سننا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تقلید بنیاد صلوٰۃ اللہ علیہم سے پہنچے ہوں اور وہ کتاب اللہ اور حدیث
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے اور ان کے معانی کے سمجھنے سے حاصل ہو ہیں اور عنایت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب امراض اور درون انہیں کے باعث بیمار رہتا ہے غرض کہ علماء
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گو ان کی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ دوم صحت بدن کے لیے
صرف عقل کافی نہیں بلکہ خواص اوویہ اور ان کے اصول کو اطباء سے دریافت کرنیکی ضرورت ہوتی ہے

کیونکہ یہ باتیں جو دیکھو عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ عقل تقلید ہی کا ہو جو عقل کو بالائے طاق رکھے وہ جاہل ہے اس طرح جو صرف عقل ہی پر انحصار کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفتت ہو وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں کو جوڑے اور دونوں علوم کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل عدل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوا کی بیماری شخص کو اگر دوائی ملے تو صرف غذا البتہ تکلیف ہوگی اس طرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں میں ہو سکتا ہے جو شریعت کو کھٹا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جن کو اصلاح قلوب کے لیے حکماء و روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اس کو ضرر ہوگا جیسا اوس بیمار کو ہوگا جو دوائے کما وے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور جو جامع ہونا ممکن نہیں تو حیات ان کی لاعلمی سے ہے وہی لوگ نورسیرت سی عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی محال معلوم ہونے لگتے ہیں اور ان کو جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں لکھ کر چل جاتے ہیں جیسا بالائے میں سے اور ایسے سبب ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عمر کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے گہر میں جاویں اور آتھا اوسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں نے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چڑھے ہیں ان کو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اوس کے کہیں کہ بیان صاحب تنہا اپنے پنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب اہ کی تیز بین اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسی آپ شوجہ اور دوسرے کا تصور کیا وہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم اسلامیہ کی ہے ہر علوم عقلی کی دقتیں ہیں دینی اور اخروی دینی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اوسکی صناعات و فنون جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام تہمت متوجہ ہوگا تو نا لیا اوسکی بصیرت و دوسرے قاصد تہمتیہ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ اصل دو پہلے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو گئے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خجہ ہتھیار بہتے ہیں اور علم طلب اور حساب اور ہندسہ اور
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جا مل رہے ہیں اور جن لوگوں کو وقائق علوم آخرت پر ہوشیاری
 وہ اکثر علوم دنیا نہیں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو فائز نہیں کرتی
 سب ایک کو کہتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ ان اکثر اھل الجہل البکۃ یعنی جنکو کہ امور دنیا میں شعور نہیں اور حضرت حسن بصری رحمہ
 اللہ کسی غلطی میں فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر تم دیکھو دیکھو تو مجھ کو کہو اور اگر وہ
 حکم دے تو شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو نہ کہ علماء علوم ظاہری
 اوسکے منکر ہوں تو یہ شبہ کرے کہ انکو ایسے امور کو اقرار سے انکار ہی بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں
 کہ کوئی جیسے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اوسے ملجاوے امر دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہیں دیکھو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤجّون لفلاناً وارضوا لاجلہا واللہ انما یؤجّون
 انانما فاعلہا اور یہ بھی فرمایا کہ لعلو ان طائرہ من الجحش الذینا وھم عن الاخرۃ ھو غافلون اور فرمایا
 فاعرض عن نئی نئی عن ذکرہا وکلمہ ذلک الجحش الذین الذین الذین الذین الذین الذین الذین الذین الذین الذین الذین
 میں کمال بصیرت اور نہیں لوگوں کو حکم حاصل ہے جنکو اللہ تعالیٰ اپنی بندہ زمین سے تدبیر معاش اور معا
 دونوں عنایت فرمائی ہیں اور وہ زمرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جنکو روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے اوسکے دونوں سب امور کی گنجائش ہے اور یہی وقت نہیں مگر اور لوگوں
 قلب اگر امر دنیا میں یکے ہونگے تو آخرت کے کمال سے قاصر رہیں گے

انھو ان فی حق کا امام اور تعلیم میں اور حق کو واضح ہونے میں صوفیہ اور علمائے ظاہر
 جانا چاہیے کہ جو علم یہی نہیں اور دلیں کہی گئی تھیں اسے ہیں اور خدا دلیں آنا کئی طرح ہوتا ہے یہی
 تو دل پر ایسی طرح آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر دلیں وال دی اور کہی بطریق تعلیم اور
 استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدون کتاب اور دلیل کے حاصل ہوتے ہیں انکو امام
 کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انکو اعتبار اور استنباط کہتے ہیں یہ علم اول کی دو قسمیں
 ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ کہ علم مذکور کمان سے اور کس طرح حاصل ہوا اوسکو تو امام اور نفی
 القلب کہتے ہیں اور یہ اولیا اور اصفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کہ جس فریضہ سے وہ علم حاصل ہو
 وہ بندہ کو معلوم ہو جاوے یعنی وہ فرشتہ جو دلیں التاہ وہ نظر آجاوے اوسکو وحی کہتے ہیں اور یہ

افیا کا ہے اور علم جو کتاب و سہد لال سے ہوتا ہے وہ علم کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ کہ قلب
میں مستعد و اس امر کی ہے کہ جسے یونین امر حق اور اسکو معلوم ہو جاوے مگر وہی پانچ وجہیں اور دیگر سبب
اور اسکو مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ حیرن آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہو جاتی ہیں اور لوح محفوظ
وہ ہے جس پر علم اور تدبیر قیامت تک کی مشقوں میں ہیں اور لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہوتا
ایسا ہی عیاں ایک آئینہ کا عکس ہے دوسرے آئینہ عادی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور سطح کے دو دونوں سطحوں
درمیان کا حجاب کہی بات سے گزرتے ہیں اور کہی خود بخود ہوا سے مل جاتا ہے اس طرح کہی نہیں الفاظ
پر ذالی چلتی ہے اور قلب کی گمراہی کے سامنے سے یہ روٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں مستعد ہیں
وہ نظر آتے لگتی ہیں اور یہ امر کسی تو خواب میں ہوتا کہ اس سے مستقل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل
حجاب کا مرتفع ہونا موت پر ہے موت کی باعث انکشاف تام ہوتا ہے اور کہی بیداری میں ہوتا کہ حجاب
کے اٹھتے ہی یہ وہ عیب ہی بڑی عیب باتیں علوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات
بجلی کی طرح دل پر گزرتا ہے اور بعض اوقات پرے ایک حد تک گزرتا رہتا ہے اور اسکا واسطی ہونا
نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الہام اور کتاب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سبب میں بلکہ
صرف روق حجاب کے زائل ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اس طرح وحی اور الہام میں بھی یہ
رق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو کوئی نہ
حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَنَا لِمُشْرِكٍ
يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَكَرَّعَ حَجَّارًا وَفُزَّيْلَ رَسُولًا فَيُفِيهِمْ بِآيَاتِهِ مَا تَسْأَلُونَ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ
بِغُيُوبِكُمْ تو اب جاننا چاہیے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف نا
نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابین مصنفین کی نہیں پڑھتے اور اتوال اور اداسے بحث نہیں کرتے
بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات ذمیمہ اور تمام علالت کو قطع کر کے بہترین مقام
ہست خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود شگفتہ
ستوی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ ستوی ہو گا تو اوپر سایہ رحمت ہو گا اور قلب میں نور ہو گا
لگے گا اور سینہ کسل جاوے گا اور سر ملکوت اوپر ظاہر ہو گا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور
الہید کہ حقائق اور نہیں روشن ہونگے پس اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ کرے
اور اپنی ہمت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منظر اور سایہ
پس ایسا اور اولیٰ کے اور جو امر منکشف ہو جاتا ہے اور دلوں پر نور پیل جاتا ہے کہ یہ عالم نور و شرف

کے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشتغال دنیا و دین سے فارغ البال ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہوئے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر تھا ہے اللہ اس کا ہوجانا اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقے دنیا کو تمام منقطع کر ڈالے اور دل کو اپنے خوب فارغ کر لے اور ہمت کو اہل اور مال اور اولاد اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اور ہمت اور دل کو ایسی حالت میں کر لے کہ اس کے سامنے چیز دیکھا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے و پھر اپنی ایک گوشہ میں ہو جائے اور ضروریات فرائض و وظائف پر کفایت کر کے کچھ ہمت ماسوی اللہ سے فارغ البال ہو جائے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی ہٹا دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں کوشش کرے کہ سوا خدا تعالیٰ کے دلیں اور کچھ نہ ہو اور خلوت میں بیٹھ کر عیشہ بخور قلب اللہ اللہ کرتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اللہ اللہ نکلتا ہے پھر اس پر حالت پھر کر اوس لفظ کا اثر زبان سے نکلتا ہے اور قلب سے اوس ذکر کی غلبہ کرے حتیٰ کہ قلب میں ہی صورت اور صوت لفظوں کی جھو ہو جائے اور صرف معنی اوس لفظ کو مدام مجود رہیں گویا کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اور اس حالت کو مدام کہنے میں بندہ کو اختیار ہے اس طرح کہ دوسو اس غیر اللہ کا دفع کرے لیکن رحمت الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ اس فعل سے جذب رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب بھی باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا پر امور حق مفتوح فرمائے ہیں انہیں منکشف فرماوے اور اس صوت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقے دنیا کی کوئی بات دلیں نہ آوے گی تو اسے لواحق حق کے اوسکے دلیں چکنے لگیں گے اور ابتدا میں کبھی کی طرح گزر جائے اور فراموشی ٹھہرنے پر دوبارہ ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر رہی ہو جائے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہرنے اور کبھی نہیں ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح کے لواحق پے درپے ہونے اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بطحاظان وجہ مذکورہ کے اولیا کو سنزل کا تفاوت کہ امتیاز نہیں کہتا جیسے کہ اولیاء اخلاق کی تفاوت کی انتہا نہیں کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ و طہارت قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور پھر کیا حاصل ہوگی بعد اسید وار حجت ہونا چاہیے اور علما ظاہر کو اس طریق کے امکان اور وسیلہ شاد و نضر

مقصود و ایک سوچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہ حال ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر جمل ہو تا ہے اور ان شرط کا بھی
 بھی بہت بعید ہے کیونکہ علاقہ کا اس درجہ تک کہ وہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر وہ بھی جاوے
 تو اس کا باقی رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی دوسو سو اور اندیشہ سے قلب
 تشویش رہ جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ ثِقَلًا** کہ قلب
 فی عینہ کہ اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ اصْصَعَيْنِ مِنْ أَصْبَاحِ الزَّهْنِ** علاوہ اسکے اس حوالہ پر
 کہیں مزاج بد مزہ ہو جاتا ہے اور عقل جھٹا ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقانیت
 معلوم کیا کہ نرس کی تہذیب میں کیا جاتی تو اولین قصد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوں اور ہر
 اور کے رفع کیے ہوئے نفس اور میں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ دخل نہیں ہوتے بہت ہی صوفی
 جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں جس میں ہر شے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
 کے خیال کا التباس اور ہر ذرا کھل جاتا اس سے معلوم ہو کہ اشتغالِ تعلیمی کی طریق مقبوضہ اور
 اقرب الی التصور ہے اور علمائے حجت پرین کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
 فقہ نہ سیکے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام
 ہلا قید نشیہ ہو گئے تھیں میں بھی یانست اور موہبت کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کی
 خیال کیا اوستے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر بھر با حق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کبھی اور کمال
 کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر ہر ایک
 اور علم کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علمائے احوال کے معانی سمجھ
 چاہیں پورا کے بعد اس بات کا منظر ہو کہ جو اور علمائے نہیں معلوم ہوا وہ مجاہد معلوم ہو جاوے
 تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

نوان بیان دونوں مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کے عجب جو اس سرمد رک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیبہ جو اس سے خارج
 اور جو خیرِ درک با محسوس نہیں ہوتی تو جب تک اس کی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
 سمجھ میں نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطے ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک یہ
 یہ کہ فرض کر دو کہ ایک خوش زمین میں کھدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پانی
 نالیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود پانی

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ تقویٰ
نہیں کرتا اور سکو خوش نفس کی متابعت کی جیسے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
دھوکے کھاتا ہے اور بے سمجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں جہنم کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وذلک
للمؤمنین اللہ ما لکم لکن لکم فی الحسب یعنی جن علموں کو وہ حسنت تصور کرتے تھے وہ سب تین دنوں میں
اور علم معاملہ میں سبے باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ باریک بات
فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
اور شیطان غالب ہے اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور بھول جاویں اور کثرت مسو
سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاویں اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
اور دنیا کے علاقے میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندھیرے مکان میں مبیہ ہے اور ظن
کے وسوسے کم کرنا یہ طور ہے کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاویں اس صورت میں صرف تخیلات کی راستی کے لئے جو وقت
ی رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوائے ذکر اللہ اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلوں پر ہاں ہی
اور خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس سے ہولناکیاں رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چٹکارا نہیں ہوتا
ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا جب تک اسکا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
شیطانی زندگی بہت کم آدمی کے دل پر مشتعل رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و شہوت و طمع
اور حسد وغیرہ ہیں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور دشمن ہی غافل
تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابوبکر
شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو ہم کو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کو اس
نہیں البتہ اسکا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں کہ ان المؤمنین یفیضون فی شیطانہ کا معنی یہ ہے کہ
فی سفرہ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان ملبا ہوتا ہے اور قیس ابن حجاج فرماتے
میرے شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹن کو موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
یہ کی سطح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ مجھو گماتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
الوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المعاصی ہیں
وہ جسے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و حرست کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہیں

ہیں اور نہیں اونکو بھی لغو حق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلد ہی معلوم نہیں ہوتے
 جیسا کہ ہمے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ
 دلپر مفتی ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرستون کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہے اور
 سب میں متنبہ ہو گیا ہے بنہ کمال باقتداران دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ
 میں کسی جنگل میں گھوم رہا ہوں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اوپر
 دوطرف معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے
 معرفت میں قلب متنبہ رہے بصیرت اور عقل کے اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت
 سب سے البتہ سترہ دست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامہ
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت
 فرمایا میں نے اپنے کنبہ اور فرمایا کہ میرا سترہ اللہ کا ہے پر اوس خط کے دہی اور با
 کینچے اور فرمایا کہ میرا سترہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ اوس
 آیت تیرے ذرا کہ خدا صراطی مستقیم کا لکھو کہ لا یغوی عن صراطہ ال اور میں
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور جسے اور
 مثال بھی لگادی جس کے وہ علماء اور عابد و نکو فریب دی دیا ہو حالانکہ یہ لوگ اب
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری بھی نہیں کرتے اب ہم اوسکی ایک واضح طریق کا
 حوالہ خواہ اوس اہل علم لکھا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلابا دیا اور اوس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر
 کے پاس ہے پس اسے لوگ اوسکو راہ کے پاس لگائے اوسنے اول معاملہ سے انکار کیا
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ راہ بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا
 پاس اگر اوس صحبت کر لیا و سوسہ دلیمن ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباحث
 حمل رکھ گیا تب اوس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فیضیت ہوگی اسکے گھر والے
 کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے آویگا تو کہہ دیجو کہ مگر میں راہ بان فرمایا ہے
 لڑکی کو ابراہیم پاس گیا اور اوس کے دل میں دوسوہ کیا کہ راہ بان فرمایا ہے اسکے ساتھ ایسا
 دنیا دیا وہ لوگ راہ بان ہی پوچھنے آئے اور کہہ دال میں کالا معلوم کر کے اوسکو قسا
 کے لیے کرنا کر گیا تب شیطان اوس کے سامنے آیا کہ یہ کام میرے کیونے ہیں اب اگر

کرنے لگا ہوں پھر جس کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ خدا سے میری سفارش کی میں
 ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں دینیں یا دیکھیں اور میں انکو ضرر نہ پہنچا سکوں گا ایک تو غصہ کہ
 میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دین میں ہے اور انکو آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن خوا
 وہاں وہاں میرا گذر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدمی
 کرتا ہی تو میں اسکی ناک میں پہنچ کر مار دیتا ہوں پھر اسکو خبر نہیں ہتی کہ میں کیا کرتا
 اور ایک صف قتال میں مجھ کو یاد رکھو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اسکو اور سکا گناہ
 یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم با
 اس کے پاس ہرگز نہ ٹھہرنا کیونکہ میں اسکی طرف تو ہاں سپام پہنچتا ہوں اور اسکا سپر
 پہنچتا ہوں یہاں تک کہ دو وزن گناہ میں متلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اسنے تہوت اور
 حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر پہنچا کر اسے باعث تھا اور ہاگناہ سے تعلق ہے
 حرص کی جہت ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیائے حق
 کہ اوہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور اس جواب دیا کہ غم
 خواہش نفسانی کی وقت اسکو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسانے
 پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے مجھ کو زیادہ مرنے لگاؤں اسنے کہا کہ تیزی فراق سے کیونکہ
 تیزی فراق ہوتا ہے تو میں اس کے دل کو ایسا لوٹا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹاتا ہے اور کہتا
 کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ منہ ہی خوشی رہتا
 اس کے دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اسکو اس کے سر میں پہنچتا ہوں اور سر اس
 شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اسکو اندھا اور
 جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حَسَدُ الشَّيْطَانِ كَالْبَصِيرَةِ** جب نور بصیرت مسدود
 باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں ہو جاتا اور شیطان کو اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ جو چیز بصیر
 خواہش تک پہنچا نیکی ہو اور اسکو اسکی نظر نہیں اچھا کر کے دکھاتا ہے گو وہ کیسی ہی بُری
 نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا اس میں ایک
 تو کشتی میں آپ نے ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہوا ہے اور اسنے عرض
 یہ کہ دل لینے آیا ہوں اُنکے بدن آپ کو ساتھ رکھنے اور دل میرے ساتھ ہو گئے آپ نے فرمایا
 ہوا تو مرد و دین خدا ہے یہاں سے کھلی اسنے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو بچاؤں

تین تو اہل تہجد و نماز و عبادت میں تباہ ہو گیا اور سوت آپ کو وحی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جا رہا ہے اور ان
 آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں پوچھو جو چھپا رکھے تو آپ نے اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
 ہیں اوس نے کہا وہ دو باتیں کہ کسی مجھے دھوکا نہ دینا اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کہیں خطا نہ کرینا
 وہ دو باتیں حسد اور حرص ہیں حسد تو دوسرے جس سے میں ملعون اور شیطان جہنم ہوں اور حرص
 وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوا ایک درخت کو صباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام
 نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے پیٹ بر کرنا ہر خواہ مال حلال طیب
 کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بڑے شہوات کا زور ہوٹا اور شہوات شیطانی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں ہینڈے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہینڈے
 کیسے ہیں اوس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدم کو ہنسنا تھا ہون آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی
 میرے لیے بھی ہے اوس نے جواب دیا کہ ہاں کہیں جواب پیٹ بر کرنا تھا کہ میں تو میں آپ پر نیاز پڑا
 کہ کرنا بہاری کر دیا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہسک سوا کوئی اور چیز بھی ہے اوس نے عرض کیا کہ میں
 پتہ دیا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کسی پیٹ بر کرنا نہ لکھا وگناہ شیطان نے مجھ کو میں بھی قسم کرتا ہوں
 کہ مسلمان کسی بھی چیز خواہی کی بات نہ کہو گا اور کہتے ہیں کہ بہت کمانے میں چہ چیزیں مذموم سمجھیں
 یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جاننا ہے کہ سب
 میں تیرے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھے یہ کہ حکم کی بات سنی سے دل میں
 میں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور کو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے
 یاریوں کا کہ ہو جاتا ہے اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے اچھا معلوم ہونا نہایت ظاہری کا
 سباب اور لباس اور مکان وغیرہ ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب
 پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
 اوسکی جہت اور دیوار و فنکو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی طرح
 مونی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس
 ن لگا پاتا تو ہر دوبار اپنے انہی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
 عاشق پیدا ہوتا ہے اور نہ انوسے کہ پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور اسی
 راہ شیطانی اور ہوا انفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی
 و ذباقتہ اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے طمع ہو دوسرے شخص کو کیونکہ جب دل پر طمع غالب

ہوتی ہے تو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ جس سے طمع رکھتا ہے اس کے سامنے فرحت بکھڑ
 کرنی چاہیے اور اتنی تمبیس اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طمع ہو وہی اس کا معبود ہو
 رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس با
 خاک جانتا ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف
 موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن عیہم
 ابلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک بات سکھائے دیتا ہوں یا
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس سے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھ
 لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سوا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع
 غصہ کے وقت اپنی انگوٹھ بنانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو جاؤ گے
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث
 لَا تَحْلُمَنَّ السَّيْطَانَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُكَ اللَّهُ تَعَالَى شَرَّ مَا هُوَ خَلَقَ
 اور فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَذِبًا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوف
 لاکھتا ہے کہ اگر اس کی نیکوئی ہو تو اس کی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبہ
 اور حاج کی واسطے مائل اور مہلت چاہیے جلدی یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈال دیتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت
 عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج
 اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم بیان ہی ٹھہرو میں خبر
 زمین پر اور گیا مگر کوئی حیرت معلوم نہیں ہوئی پر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ
 وراؤ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ
 درجہ عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جیتی ہے میں اس وقت موجود ہوتا ہوں کہ
 آج سے بتو کی پرستش سزا سیدہ ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کی قوت
 اس کی بڑی راہوں میں سرور یا مہیا اور اسباب اور جاہ اور خیر ہے کیونکہ
 قدر قوت سزا دہی ہوتی ہے اور شیطان کا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ
 رجوع ہو وہ آدمی فانی البال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سو روپیہ ملجا ویر
 اس لیے تہوات اوٹھنے کے کہ ہر ایک کی لپٹا ہو نیکی کے لیے سو سو روپیہ چاہیں

وس سو کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کہ نہ تہاتب فارغ المبال اور
 بے پرواہ تھا اسکو یہی علم ہے کہ سور و سیہ مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سوجب مار تو یہ خیال ہو کہ اگر نوسے اور ہو تو ایک گرامول لیتے اور اب خانہ داری
 و لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک نہیں سے ایسی شے ہے کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی جلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام یہ ہوتا
 ہے جہنم من پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت دیر فرمایا ابلیس اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اسکو تلاش کرو سب شیاطین اوہر اوہر پر کر عاجز ہو کر چلے آئے کہ تمکو کچھ معلوم نہیں ہوتا
 ابلیس نے کہا کہ ربوین خیر تا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین نا اسید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کرا پاتی ہیں وہ ناز کو کرے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطائیں مجھ ہو جاتی ہیں ابلیس نے کہا کہ چندے تو تھ کر دعا لے کہ جت لوگ ملکوں کو ترجہ کینگے
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آویگا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پتھر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلیس کا جو گدرا و نیر ہوا کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ فی پتھر کو سر کیے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور ضرورت
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکیہ کی بجائے پتھر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اسنا
 دا کیسے مثلاً اگر کوئی تہی کو اسے اور اوسکو قریب ایک پتھر ہی ہو جسپر تکیہ ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 زور دہی نام آگئے الیہ تکیہ لگالے اور اسصورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 میواسے تہا جک کیلک لینین تہا تو نے میرے عمل کی خاک اوس میں نہ گدرا سکتی اور نہ سو کی رغبت ہوتی
 ماتمہ ہوا اور ہر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غصہ کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 مدد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظا نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا حق
 نین کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی رغبت کا زور ہے کہ لوگ معتقد کرنے کی
 رص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا وقصر و تقصیب ہے بڑا ہے اس لیے ایسی بات کہ
 چھا تلاتے ہیں شیطان کے فریون کو نہیں تلاتے بلکہ اوسکے قریب جاری ہونیکے لیے وہ
 وسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی اونہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

کرتے ہیں حضرت ممدوح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونکا دام ایک وسیع سی
کم تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص اونکا دشمن ہوگا مقام غور
کہ اگر کوئی شخص کسیکے فرزند نخت جگر کو اپنی بیہان لیجاوے اور اوسکی بال نوچ اور بدن کو قنچہ پیو
کائے اور سب طرح کی ایذا دے اور پراس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء اربعہ اور
صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اوسکی تو لوگ
یوں ٹکڑے کر دین کہ کوئی بات اوسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے اہلین دشمن دین کی
خوشی مناتے رہیں پر محبت صحابہ رضہ کا دم بہرین قیامت کو در معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
سامنے ان لوگوں پر کیا گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رضہ کا
عند قیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
دیکھ کر شرم کے مارے کہی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطانوں سے
اچھے دینین یہ بات چر گئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکر رضہ و حضرت عمر رضہ کے مرگیا اوسکے
نشانہ اگر دشعلہ و زنج نہ پہرے گا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رضہ کی وفات پاوے گا اوسکے گرد خون نہ اوگا
نہ اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخت جگر قرہ لعین حضرت فاطمہ
کرنا سے فرمائی ہیں کہ اَعْمَلِي فَايَايَا اَعْمَلِي عَنْكَ مِنْ لَدُنِّي اُور یہ ہوا انسانی میں سے ایک شہا
نہ اسطرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہ کے باب میں تعصب ہیں
ابو ایس جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکی سیر اختیار نہیں کرتے قیامت
روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھے کہ میرے مذہب تعیل تھا قول نیت اور قول بھی عمل
میں سے تھا جہاں تک کہ نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جس میں ہمیشہ ہوا اور او
ماتہ ہوا اور ہر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا برا راہ شیطان کی
مد کا ہے کہ بہت لوگ اسمیں تباہ ہوتے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا حق
نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غربت کا زور ہے کہ لوگ معتقد کرنے کی
نرس بہت ہو اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا تصرف تعصب ہے برا ہے اس لیے اس بات کو
اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اوسکے فریب جاری ہونے کے لیے و
وسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی اونہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو افس

بول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
قبول فرما دے اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
کے لیے جو معیتوں کو آراستہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پیٹھ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
ایسے گناہ گزیدے کہ اونے استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اس ملعون
سیح کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی آپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں گھج پور
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاویں مگر یکے بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
کیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے اونہیں مشاؤ کر دیا یہاں تک کہ اونکے آپس میں کشت و خون ہونے لگا
تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور اونہیں سیح بچاؤ کر دیا مطلب اوسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھانا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوسکی طرف
میں سے یہ ہو کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کچھ جڑتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کا
فکر میں اُجھا دیتا ہے جو اونکی عقل میں نہ آسکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
اور خداوند کریم کی نسبت اونکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ اونے یا کافر یا دہریہ ہو جاتے ہیں
اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ امر کو
کشف معلوم ہو یا اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ بیوقوف وہ
حوصرت اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل و شعور کہ اپنی عقل کو مستہم سمجھ کر اکثر علما
یوحنا رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
اَعْدَاكَ فَيَقُولُ مِمَّنْ جَلَقَكَ يَقُولُ اَللّٰهُ تَعَالٰى فَيَقُولُ مِمَّنْ جَلَقَكَ فَاَوْجَدَكَ
ذٰلِكَ فَلْيَقُلْ اَمْسَكَ بِاللّٰهِ وَهُوَ اَوْلٰى اِنَّ ذٰلِكَ يَدْعُوْكَ مَعَهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں فرمائی
اس رسو اس کو علاج میں بحث کیجا ورنہ کیونکہ یہ رسو اس کو ہوتا ہو علما کو نہیں ہوتا عوام کو
سہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علم
چوڑیں عامی آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
نے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کچھ کہے گا کافر ہو جاوے گا اور اوسکو خبر
اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بنانے اور دیاوے صلح میں کو دیر غرضکنہ اور

باب میں شیطان کے قریب ہر حد و انتہا میں پہننے بطور نمونہ کہہ دیا ہے اور ایک اور کم و زیادہ کرنے
 مسلمانوں نے برگمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ اَبْتَدِیْتُ الْکَیْمَ لِمَنْ اَلْطَن
 اِنَّ بَعْضَ الْطَنِ اَلْطَنِ جو کوئی دوسرے پر بدی کا گمان کرے شیطان اور اس کو اس بات کی بھی ترغیب
 دے گا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کے حقوق کم اور اسے یا تعلیم میں سستی کرے اور اس کو بے حمت و
 اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ صورتیں تباہی کی ہیں اور اسی جہت سے شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
 کلم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اَلْقَوِ اَمَوَاضِعَ الدُّعُوِّ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت
 اسے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت حیی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
 کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مقفل تھے تو میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو جو شخص
 شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ بھی میرے ساتھ چار راستہ میں دو انصاریے اور آپ کو سلام کر
 پرے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حییٰ اپنی میری وجہ المومنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ساتھ گمان خیر ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہے مگر شیطان آدمی کو ساتھ لے گیا
 جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں نہ بکاؤے پس اس شفقت نبوی نے
 دیکھنا چاہیے کہ ان کو دین کا خوف کر کے ان کو بھی بچا دیا اور اس کے لیے طریق احتراز تہمت سے سکھایا
 کہ ایسا نہ کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نہا ہو تہمت و حالات میں سہل انکاری کرے
 اور اپنے نفس پر غلبہ کرے یہ جانے کہ جمہور کوئی بگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی میں آئیں گے
 اس لیے کہ کیسا ہی بڑا سستی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں ہنسنے مقصد ہوتے بلکہ بعض اس سے
 خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہنے کے اور فقی ثانی اطہار عیب
 ہی میں مبتلا رہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے چشم بداندیش کہ برکنج باو عیب نماید
 ہنرش در نظر و نہرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بید بخیر آن یک ہنر پس ضرور ہوا
 کہ بگمانی اور بدون کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے برگمان رہتا ہے پس
 جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بگمانی کرتا ہو اور ان کے عیوب کا ستلاشتی تو جان
 لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اور اسی خیانت کا طور ہے کہ سب کو
 بدی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سے صاف
 رہتا ہے یہی تہوار ایمان شیطان کے راستہ کا قلب کی جانب اور اگر سب ستون کو لکھا جاوے تو ہمارے
 رت سے باہر ہے اسی قدر سے اور دل کا قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانا چاہیے کہ جو صفت

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا تہیاء ہے اور وہی اوس کا مدخل ہی ہے اب اگر کوئی یون جیو کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوس کے دفعیہ میں نہ بانسے **لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ** یا کوئی اور ذکر اللہ کا فی ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی تسبیح بند کر دی جاوے یعنی دلو اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکی باتیں بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو یہی عرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کے لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح آئینہ ویاں ہوگا بیان راستہ ضروری ہے کہ جب قلب انسان کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیر پھیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہے جہاں نہیں ٹپکتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانع ہے کیونکہ ولیمین ذکر اللہ جیسی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آنا و ہوجانا ہے اور اگر ایسا نہ تو ذکر ہی قریل خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قانون نہیں ہوتا اور شیطان کو یہی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے خداوند کریم نے اس آیت میں **إِنَّ الدُّوِينَ الْقَوَالَذَامَةَ مَوْتَ الْفَنَنِ الشَّطَّانَ تَدَكَّرْنَا ذَاكَ هُمْ مَكْشُورُونَ** ذکر دفع شیطان کو مستی کے ساتھ خاص فرمایا ہے خلاصہ کہ شیطان کو شغل ہوئے کتے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس دینی و گوشت وغیرہ نہ تو صرف دوت کہنی ہی ہے بل جاوے گا لیکن اگر سامان کما نیک ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گرے گا اور صرف للکار نیسے نہیں ملے گا اسی طرح جس ولیمین غذا و شیلانی میں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے مٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہے تو دل کا سویا شیطان کے قابو میں ہوگا اور سوت ذکر اللہ کو قلب اطراف میں ہیلیاٹے کا اور مقبول کے دل جو ہوا انسانی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں اور یہ شیطان کا آنا شدوات کی باعث ہیں ہوتا بلکہ حیوت ذکر سے غفلت دینی و سوت اپنی راہ نکالتا ہے اور جیسا کہ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا **فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّطَّانِ الرَّجِيمِ** اسی طرح اور آیات اور جہاں ذکر کے مابین ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متول ہے کہ ایک بار میں نے شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافر کا شیطان تو خوب چکنا اور ہوتا اور اچھا لباس پہنے تھا اور شیطان منگا و ناچا آکر دھوا اس سے اس پر چپکا کہ تو دہا کیوں ہے اسنے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہا ہوں کہ اپنے کمانے اوپنے اور گیر اپنے اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ بھر کرنا نہ شیلانی پانی نہ لیر تیل سمیٹا کر نہ کا پیسا نہ نکال بال کہ یہ رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا میں نے ایسے کر

شیطان کی متابعت کرے گا وہ اس کا تہاگی اور یا رکھلا دے گا اگر چیز بانسے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یون وارو ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور خصوصیات جنگا علمائے دین بیان کرتے ہیں اس میں لفظ عام میں منوع نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کنکین کو آڑ سے کیا ہے اس کا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لیا جائے تاکہ حقیقت ان کی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا تہا رکھلا دے اور عبادت نماز ہے تو جب نماز میں کہہ امو او سو وقت اپنی دل کا حال دیکھتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں اس کو بیٹھا ہے کبھی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کبھی دنیا کی دوا دار و اور معاذین کے جواب میں غرض یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی ہے وہی رہی ہو وہ بھی نماز میں یاد آتی ہے اور شیطان کا حملہ بھی نماز میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز کو لوگ لے لے کسویں ہے کہ اس سے خوبی اور برائی ان کی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے بہرہ میں ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے بہت در ذکر دل در فکر خانہ مدچہ حاصل زمین نماز نیکو گاہ تو ایسی نماز کہ سبب سے دفعیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً وسوس اور زیادہ ہوگا جیسے دواہون پر ہیز کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی کو شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پر ہیز تقویٰ اختیار کرے بعد اس کے ذکر کی دوا پیے تب شیطان اس کے پاس سے ہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہا گیا تھا وہ بن بنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اس کے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بعضوں نے فرمایا کہ اگر تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان و یکمیلے پر محسن کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کرے اور پر اس کی اطاعت کرے اور جسطرح بموجب است شریف کہ لکھوئی استیج لکھو دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اس طرح ذکر الہی کرنا اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شرطین ذکر اور دعا کی سبب مغفود ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمائیے کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ ان کی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ آٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اس کو بجانہ لائے دوم قرآن کو پڑھا اور اس کی بموجب عمل نہ کیا سوم دعویٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور ان کے طریق کے موافق عمل نہ کیا چہارم موت کا خوف کیا اور اس کے لیے سامان نہ کیا

کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتری تو انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ ہذا
 جمہ میں اور شیطان میں عداوت کر دینی اگر میری اعانت نہ ہوگی تو میں کو سپر غالب نہ ہوگا
 ارشاد ہوا کہ تیرا جو فرزند پیدا ہوگا اوسپر ایک فشتہ موکل معین ہوگا اور عارض کیا کہ اوسپر
 عنایت ہو کہ اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک شی بدی کی سزا ہوگی مگر نیکی کا بدلہ دس گنی
 سے جہا تک مجھ کو منظور ہوگا وہ گناہ زیادتی اعانت کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جب تک
 زمین رہیگی دروازہ توبہ کا مفتوح رہیگا شیطان نے عرض کیا کہ الہی اس بندہ کو تو نے مجھ سے
 بنایا اگر مجھ کو اعانت نہ ہوگی تو میں کیسے قادر ہوگا حکم ہوا کہ جو بچہ آدم کے ہوگا اوسکے ساتھ تیری
 بچہ پیدا ہوگا اوسنے عرض کیا کہ اور زیادہ عنایت ہو کہ جیسے خون بدن میں چلتا ہے ویسا
 تو بھی اونکے رگ و پے میں جاری ہوگا اور اونکی سینوں میں اپنا گربا ہوگا اوسنے عرض کیا کہ اور زیادہ
 مدد ملی حکم ہوا اَلْحِلِّ عَلَيْهِمْ يَحْيَاكَ وَرَحْلِكَ وَشَاكُمْنِي اَلْاَمْوَالُ الْاَيُّوْدُ وَعَدْنُهُمْ وَمَا
 يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْاَعْرُوفُ اُو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم فرمایا اَلْحَلُّ لَكَ اَللّٰهُ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ اَصْحٰوُ صِفَاتِ عَقَارِ اَلْخُشَاةِ اَلْاَرْضِ وَصَفِ اَلْاَرْضِ
 فِي الْاَوَّلِ وَصَفِ عِلْمِهِ اَلْوَابِ اَلْعَقَاتِ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاَنَسَ ثَلَاثَةَ اَصْحَابٍ وَصَفِ اَلْاَنَسَ
 اَللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 اَللّٰهُ تَعَالٰى بَنِي اَلْاَيُّوْمَ اَلْقَيُّوْمَ اَصْحٰوُ صِفَاتِ عَقَارِ اَلْخُشَاةِ اَلْاَرْضِ وَصَفِ اَلْاَرْضِ
 اَللّٰهُ تَعَالٰى بَنِي اَلْاَيُّوْمَ اَلْقَيُّوْمَ اَصْحٰوُ صِفَاتِ عَقَارِ اَلْخُشَاةِ اَلْاَرْضِ وَصَفِ اَلْاَرْضِ
 حاجت نہیں مگر مجھے نبی آدم کا حال کہہ کہ اوسنے کہا کہ ہمارے نزدیک اونکی تین قسمیں ہیں
 ایک قسم جو ہم پر بڑے سخت ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم اونکے پاس جاتے ہیں اور اونکو ہمارے پر قاتل
 دے ہیں مگر وہ استغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں ہمارا کیا کر یا سب مٹی ہو جاتا ہے پھر اگر ہم دوبارہ
 پہلے فکر کرتے ہیں وہ اوسکے بعد بھی ایسا ہی کرتے ہیں اسی حصے و حصے میں ہم اوسنے نامید
 ہوتے ہیں یہ مطلب ہی نکلتا ہے شقت ہی شقت ہے اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے
 غیب میں ایسے ہیں جیسے لوگوں کو ہاتھ میں گیند ہوتا ہے اور اونکو ہم جدہر چاہتے ہیں اور ہر چیز

او کی ہمیں کہہ کر نہیں اور تیسری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور نیز چار کچھ بس نہیں چلتا اب کہ
 یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پیکر کر سوجھتا ہے اور بعض کو نہیں
 معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہو تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہو یا اسکا عکس مثال ہو اور اگر اصلی
 صورت ہو تو اسکی مختلف صورتیں کیون معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
 صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
 ہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار ربوت سے ہوتا ہے
 اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او کی اصلی صورت پر جس درجہ
 ملاحظہ فرمایا تب اپنے ایک نفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھاؤ
 اونہوں نے وعادہ کیا کہ بہت اچھا اور کہہ حریر اصلی صورت میں نمود ہوئے تو شرق سے غرب
 تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرہ المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
 دیکھا ورنہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
 تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
 مثلاً شیطان بیداری میں صورت پیکر کر او کی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
 اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم تمام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر اصلی کو
 خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ باوجود
 مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
 معلوم ہو جائے جو اورونکو خواب میں سونچے ہو جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہو کہ ایک شخص نے
 رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب نبی آدم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
 یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
 اور شیطان میٹک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر منوڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
 اور اسکی ایک پٹلی اور لمبی سوڑ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے وسوسہ کر رہا ہے اور جب
 وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے خواجہ
 اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان اسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی گناہ دار پر گرتا ہے اور لوگوں کو
 اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوئی پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم تمام صورت
 اصلی کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کی دو طرف ہیں ایک وہ ہے جو عالم ملکوت

مقابل ہوتی ہے اور وہی مقل جی والہا تم ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کو ہے تو قلب کی پہلی
جانب پر عالم ملکوت کو کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانب جو عالم
ظاہری کی طرف ہو اوہیں بھی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبیں ایک دوسرے کی جانی ہیں
تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کو ہے جو شے نظر آو گی وہ ایک صورت تخیلہ
ہو گی اس میں جو کہ تمام عالم ظاہری تخیلات ہی میں داخل ہو تا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس
ظاہر سے ہوتا ہو اوہیں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہو کیونکہ عالم ظاہری میں تعلیں
بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہے کہ جو آدمی ظاہر میں خود صورت نظر آتا ہو وہ باطن کا حبیب ہو
مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سیدل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت
کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا
کہ جس حسیں کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر برسی ہی نظر آو گی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہو
تو کتو اور میڈک اور برور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے برعکس خوب صورت ہوتا ہے
پس یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اویسی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خود اپنے
بند ریاسور دیکھو تو اس کی تصویر انسان خبیث کو دیکھو سی ہو گی اور اگر بکری دیکھو تو انسان سلیم الطبع
سے مراد ہو گی اور تمام تعبیر خواب کا یہی حال ہے غرض کہ یہ امر بھی اسرار قلبی میں سے ایک
عجیب بات ہے اور سکا ذکر کرنا علم معاملہ کی مناسب نہیں بیان بھی مقصود ہے کہ اس بات کا نتیجہ
کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل ل کو نکشت تو بھی کہی تو بطریق حکایت اور مثل کے جبکہ
خواب میں ہوتا ہے اور کہی بطور حقیقت کی لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ قتل ایسی صورت میں ہوتا ہے
جو مشاہد باطن کے ہو مگر نظر آنا اس مثال کا ائمہ سے حقیقت میں ہوتا ہو اور اس کو ارباب شاف
صرف دیکھ سکتے ہیں اور اگر دیکھ لو کہ نہیں دیکھ سکتے جسے سوئیوا نہیں دیکھ سکتے

تیر ہواں بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصہ اور حو
سے کو لسنی چیز پر مواحدہ ہوتا ہے اور کو لسنی چیز منعاف
واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا مابین شریعت
اور مابین کسی سے تلبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا اے اللہ تعالیٰ
ما حدثت بہ نفسی ما کان منک من کل شیء اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الله تعالى يقول لا حظ لك في الدنيا والآخرة ولا حظ لك في الآخرة فان

پیر میل طبع پر اعتقاد ہے غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نہیں اور میل طبع پر
 تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ پس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر ہیں
 اور اس حدیث میں کہ عقی عن اُمّتی نکاحاً بشئ من نفوسہا کیسی دونوں مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
 نفس اور سیکو کہتے ہیں کہ صرف دلین گزریے اور او سکی کر نکاح غم نہ ہو اور غم اور ارادہ کو حدیث
 نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفیس ہے جیسا عثمان بن مشعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ او نہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جیسے یون آتا ہے کہ تمہاری
 بی بی خولہ کو طلاق دیدوں آپ فرمایا کہ تمہارا ان میں مستحبی النکاح اور نہوں عرض کیا کہ میرا
 بھائی یون چاہتا ہے کہ ختی جاؤں آپ فرمایا کہ تمہارا ختی نہوں عرض کیا کہ میرا
 جی یہ چاہتا ہے کہ راہب بن جاؤں آپ فرمایا کہ تمہارا راہب نہوں عرض کیا کہ میرا
 کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چوڑ دوں آپ فرمایا کہ تمہارا گوشت کھانا چوڑ دوں
 کا کلمہ و کلمات اللہ کا حتمیہ پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس میں
 داخل ہیں جیسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے او نہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے لنکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد او سکی
 دو قسمیں ہیں ایک اختیار اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم بھی مختلف ہے کہ اختیاری پر
 مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل اس پر مواخذہ ہوتا ہے
 مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور زمامت کی باعث سے
 نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ نیکی
 ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جسب اقتضای طبع اس پر دلالت
 نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز رہنا اسکو
 بڑی قوت چاہیے تو اسنی جہت رکوشش ارادہ فعل کی جہت سے شیطان کی متابعت میں کی گئی
 اس سے زیادہ مخالفت طبع اور للہ کام کرنے میں کی اس لیے نہ اور ایک نیکی کا ہوا اور اگر
 کسی مانع یا عذر کے باعث اس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
 کرنا بھی قلب کا فعل اختیار نہیں ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اسطرح
 الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاَلَيْسَ لِلْعَبْدِ عَمَلٌ يَكُونُ لَهُ
 نَيْبٌ اِنْ عَمِلَ سَيِّئَةً وَهُوَ اَتَّعِزُّهُ فَقَالَ اِنْ هُوَ يَكُونُ يَوْمًا يَكُونُ لَهُ نَيْبٌ

يَمْتَلِئُهَا وَلَئِنْ تَوَلَّاهَا لَأَكْثُرُ أَكْثَرُ فَالْتَمِزْ لَهَا مِنْ حَرْجِهَا رِجْسًا لَمْ يَكُنْ لَهَا آيَاتٌ أُولَىٰ
 بھی یہی مراد ہے کہ خدا کے خوف سے چھوڑ دیا ہو اور اگر گناہ پر ارادہ کرے کسی عذر یا غفلت کے
 سبب چھوڑا ہو تو اس صورت میں نیکی کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں آیا
 اَلْمُحْسِنُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّتِهِمْ اور یہی معلوم ہے کہ جو کوئی رات کو اس بات کا ارادہ کرے صبح کو
 کسی مسلمان کو قتل کر دے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور اسی بات میں مرجاوی تو اپنی ارادہ
 مصرعہ کیا اور اسی نیت پر اس کا خسر ہوگا حالانکہ فعل کا مرتکب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حد
 مذکور میں لکھنے سے مراد یہی ہے کہ خدا کے خوف سے چھوڑ دیا ہو اور دلیل قاطع نیت پر مواخذہ
 باب میں یہ حدیث شریف ہے اِنَّ الْقَتْلَ الْمُسْلِمَانِ يَسْتَقْبِلُ مَا كَانَ الْقَاتِلُ وَلَوْ قَتَلَ فِي النَّارِ فَقَتَلَ
 يَأْتِي سَوْءًا لِلَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لَوْ كُنْتُ اَرَادْتُ قَتْلَ صَدِيقٍ لَمْ يَصِرْ مَعْلُومًا
 کہ صرف ارادہ کی جہت سے تیری ہوا باوجودیکہ خود ظلم مقبول ہوا پس مواخذہ نیت جب نص
 صریح سے معلوم ہوا تو اب گمان یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نیت پر مواخذہ فرماوے گا بلکہ
 جو قصد کہ آدمی کے اختیار سے ہوگا اور سپر اس کا مواخذہ ہوگا لیکن اگر اس کا کفارہ نیکی سے کر دیا
 تو مواخذہ سے بری ہو جاوے گا اور اپنے غم کو ندامت کو سبب فتح کرنا نیکی ہے اس لیے مستحق نیکی کا
 ہوتا ہے مگر مانع کے سبب کام کو ترک کرنا نیکی نہیں اس لیے مواخذہ وار رہتا ہے اور خواطر اسلئے
 بندہ کے اختیار میں نہیں اگر ان پر مواخذہ ہو تو گویا جو بات طاقت سے باہر ہے اس کا حکم ہوا
 اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اتری اِنَّ تَبَدُّوا مَكَانِي اَفْسَحُكُمْ اَوْ تَخْفَوْكُمْ كَيْحَا يَسْبَحُكُمْ بِهِنَّ اللّٰهُ
 کچھ صحابی رضی اللہ عنہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم پر حکم
 ایسی بات کا ہوا جو ہماری طاقت سے باہر ہے ہم میں سے بعضوں کو دلیمن ایسی باتیں گذرتی ہیں
 کہ یہ منظور نہیں کہ وہ دلیمن ہیں یہاں پر مواخذہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ شاید تم بھی ایسا کہتے ہو
 جیسا یہودیوں نے کہا تہا سَوْعًا وَتَحْصِينًا لَوْ كُنَّا سَوْعًا وَاطْعَنَا اَوْ هَوَّنَا كَمَا سَوْعًا وَاطْعَنَا
 ایک برس کے بعد خداوند کریم نے وہ تنگی رفع کی اور یہ آیت اتری اَلَيْسَ لَكَ اللَّهُ نَفْسًا اَوْ
 پس ظاہر ہوا کہ جو بات اعمال قلبی سے بندہ کو اختیار میں نہیں اور سپر مواخذہ بھی نہیں یہی
 بیان شافی اس امر کا اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو بات دل پر گذرے وہ حدیث نفس ہے
 اور ان اقسام کی کچھ تفریق نہیں کرتے وہ بیشک غلطی پر ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اعمال قلبی پر
 مواخذہ نہ ہو حالانکہ کبر اور عجب اور ریا اور نفاق اور حسد وغیرہ سب اعمال قلبی ہی میں ہیں

ہو سکتا ہے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہے جو کہ
 ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق نیز میان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی ایک
 فرقہ یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطعاً نہیں
 جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھ سیکے اس طرح دل بھی دو چیزوں کو مقام
 ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ نماز میں عید کا وقت آئے اور کہہ اربعۃ اعلیٰ علیہ السلام فی کربہ
 امرہ لیکر علیہ السلام فی قلبہم یحسوا کہ عید ہے اور یہی مذہب مجاہدیں کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک
 یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک نے جس وسواس کو کہا
 دیا ہے وہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
 کہ امر حق کو مشتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت ٹھوڑی
 چاہیے زندگی بہت ہے خواہشات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہے پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
 کا حق اور اسکا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
 تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سہنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے جو سطح
 وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجدید اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہوں کو صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
 نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والی کب سزا کا بہرہ کیف اس کا
 وسواس منقطع ہو جاوے گا اس طرح اگر عجب کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دلیں یہ بات ڈالے کہ آج
 تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے اور اس وقت
 بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں جانا یا اعل کیا ہے کسب
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کسب کرنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ملے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے بھی تو ایمان کی جہت سے شذوائی کب ہو سکتی ہے
 غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نورانی اور معرفت
 روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس میں
 یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی چیز کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ چیز حلال ہے
 یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہ سکتا
 مگر ایسا حیاں نہیں کر لیا جس سے تحریک ہو اور اگر امر منطون ہو گا تو اکثر موثر رہے ایمان تاکہ

کہ اوسکے دفع کے لیے حجابہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواطر ہیں اور غائب خیر و کما حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا لمجا تا ہے پہر آتا ہے پہر فرادیر کو لمجا تا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے درجہ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار تک نہ ہی آتے ہیں اور یہ خواطر بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں خیر و شر کے ٹکڑوں
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے کتنی کوششیں کیں کہ میں وسوسہ سے بچاؤں
عصر کہ ما تقدّم من ذمہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت نے ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت الہی حاوی ہوگی ہوگی کہ قلب کو جس طرف مشغولی تمام ہوتی
اوسکے سوا اور کیا دل پر نہیں گذرنا جیسے عاشق اگر فکر محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
وکر محبوب اور کوئی بات اوسکے دل میں نہیں گذرتی یا جسکو کسی تمن کا خیال ہوتا ہے تو سوا
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ سوا اوس تمن کی بات کی
دل پر نہیں گذرنا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہاجا تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسیرانگہ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسی خوف و وزخ یا حرص جنت سے یہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ تادونا درے پس حبان سب اقسام و سواوس کو سوچو تو معلوم ہوا کہ اگر
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ لیکن اوسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک نکلہ یا سست کو کچھ بعید نہیں مگر ہر اوس کے نجات یعنی بہت بعید ہر بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث تشریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا
اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے پھینک دیے اور فرمایا یا شعلہ فزع القلوب اور
سوئیے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سوئی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسکو
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکل کر پھینک دی اور فرمایا یا شعلہ فزع القلوب و کطر ثور الیکہ تو لذت نگاہ کو
سوئی انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ نے انگوٹھی
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیسی منقطع ہوگا جب اسکو علم ہو

نہ دیا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ ہی ملک میں رہیگا نماز میں شیطان اوسیکو وسوسہ
 نہ کیا کر اوسکو کہاں چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطرح ہوا ویرس خراج
 اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کر کے نام پیدا کیا جاوے اسطرح کہ مسیون وسوسہ کرتا
 پس جو کوئی دنیا میں ہمیشہ یہ طبع کرے کہ مجھے شیطان ہے نجات ملو اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد
 بن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپرکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا وسوسہ کا بڑا پہانگ
 ہے اور اوسکا ایک است نہیں بہت سی استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سیاتا ہر اگر اوستے کہنا نہانا تو نصیحت کو طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں پہنساوے اور اگر اسکو بھی غانا تو اوسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہو
 اوسکو بھی حرام کرے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ و الدتیا ہے کہ کسی کا تھین
 نہ ہے اگر یہ بھی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپرسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور
 دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغیب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصورت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابکی بار پہندے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا حادے گا

پندرہواں بیان قلب کے جلد زبانی کا اور خیر اور شر کے اعتبار اوسکی تقسیم کا
 پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب پر آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اسباب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جبا کی طرف سے کسی چیز کا اسپر
 ہوا دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدلتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک بانی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غربت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسرے کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسرے شیطانوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَلَقَلْبُكَ مَا فَعَلَ تَقْوَاهُ وَابْهَمَكَ رُؤُوسُهُ اور اسی کہ قلب
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب اور
 برکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ اسطرح قسم کھاتے تھے کہ لَقَلْبُكَ
 الْقَلْبُ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ لِي عَلَى رَيْنِكَ لَوْ كُنْ فِي

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہے آپ نے فرمایا کہ وہاں جو مٹی
وَالْقَلْبُ مِثْلُ الصَّغِيِّ مِنْ أَصْدَاءِ الْوَحْشِ لِقَلْبِهِ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ اور ایک روایت میں ہے کہ
لَقَلْبِهِ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ اَللّٰهُ اَنْ يُّرِيْعَهُ اَمْرًا اور آپ نے قلب کی تین مثالیں فرمیں ایک
کہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفِ وَتَقَلُّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ
فِي تَقْلِبِهِ كَالْقَدْرِ اَدَا اَسْتَجَبْتَ عَلَيَّهَا اور تیسری مثال میں فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ كَمِثْلِ بِلْتَةِ
بَارِزِينَ فَلَا تَقْلِبُهَا اِلَّا بِخَرْطِهَا الطُّنْ اور یہ لو کی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجب صفت اس
باب میں ایسی ہے کہ ہر جزو ان کو گنگے جو اپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
اور سیکو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر باید تہذیب کے ان دونوں
میں تین قسم ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت نہی اور سکا نکمہ ہو اور
عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواطر خیر و خیر غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
اور عقل ان خواطر کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو
جب نور بصیرت سے اوپر اونکی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا ناصور وری ہو
اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجہ بالا ہو رہا ہے تقویٰ سے معمور ہے
معرفت سے نور علی نور ہے ہماری مٹی کے قابل ہے اور ہماری اور نیکی صلاحیت حاصل تو اس وقت
ایسے لشکر و لشے اسکی مدد کرتا ہے کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سی اور خیرات کی طرف ہادی ہوتا ہے
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی عریض
علی الدوام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اوپر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى قَلْبًا فَجَاهِدْ بِالْحَسَنِ فَيَسْخَرُ لِّلْغِيْبِ اَسِطْرَحْکے دل میں مطلع رہو بہت سی خوشی
معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اوپر شرک خنی چسپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہر
رات میں سیاہ چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اوپر
چسپا نہیں بہتیں اور نہ مکر شیطانی کا گر ہوتا ہے بلکہ شیطان کہہ رہا ہو کہ بہت سی چکنی باتیں
دہو کو کی کہتا ہے مگر وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ملکات حسنہ سے
منحیات سے معمور ہوتا ہے یعنی تسک اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور تسک اور محاسبہ وغیرہ جنکو اگے بیان کر چکے اور نکاح مل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

کہ جسکی طرف خود مبداً فیاض یعنی خدای عزوجل کی توجہ ہوتی ہے اور قلب شمس اسکی نام ہے
 جو اس آیت سے مراد ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی قَلْبُکُمْ اور اس آیت میں بھی وہی غرض ہے
 یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُدْخِلِیْ جَنَّاتٍ اِلٰی بَابٍ مِّنْ دُوْرٍ اُوْلٰئِکَ الَّذِیْنَ کَانَ
 اور عادات مذمومہ میں آلودہ ہو دروازے شیطانوں کے اسکی طرف مفتوح ہوں اور فرشتوں
 ابواب مسدود ایسے دہلیز میں آغاز شرکا اسطرح ہوتا ہے کہ اول اوس میں ایک خطرہ ہوا نفسانی
 آتا ہے اور دہلیز میں لٹکتا ہے تو وہ حاکم عقل کی تجویز پر چلتا ہے کہ مصلحت کیا ہے تو چونکہ عقل پہلے ہوتی ہے
 کی خدشہ زداری کی معذور ہوتی ہے اور ہمیشہ اوسکے لیے حیلے ڈھونڈتا کرتی ہے اور اوسکی
 مرضی کی موافق کام کرتی ہے اب بھی نفس کی مساعدت کرتی ہے اور اوسکے مطابق
 جواب دیتی ہے تو ہوا نفسانی کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اوسکا اندہ ہیرا پھلتا ہے اور لشکر عقل
 مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بن پڑتی ہے خوب پاؤں پھیلاتا ہے اور زینت ظاہری اور
 فریب اور طول اہل اور اور اسیدر حکمی بھی باتوں کی ترغیب ہائیک کہتا ہے کہ سلطان ایمان
 کم زور ہو جاتا ہے اور نور یقین گل ہو جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین
 نہیں رہتا کیونکہ ہوا نفسانی سے ایک ایسا سیاہ دھواں نکلتا ہے کہ قلب کے چار طرف پھیلا کر
 اوسکے نور کو بجھا دیتا ہے عقل کا حال اوسوقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں گڑا دیا ہو
 ہر امو اور دیکھ سکے یہی حال غلبہ شہوت سے قلب پر طاری ہوتا ہے کہ تامل اور متبصر
 ذرا نہیں رہتا اور اگر مرضی کو کوئی واعظ سوچاوی تو بھی نہیں سمجھتا اور نہ کان دہرتا کسی
 صورت میں شیطان جہاد کر تا ہے شہوت جہاں میں آتی ہے اعضا جہاں موافق ہوا نفسانی
 کی حرکت کرتے ہیں معصیت الہی کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ
 اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِحُبْلِ الْوَلَدِیْنِ سَفِیْہًا اَوْ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِکَ لَکُمْ اُکْرَامٌ اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ
 اَمْوَالَهُمْ لِحُبْلِ الْوَلَدِیْنِ سَفِیْہًا اَوْ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِکَ لَکُمْ اُکْرَامٌ اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ
 اور اس آیت میں اَمْوَالَهُمْ لِحُبْلِ الْوَلَدِیْنِ سَفِیْہًا اَوْ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِکَ لَکُمْ اُکْرَامٌ اور بعضے قلوب کا تو حال
 بہ نسبت سب شہوات کی ایسا ہی ہوتا ہے اور بعضوں کا ایسا حال باعتبار بعض شہوات کہ ہوتا
 مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض معصیتوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوبصورت
 صورت پڑتی ہے تو اوس سے صبر نہیں کر سکتے عقل خضت ہوتی ہے اور دل کو ضبط نہیں
 کر سکتے اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر پڑتا ہے تو اس پر دلوں سے ہوا

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حسرت یا عیب کا سین غصہ کو مارے گا مہولہ ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ پیالینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ قدرت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کہتے سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ دیوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالایطاق دھکے مراد شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلوب ہر کہ اوس میں ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شر کی طرف کہینچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شر کی طرف رہی پرست ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پیچ کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام نادانی کا ہے یا شاہ بافعال بہائم اور سباع کو جو جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اور سیوق شیطانی عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہونچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بے خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیون کہتا ہے دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور بچ مضیبت اور خراک سو اچکھ نہیں لوگ تجھ پر نہیں دیکھ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی مرگ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اوسنے بڑا ہر تہہ کیون نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم ہی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیون کرتا ان کو تو نفس شیطانی کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطانی پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر کرنیکا رنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے کا گناہ شہوت عذاب کو ہلکا نہیں کریگا اگر بالفرض جیٹھ ساڑھ کو دو نہیں اور لوگ دھوکہ میں جلتے ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اپنا بچنا غنیمت جانیکا جب مہویہ میں تنجھو اور رونکے ساتھ کھڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو دوزخ میں اور کڑا ساتھ جاتے کیون نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی نصیحت

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ الخلق کو آئینہ و آئینہ کے لئے اللہ تعالیٰ غرض کہ او کا معاملہ بہت بڑا ہے کایسٹل کا فیصلہ دھوئیں کا گون اب ذکر عجائب قلبی کو ہم اسی تہوڑی سی مقدار پر کفایت کرتے ہیں اسکا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسیتہ بیان کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور اسرار کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو کیونکہ بعض لوگوں کو صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کچھ اوسمین باریکیاں بھی معلوم کر کے مشتاق ہوتے ہیں پس اسقدر بیان سے انشاء اللہ انکو اطمینان اور سادہ ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو انکی بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق ذکر فی السلام علی من اتبع الهدی والحمد لله اولاً و آخراً

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کا علاج میں اسمین گیارہ بیان ہیں

رباعی ہے خلق حسن صفت نبی مثل	ترہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بدخلق کو زمرہ ہوشیاطین کا فیض	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ارذل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور ترہ مجاہدہ متقین اور نتیجہ ریاضت عابدین اسی کو کہنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور مہلک ہیں اور ذلت و خواری اور فضیحت و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کو گروہ میں منسلک نارا اللہ المؤمنون ایتی تطلم علی کافینا کے کہلے درازہ ہیں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انعم کے کہلے پہانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بدقلوب کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسمانی دور کر دیتی ہیں اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں جسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اوسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات کی طرف توجہ مبصرون کرتے ہیں تو امراض قلوب جسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہے اور اگر علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہے اور یہیں طب کا سیکھنا سب اہل عقل پر واجب کیونکہ ہر ایک دین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اوسکا علاج نیکیجیے تو صد ہا مرض لاعلاج پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور اوسکے اسباب کا جاننا اور ہر ایک

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری ٹھہرا اور کثرتِ قداً فہم منہ نہ گناہا میں دل کے علاج
 ہی سے غرض ہو اور قداً خباب منہ نہ شہد کائین اس کے علاج سے غفلت مقصود ہے اس بات میں
 کچھ امر اضرب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل و اربیان ہر مرض کا
 مع علاج جدا گانہ گانہ بیان کرینگے یہاں صرف یہ مقصود ہے کہ تہذیب اخلاق اور اس کے
 ڈھنگ ڈال کو عام طور پر بیان کریں اور تاہذا ذکر میں علاج بے ہوشی و نیکو تا کہ سمجھ میں جلد جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکار

واضح ہو کہ جنابِ بالغت نے اپنے حبیبِ نبی کریمؐ کی شان میں اونپر اپنی نعمت کا اظہار کر کے
 فرمایا اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خلق قرآن تھا اور جب استاتری خذ العفو و امر بالعرف و اعز عن الجاہلین
 تو آپؐ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اونہوں نے عرض کیا
 کہ جب تک جنابِ حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریلؑ آسمان پر
 اور تشریف لا کر عرض کیا کہ اس سے یہ غرض ہے کہ آپؐ سے جو علیحدہ ہو او اس سے آپؐ میں
 اور جو آپؐ کو نہ بے او سکوا آپؐ رحمت فرماو میں اور جو کوئی آپؐ پر ظلم کرے او سکوا آپؐ فرماو
 اور حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِمَا تَعْمَلُوْنَ فِي الْاَخْلَاقِ اور یہی فرمایا
 اَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي الْاَكْبَرِ اَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي الْاَكْبَرِ اَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي الْاَكْبَرِ
 اگر سوال کیا مَالِ الدِّينِ یعنی دین کیا ہے آپؐ نے فرمایا حَسَنُ الْخُلُقِ یعنی خوش خلق ہونا پھر
 وہ شخص اچکی دہنی طرف سے اگر پوچھنے لگا کہ مَالِ الدِّينِ آپؐ نے وہی جواب فرمایا پھر بائیں طرف سے
 ہو کر وہی سوال کیا آپؐ نے وہی جواب دیا او سنئے پیچھے سے اگر وہی سوال کیا آپؐ نے وہی
 متوجہ ہو کر فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِمَا تَعْمَلُوْنَ فِي الْاَخْلَاقِ اور ایک شخص نے آپؐ سے پوچھا کہ نوست کیا
 چیز ہے آپؐ نے فرمایا سَوَادُ الْخُلُقِ یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرماؤ آپؐ نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدا سے ڈراو سنئے عرض کیا
 کہ کچھ اور فرمائیے آپؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو او سے بچے تنگی کیا کر او سے
 وہ گناہ مٹ جاوے گا او سے عرض کیا کچھ اور فرمائیے آپؐ نے فرمایا خَلْقِي النَّاسَ بِخُلُقِيْ حَسَنٍ
 اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کون ہے آپؐ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں ہے
 مَا حَسَنَ الْمَالُ خُلُقٌ عَمِيْدٌ وَ خَلَقَهُ فَتَضَعُهُ النَّاسُ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

لَقَدْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا أَنْتَ ذَا الصُّلَّةِ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَأَنْتَ ذَا الصُّلَّةِ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَبِيرِ
 فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت فیضِ حُب میں حاضر تھے آپ نے فرمایا اے محمدؐ
 لَقَدْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا أَنْتَ ذَا الصُّلَّةِ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَبِيرِ وَأَنْتَ ذَا الصُّلَّةِ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَبِيرِ
 اور حضرت ابو ذرؓ کو فرمایا اے ابودھرؓ کہ اللہ نے تجھے حسن الخلق اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں
 کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو دنیا میں
 دو شوہر تھے اور وہ دونوں مر گئے اور جنتی ہوئے و دعوت کسکو ملے گی آپ نے فرمایا
 الْخَيْرُ مِمَّا خَلَقَ كَانَ عَدَاوِي الدُّنْيَا الْخَيْرُ مِمَّا خَلَقَ فَتَبَّحْتُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْخَيْرُ مِمَّا خَلَقَ
 اِنَّ الْمُسْلِمَ السَّيِّدَ يُبْدِرُكَ دَرَجَةً الْهَيَاوُ الْفَالِقُ يُؤْخِرُ خَلْقَهُ وَكَرِهَ صَاحِبَتُهُ اَوْ رَايَا مِنْ دَرَجَةٍ
 الظُّلَمَانِ فِي الْوَجْهِ اَيُّهَا وَحُضْرَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ ایک آدمی میری امت میں سے دوڑا تو پیٹھا
 اور اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہی اتنے میں اس کا حسن خلق آیا اور اس کو خدا کے
 سامنے کر دیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت میں
 ضعیف ہوتے ہیں مگر اپنے حسن خلق کی حبت سے شرف منازل اور بڑے بڑے درجات آخرت
 کے پاویں لگے اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوئے آپ کی خدمت میں کچھ قریش کی عورتیں جمع تھیں اور آپ سے
 زور زور باتیں کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی جلدی سے پردے میں
 ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ہنستے پایا اور انہوں نے سبب
 آپ کو ہنسنے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں کی بات پر ہنسی آئی جو میرے پاس آتیں
 کہ جب تمہاری آواز سنی فوراً پردہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ
 زیادہ تر مستحقِ تعظیم تھے پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے وقتوں میں ہوں اور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور نہ تو جواب دیا کہ ہاں تمہارا خوف ہی کیونکہ
 تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت فرج ہو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اَلَا تَرَى اَنَّكَ
 وَالَّذِي تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ اَلَا تَرَى اَنَّكَ تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ
 اَلَا تَرَى اَنَّكَ تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ اَلَا تَرَى اَنَّكَ تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ
 خَلْقِهِمْ اَسْفَلَ دَرَجَتِهِمْ اَلَا تَرَى اَنَّكَ تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ اَلَا تَرَى اَنَّكَ تَقْسِي بَيْنَهُمَا كَيْفَ تَكُنْ لَقَدْ كُنَّا لَكَ

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہوں پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیانیہ ہی حصلتوں کے جمع ہونے سے صاف مستفی اور اسد کا ولی اور شیطاں سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے آج حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدخلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہے جو عبادت کرتا ہے اور بدخلقی کے باعث نفل طیبہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور وہب بن منبہؒ فرماتے ہیں کہ بدخلق آدمی یہووی گھڑی کی مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ مٹی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی سے ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بدخلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار کوئی بدخلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہوا لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونا کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آیا کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات ملجاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اور اعلیٰ درجہ اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ کمالی ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور سارا اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی کو شرف تر ہے حال ہو ہی صرف حسن خلق

کے باعث سہولت اور کوئی شخص اس کے کمال کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اس کی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا تھا اس کی ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جو چیز آئی وہی شکر لکھ دیا اس کی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کہہ اقبال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس ہے کہ کشتا پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایسا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کرے اور اوٹکا دوسرا قول یہ ہے کہ مفلسی اور تنگدستی میں خلق کو راضی کرے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ انید سے باز رہنا اور مشتو کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور غما فرما لینا خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو دیکھا تو جواب دیا کہ ادنیٰ یہ ہے کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے معتز چاہے اور اوٹکا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے اور جس چیز کا وہ خصا من ہو اس کی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکت رہے اور اس کی جتنی حقوق انہیں اور حقوق عباد میں اس کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کریمؑ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزیں ہیں محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہو حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کی طرف تمہیں کونکا نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ سب اقبال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب نہ کوڑ نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا اقبال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا لفظ ہے یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صورت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سوچتا ہے اور ایک روح یعنی نفس جو بصیرت اور عقل سے معاوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے جو خدا خواہ بری اور نیک جو عقل کی آنکھ سے سوچتا ہے قدرت و سرشت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کی خدا تعالیٰ نے ہی اوسکو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اَللّٰہُ یَخْلُقُ مِمَّا یَشَاءُ یَخْتَارُ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُلٰطٰنًا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ رُجُوٰی فَمَنْ یَّقْعُوبُ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُلٰطٰنًا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ رُجُوٰی فَمَنْ یَّقْعُوبُ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُلٰطٰنًا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ رُجُوٰی فَمَنْ یَّقْعُوبُ

منسوب ہٹی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں جسکی خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہستیاں ہیں جن سے کہ افعال باسانی بلا فکر و تامل صادر ہوں پس اگر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقل اور شعاع و ہن تو اس ہستیا کا نام خالق خوش ہے اور اگر اوس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہستیا کا نام خلق بد ہے اب ہم ان قید و نگاہ کو دہلاتے ہیں کہ لیسج اور ثابت فی النفس کی قید اس لیے کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہ کدواں گا جب تک کہ یہ بات اوسکو دہن نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس لیے کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ کلفت مال خرچ کرے یا اپنی خصہ کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخا اور حاکم نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ یہاں چار باتیں ہیں اول فعل اچا یا باراد و سرور او سپر قواد و مونا میرے او سکوپچی ننا جو تھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ او سکود و نون طرف میں سے ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و تسبیح میں سے ایک یا سپر آسان ہو جاوے پس خلق صرف فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخا رکھتے ہیں مگر مغلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ کرنے سے معذور ہیں یا بعضے ایسے ہیں کہ خلق بخل رکھتے ہیں مگر ریا و غیرہ کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اس لیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور بخل بلکہ اور ضد ہیں کہ بخل بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور بخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لازم نہیں آتا کہ خلق بخل اور خلق سخاوت او میں ہو اور صرف معرفت یعنی پہچاننا بھی خلق نہیں کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بُری سب کے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھا تھی بات رہی یعنی وہ ہستیاں کہ جس سے نفس صدور بخل یا سخا کا استعداد ہوتا ہے تو خلق نام اوسے نفس کی ہستیا اور صورت باطنی کا ہے اور صلیح کہ حسن ظاہر ہی صرف ایک عضو مثلاً آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ حشا سب کے عمدہ ہونے سے حسن ظاہر ہی

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کی یہی چار ارکان ہیں جب انہیں حسن ہوگا تو خوش خلقی
 پوری ہوگی یعنی جب وہی چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلقی کہلائے گی
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اون تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیوی پس جب قوت علم
 اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب اخلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** اور قوت غضب اور
 شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہوویں اس کے اشارہ پر چین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینکی قدرت ہو پس عقل کو مثل مشیرِ ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اور سکون و نبرہ لہ شکاری کہنے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی ہیجان سے نہ ہو
 اور شہوت کو مثال اوس گھوڑیکے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہی کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں یہ چاروں
 رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز درجہ اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہیں گے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اوس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہوگی صورت میں شرہ اور حرص لٹی
 جاتی ہے اور کم کی صورت میں جود یعنی بستی کی طبیعت نام ہے اور انہیں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کہے دو نون طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہوا تو ظلم ہوگا اور قوت علمیہ کا حسن
 واعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلب و نمین واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور کی کیفیت میں بیوقوفی کہلاتی ہے اور وجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سبب سے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور سستی
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور تہوت کو قابو میں
 اور اونکا چھوٹنا اور روکنا مستحکم کیجئے وافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کرے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 نادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کجاعت سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط اسے اخلاق بد ہوتی ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
 پیدا ہوتی ہیں جن میں تدریس اور تیسری ذہن اور اسے حساب اور دقائق اعمال اور کثرت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکرو فریاد و حقد اور خست باطن پیدا ہوتا ہے
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حق اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے
 یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تحلیل کے تجربہ جو جیسے بس آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے میں جاہل اور حق اور جنون میں یہ فرق ہے کہ الحق کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس میں
 پہونچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہونچا تو اسکا
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جذبات قابل اختیار نہیں ہوں اسکو اختیار کر کے نفس کے
 اختیار ہی میں سرسے فسا ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت نفس کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کس نفس اور حلم اور استقامت
 اور خصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی تہور سے کہ اور
 شیخی اور نصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی سے خوار
 اور ولت اور خوف اور است اور پست حوصلگی اور وحشی باتیں مستحق ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیاء حشر و پوشی
 قناعت پر ہیز لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی
 حرص و حیائی جث اسراف گہرا و الوہیکم خرج کرنا یا بے حرمتی و خشن کفر و خست و استقامت
 تو گریہ و زاری و زلیل بننا فقیر و کمو حقیر جانا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں
 یعنی حکمت و شجاعت و عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروغ میں اور انکی چاروں کمال

میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی نصیب نہیں ہو اور آپ کو بعد لوگوں میں تفارقت جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ سب قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہو وہ بعید ہے اور جو شخص مع ان سب اخلاق کا ہو وہ حق اسکا ہے کہ مرجع کل ہو اور لوگ اس کی اطاعت اور اقتدار کریں اور اس کی پیروی سب افعال میں عمل میں لائیں اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو مستحکم نہ بلکہ ان کے ضد و کجایم ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ شیطان الرحیم سے قریب ہے کیونکہ جو آپس کہ شیطان کی طرح اس میں بھی غی کی گنجائش ہے جیسا کہ پچھلا شخص فرشتہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اس کی پیروی اور نزدیکی کیجا ہو کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر مبعوث ہوئے ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے اور قرآن مجید میں بھی مومنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ ہے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ كَرِهُوا يَسْأَلُوْا بَآلِهَةً يَّهْدُوْنَهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَللّٰهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی اللہ اور رسول پر پوری ایمان لانا قوت یقین سے ہوتا ہے جو عمر عقل اور فہم و حکمت پر اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت پر جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہے جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت نفسی سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَى الْكَفَّارِ رَحْمَةً يَّكْفُرُوْنَ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور حرمت جہدے جہدے مقاموں پر ہوں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہی نہ رحمت کرنے میں یہ بیان حقیقت خلق اور اس کے حسن و قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

میسر بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور پر تجاہذہ اور ریاضت ترکہ نفس کے لیے شاق ہے اور کمال نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ترکہ نفس باوجود نقصان اور خست باطن کے ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً بونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑھے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ بڑھرت خواصو بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس مگر یہ ہیں باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ

کہ حسن خلق سے شہوت اور عصب کا استیصال مراد ہے مگر تہے جو طول مجاہدہ سے استحال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے اقتضا سے ہوتی ہیں اور کسی منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو دریغ ہونے کا فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تزکیہ نفس سے یہ کہ قلب التفات لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط طبیعت اور تادیب سب بیکار جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ لَا تَحْلِقُوا آدَمَی تو درکنار یہ بات تو جانور بھی مکمل ہے ویکو بازی و حست کیسے انسان کو ساتھ بجااتی ہے شکاری کتا کیسی تعلیم سے مشغول ہو جاتا کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کستر کیا غریب اور درمان پڑا بنجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تعمیر میں تو اور کیا ہے اور اصل انسان میں یہ ہو کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جکا وجود و کامل ہے اور جس جس بات کی اوسمیں ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوسمیں کمیہ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور اعضا ظاہری و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہو چکی اور نہیں موجود ہے اگر شرط کمال یا بے جاوین تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوین اور شرط کتبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آم کی گٹھلی نہ تو پھل ہے نہ شیرے مگر اوس کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ پھر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت سمولی کی جاوے اور اگر اوس گٹھلی پھل نہ بنا جاوے تو پھر گز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوسمیں نہیں جب گٹھلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بدلتی ہے تو غضب اور شہوت اگر تعمیر ہو جاوین تو کیا بعید ہے بان اونکا اس طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسپر تیارا قابو نہیں مگر اونکا دباوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں لکنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا حکم بھی بخیر اور بھی جاری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ زخی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور غیبی ویر کر پس انکو اختلاف کے دو سبب ہیں اول دیر یا مہونا وجود اوس شیء کا جکا بدلنا مقصود ہے یعنی اصل سیاستیں سے اوسکو ساتھ ہر متلا شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہی چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر شات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بعد ثبوت تیز غناہت ہوتی ہے اور دوسرے سبب یہ کہ خلق یعنی عادت کہیں کثرت عمل سے بھی

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو مقتضائے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاعت میں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور سن باب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے بُرے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقادات
 سے غافل اور خالی ہو اور اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہوئی تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اسکے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ عمل
 بد کو تو جانتا ہو مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو تاہیں اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور اس صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل بد کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تائید ہے اگر ریاضت میں جم جاتی ہو
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ گمراہی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد پر نشوونما پائی
 اور اعمال بد پر پرورش ہوئی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے کو اور لوگوں کے تباہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فخر جانتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ ہماری عزت اسی سے ہے پس یہ وجہ سبب میں
 زیادہ سخت ہوتا ہے جیسے شخص کی شان میں یہ مصرعہ شیعہ کا ہے عزت بیتنا اہل اپون گردگان گنبد
 ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شریر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے خلقت انسانی میں
 اسکا ہونا بھی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائی کی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جائے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہو سیدھے غضب اگر بالکل نابود ہو جائے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع فکر
 اور تباہ ہو جائے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور بخل کی ترغیب دیگی اور اس اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

تو کمال قلب اس میں ہو کہ یہ دونوں وصف و سمین نہوں اور چونکہ ارتقاء تفتین و نیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نہوں کی مشابہت اور
علیحدہ ہونہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہ ہونے پاوی تو اس کو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا ہو درمیان اس طرف اور کم خرچ کی اور شجاعت کا درمیان تہور و نامردی کے
اور عفتہ درمیان حرص و تسلی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذکور ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد مرشد کو یہ چاہیے کہ مرید کو
یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مال بھی مت کھو اور ہمیشہ غضب اور ماساک کی برائی ہی
اوس کے سامنے بیان کرتا رہو تاکہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بت پہنی شود و دونوں چیزیں
اوس میں اوسط درجہ پر ہو جائیں گی ورنہ اگر اس کو ذرا ہی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اس کو نخل اور غصہ کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
جسمے اجازت ہو گئی ہے اس لیے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لو گریہ اور
کنہی کا نہیں احمق بنو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نخل جانور و پرن
چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت
و شہوت اور ان کا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود پس بات دو وجہ حاصل ہوتی ہے اول
داد آئی ہے کہ آدمی ابتدا پر پیش سی کامل عقل خوش خلق پیدا ہو واد شہوت و غصہ کو اس پر
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بے مروت
مرد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
صلی اللہ علیہم وسلم اور انبیا علیہم السلام اور یہ بات پہلے بعد نہیں کہ آدمی کی پیش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے مشروع ہی سے سخی اور جسمی اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض ان کے خلاف ہوتی ہیں مگر یہ امر ان کو اور لوگوں میں ملاحظہ ہو
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کبھی سکینے سے تاہر و دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے خلق مطاع
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوس کا طور یہ کہ بکف اہل سخاوت

محل پہنچنے بذل مال اختیار کرے اور ہمتیہ اپنی نفس پر زور دے دیکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 امر اور اسکی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گی اس سلسلہ
 جو شخص خلق تواضع کو حاصل کیا چاہے اور اوپر سپر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مرتبہ
 اہل تواضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موطبت کرے یہاں تک کہ وہ افعال اور سپرستان
 ہو جاوے اور خلاق و طبیعت میں جاوے اور خستہ اخلاق شرعاً عمدہ ہیں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سختی اور سیکو کمین کے
 کہ حوالہ خیر کرے اور اوس میں اسکو لذت ملے اور اگر خیرج کرتا ہو مگر برا معلوم ہو تو سختی ہوگا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مزا اور اخلاق دینی نفس میں حب تک نہیں جب نفس سب
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا معیار ہو جاوے اور افعال خستہ پرشتا توں کی طرح موطبت نہ کرے
 اور اسنے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جان کر اسنے ایذا پانے سے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ جَعَلْتُ قِيَمَتِي فِي الصَّلَاةِ وَرَبِّ عِبَادَاتِ كَابِجَالِ الْاَنَا وَمِنْ مَنَاسِكَاتِ كَوْحُورِ الْاَنَا
 اور نفس شاق کہ ریگات تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہونچے گا ہاں ان
 باتوں پر موطبت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غیبت کے ساتھ کر نیکی بہ نسبت بہتر نہیں
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اَعْبُدُوا اللّٰهَ فِي الرِّقَاةِ فَإِنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُونُ خَيْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 موعودہ کو حاصل ہونے کے لیے یہ امر کافی نہیں کہ کسی تو طاعت میں فراموشی اور نافرمانی بری معلوم
 اور بعض اوقات نہ ہو بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب جب قدر عمر زیادہ ہوگی فیضیات زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا كُتُوبُ الْعَمَلِ طَاعَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کے
 برائے تھے کہ وہ لَدُنَّيَا مَا عَمِلُوا خَيْرًا واقع ہے پس سجدہ طول سے عبادات زیادہ ہونے کو اس سبب
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس ظاہر اور باطنی کا اور اخلاق اقویٰ اور راسخ تر ہونے کا علاوہ اور مقصود عبادات
 سے یہ ہے کہ انکا اثر قلب ہو اور تاثیر قلب حسی ہوتی ہے جب عبادات پر موطبت اور استقامت کثرت
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے غرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور خدا تعالیٰ
 کی محبت اوس میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی خیر اس کے نزدیک یا رالہی سے محبوب تر نہ رہے نہ مال
 ہنسی ایسے ہی باتوں میں جس سے یہ مطلب حاصل ہوا اور غضب و شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

کام میں لاوے کہ جس سے خدا سے اور ظاہر سے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شروع اور غفل کے مطابق ہو
 پھر اس طرح کے کاموں سے خوش ہو اور فریاد و زاری اور اگر کسی کو نماز میں راحت اور خوشی چشم جمال ہو عبادت
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعد نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بڑی اور عیب تین ہو جائیں
 دیکھو جو بار غفلت جو تیرہ میں کیسا خوش ہوتا ہے اور فریاد تاہر حال لاکھ جس حال میں وہ اگر دوسرے
 وہ نوبت ہو تو نے تمہاری زندگی ناگوار ہو جاوے اس کے ساتھ اس کے باعث مال سب جاتا رہتا ہے
 خراب ہوتا ہے پھر یہی محبت اور چسپا قمار کا لگا رہتا ہے یہ اسی باعث سے کہ کیلئے کیلئے اس سے
 الفت ہو گئی ہے اس طرح کہ تو تر بازون بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے دھوپ کی گرمی نہیں مانتا اس سے
 کہ کہ تو تر و نھا اور ناو کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچو پر کیسے کیسے کو
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے مگر وہ لوگ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
 یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کو بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینے کے زانیہ سناں
 نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور یا ستون کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو
 اور سباحت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اس میں اتنے شائد ہیں تاہم ان کی رات
 اوس میں سے زیادہ بدتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حاملین خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور مختونین ٹھیکہ شکنی بکھارتا ہے اس طرح
 کنج اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہے تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں وہی
 مشاہد ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور
 نفس اس کی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید رہی اوس سے کیون نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو کسی
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھانے کھانے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے یہاں رغبت نہ ہونا
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہی جیسا کہ
 پیسے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اس کا میل کرنا امر
 حارسی ہے اور اس کی ذات سے بعد بلکہ اس کی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
 لائق سے اپنے مقتضای طبع سے منحرف ہو گیا ہے جس طرح معدہ میں کچھ خلل ہو تو کھانا نیکو اور پیسے کو
 دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانا پیسے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سقندر اوس میں مرض ہوگا مگر اوس صورت میں کہ اوس شبے کی محبت و شرف
غرض ہے کہ اوس محبت اور دین الہی میں مدد ملیگی اس صورت میں البتہ یہ محبت خیر اللہ و شرف
شمار ہوگی اس لئے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب یا نیت سے ہو سکتا
ہے اور لا تکلف اور کم تر کتب میں سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں نمود کرتی ہے اوس کا اثر عصارہ ہو جاتا ہے کہ اوس
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوس میں بھی ایسی اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اوس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں ہر روز
تو اوس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنی بات سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی ہر مرتبہ تک
مشق کیے جاویں تاکہ کہ صفت کتابت اس شخص میں جم جائے اور حروف و خط آمیزگی و کمال
سے نکلے لکین جیسے پہلے اور دوسری نکتے تھے اس طرح اگر کوئی فتنہ بنا چاہے تو افعال و قیام کی طہارت
کے لئے نئے فتنے کو مسائل مکررہ کر رہا ہے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فتنہ کا ہو پھر اوس وقت
نقصیہ انہش ہو جاوے گا اس طرح جو سخی یا پارسا حلیم متواضع ہونا چاہے اوس کو چاہیے کہ اتنا اذان لوگوں
افعال تکلف و اگرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جگہ پکڑ لیں اس کو سوا اور کوئی تہذیب نہیں جس طرح
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرنے سے اپنی مطلب سے محروم نہیں ہوتا اور صرف ایک روز کی محبت سے فقہ
نہیں ہو جاتا اس طرح جو شخص ترکیہ اوکریل اورین قلب کی اعمال حسنہ سے جا بھتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں رتبہ پاسکتا ہے اور نہ ایک دن کی نافرمانی سے اس تہہ محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بد بختی کا نہیں ہوتا اوس کے یہی معنی ہیں ہاں ایک دن
کو بیکار جو بڑا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اس طرح ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عار
ہو کر سرسے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فتنہ سے محروم رہتا ہے اس طرح ایک گناہ و خیرہ
ارکتاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور تہذیب اصل سعادت سے باز کرتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایسا
کو غارت کرتا ہے لہذا باندہ منہ اور حبیط ایک بات کی محبت سے فتنہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج شل نشو و نما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں اس طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترکیہ نفس
اور سوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کو بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تہذیب طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تہذیب ہی تہذیب ہو کر بہت بڑھتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ
ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاخیر محض ہے تو ہوا کرنے

ثواب تو کمین نہیں کیا وہ عوجن تاثیر کو موجود ہے اس طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہی اور سبقت
 فقیہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روز کی تعطیل کو بیچ سمجھتے ہیں اور پھر فرستہ فتنہ پیالے تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک روز کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح
 لوگ صغیر گناہوں کا حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دفعہ
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دہان دہار ہو جاتی ہے اور توبہ شکیں جاتی
 اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے ہوتے بہت ہو گئے اور قلب ان پھند و مین ایسا پھنسا کہ کوئی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بند کرنے سے ہی مراد ہو اور اس آیت سی سی بھی غرض ہے **وَجَعَلْنَا**
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ اور اسی جہت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ قلب
 میں اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے اس قدر یہ سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور نفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی ہی دوری
 جب نفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس بیان سے واضح ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کبھی تو طبیعت اور اصل پیش سی ہوتی ہیں اور کبھی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی اصلاح
 اور رباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے سے شر اور خیر دونوں پر راتی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں تینوں جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادتاً اور تعلم سے فضیلت
 پہنچا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہے اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا نہ ہو اور اسباب شر
 مہیا ہونے سے اوسے کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر اللہ
 سے بعید ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاط ہو وہ اون دونوں مرتبوں کے درمیان ہے اور کچھ
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے **مَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** **وَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**
شَرًّا يَرَهُ **وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَئِنْ كَانَتْ أَنْفُسُهُمْ فَطَفُلًا**

پانچواں بیان تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا

یہ پہلی معلوم ہو چکا ہے کہ مزاج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس کہلاتا ہے اور اگر اعتدال
 نہ رہتا تو مرض نفس جیسے کہ اعتدال اخلاق صحت بدن اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مرض
 اب چاہنا چاہیے کہ نفس کا علاج باطنی طور سے اور ذہنی اخلاق دور کرنے جاوے اور نفس
 اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مثلاً بدن کے علاج کے لیے کہ اس میں امر صحت کو دور کر کے

اوسکی صحت و تندرستی میں کو تشکیب کیا دینی نہیں ضبط پر کہ اکثر حمل مزاج اعتدال ہی ہوتا ہے اور غذا اور خواہش دیگر عوارض کی جہت سے معدہ میں خلل ہو جاتا ہے اسطرح حمل فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث تشریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ لَدُنَّا عَلَى الْفِطْرَةِ لَا ذِمَّةَ اَلَا يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا اَوْ مَجُوسِيًّا** یعنی آدمی عادت خواہ قلعہ سے اکتساب وائل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن اعتبار میں کامل ہین پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے اسطرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوس میں ہتی ہے ترکیب اور تہذیب اخلاص اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور ضبط کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب جنط صحت کی تدبیر کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اسطرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و معتدل ہو تو چاہیے کہ اسباب میں کشش کہ ہو گیا ہی بنا رہی بلکہ اس امور کو اوس میں قوت اور زور ہو جاوے اور اگر اوس میں کچھ کمال نہ ہو تو اس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا علاج جس اعتدال نہیں خلل مواہی اوسکے ضد سے ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برسات سے تبرید کی جاتی ہے اور اسکا عکس اسطرح زرداں یعنی امراض قلبی کا علاج بھی اوسکو ضد سے ہوتا ہے مثلاً جہل کا علاج قلعہ سے اور بخل کا علاج سخا سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج ببرد و خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بہنیں تلخی و دوا کی روشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے اسطرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سمین طریقہ اور ایسی اسواسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابد الابد تک رہتا ہے اور ضبط کہ ہر ایک حرارت کو لیے ہر دوا و سرکار فی نہیں بلکہ برعایت شدت اور ضعف اور دوا و ام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دی جاتی ہے اور خوراک کے لیے بھی وزن معین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دوا کی درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب اور مرہین کے سن سال و موسم کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو بموجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو نہیں باتوں کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اسطرح مرشد استا جو مریدوں کے نفس کے معالج ہیں انکو چاہیے کہ مریدوں پر ایک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف فن مخصوص یا طریق معین کی نہ ڈالیں جب تک کہ اوسکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہ ہو اور جیسے کہ طبیب اگر سبب ضو کا علاج ایک ہی دوا سے کرے تو اکثر مر جائیگے اسطرح مرشد

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکے گا وہ بھی ہلاک ہوگی بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرتبہ اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اور اسی قسم کی مشقت اس سے ایسی ہو کہ اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نہ جانتا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز اور عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہری سے آراستہ ہو جاوے اور اعضا بھی علامانیہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قوانین احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کے لیکر خیرات کر دے کہ اس کی طرف سے فایز المال ہو جائے اور اس طرف مطلق ہو اور اگر رعونت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لینے بھیجے کیونکہ غرت ریاضت کی اور شجی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو سکی کی موجب کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے ہر ایک ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لیاں کرے غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور حسن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئین کی جگہوں میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹل جاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بنا و سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کے مصالک تلاش کرتے ہیں ان میں اور دھوئین میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنا یا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی تن کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو اور بخر حلال اور ظاہر ہو نیکی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگ جاتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو مٹی سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دی جاوے پھر کیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دی جاوے اور اس کے بعد ریاضت اور جاہ کی ترغیب دی جاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاضت آخرت کی طرف براہینختہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کو چھوڑ کر پرہیزگاری اختیار کرے اور کو کسی ہلکی جاہ میں مصروف کیا جا
اسی طرح بتدیرج اوس صفت کو اوس دور کرنا چاہیے اور جب و سپر حرص کہا نیکی غالب ہو تو ہمیشہ
روزہ رکھو اوسے اور کمانا کم کھلاوے اور حکم کرے کہ فردہ دار کمانی بچا کر دوسرے نکلوا دے آپ انہیں
سے نہ کھاوی یہاں تک کہ اوسکے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کمانی کی حرص دور ہو اور جب اوسکو جو
شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اوسکو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
کم ہو تو یون کہو کہ رات کو پانی سے انظار کیا کر روزہ رکھو نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھا
پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اوسکا نفس زبان ہو اور جو ہمیشہ کم چاہو
کیونکہ شروع میں ہو کہ سب بڑھ کر کوئی اچھا علاج نہیں اگر غصہ کو اوسپر غالب دیکھو تو حکم اور سکوت کر دو
حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اوسکو کر کے کہدو کہ اسکی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اوسکا نفس
برداشت کرنے پر عادی ہو جاوی چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو حکم کی
عادت ڈالنے اور شدت غضب کے دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی ضروری کیا کرتے تھے جو بڑا گالیاں
دے پس اپنے نفس سے بزور صبر کرتے تھے اور غصہ پیتے تھے یہاں تک کہ حکم انکی عادت ہو گئی اور انہیں
ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامردی اور ضعف قلب پر تھے تحصیل شجاعت کے لیے
جائزہ کی موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوتی تھیں سوار ہوئے اور ہندو عابد کس عبادت کا
علاج یون کرتے ہیں کہ تمام تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ استاد
مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں
تاکہ پاؤں پر کڑا ہو نیکی خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یون علاج کیا کہ سارا مال بیچ
اوسکا دام دریا میں بہنیک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تہا ان شبانہ
علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا
اسکا بیان آگے آدیکھیاں یہی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے تلعب
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفَى النَّفْسَ الْفَاسِقَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور اصل معنی مجاہدہ نفس
پر اگر ناعزم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا عزم کرے اور اوسکے لازم پیش آجاوین تو یہ
بالو کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہی اوسوقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جمائے اسلئے
اگر عزم شکمی کر لیا تو نفس کو ویسی ہی عادت ہو جاویگی اور تباہ ہو جاویگا بلکہ اگر عزم شکنی کرے

تو ایسا اور ایک ستر مقرر کرے جیسا کہ ہم نے باب محاسبہ اور مراقبہ میں نفس کی تخریر میں بیان کیا ہے اور اگر اوسکو ستر سے نہیں ڈراویگا تو نفس اوسپر غالب آجاویگا اس صورت میں شہوت کو جب ترک کرے گا جیسے سبب یا سخت برباد ہو جاوے گی

چھٹا بیان قلوب کی بیماریوں کی علامتوں کا اور اوسکے تندرست ہو جانے کی علامتوں کا

واضح ہو کہ ہر ایک عضو اعضا پر اپنے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہے اگر اوسکے فعل صادر ہوگا یا کچھ اضطراب کو طور پر صادر ہوگا تو وہ عضو صحیح نہ کہلاوے گا بیماریاں ہوگا مثلاً ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اوسے گرفت ہو سکے اور انگلیہ کا مرض یہ ہے کہ دیکھنے کے یا دیکھنا مشکل ہو اس طرح مرض قلب وہ ہوگا جسے قلب اپنا فعل خاص کر سکے اور اوسکا فعل خاص علم اور حکمت اور معرفت اور محبت اور عبادت الہی ہے اور اوسکے ذکر سے لذت پانا اور سوا اوسکی ہر چیز کی خواہش اسی لذت کو ترجیح دینی اور تمام اعضا اور آرزوؤں سے اوسکے لیے مدد چاہنی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا تَحْكُمُ بِهِ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ** اور اسی سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی کا فعل خاص عبادت و معرفت الہی ہے اور خاصیت نفس انسانی وہ ہی ہونی چاہیے کہ جس سے ہر کام سے علیحدہ ہو جائے کیونکہ قوت کما فی اورینے اور جماع اور دیکھنے میں تو انسان اوسے متمیز نہیں بلکہ اس میں متمیز ہے کہ خیر و نکو اور ان کی اصل حقیقت پر جانتا ہے اور ازراہِ نجا کہ موجد اور مختراع کام ہشیا کا اللہ جل شانہ ہی پس اگر کوئی تمام اشیا کو جانے اور انکے صانع کو نہ پہچانے تو گویا اوسنے خاک بھی بن جانا اور علامت خدا کو پہچاننے اوس کی محبت ہو اوسکو پہچانتا ہے اوسکی دوستی میں محو ہو جاتا ہے

این مدعیان در طلبش بنجیر اند

آن را کہ خبر شد خبرش باز نیامد

اور اوسکی محبت کی یہ نشانی ہے اوسپر دنیا اور مافیہا اور تمام اپنی محبوب چیزوں کو ترجیح نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْيَاكُمْ وَأَتَّبِعْكُمْ** اور اوسکی علامت یہ ہے کہ اوسکی محبت میں کسی کے نزدیک خدا کو سوا اور کوئی چیز محبوب نہ ہو تو اوسکا دل مرصن ہو جیسا کہ سیدہ ہیں وئی اور پانی کی نسبت محبت مٹی کی زیادہ ہو جاوے اور غدا کی خواہش جاتی رہے تو وہ مرصن ہو جائے پس مرض قلوب کی یہ علامات ہیں اور اس پانچے معلوم ہے کہ تمام قلوب بیماریاں

اونہیں میں سے کسی ایک کو دوا کی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جاتا ہے تو اس کے علاج کی تکلفی پر
صبر شکل ہے اس لیے کہ دوا اس کی نشو و نما کی مخالفت ہے جس کو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں
صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اس کے علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما
ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب ایسا ہی علاج نہیں ملے تو دوسرا کس طرح کرے

جو معالج تھا وہی اس سے دوا لایا اور پھر دوا بیمار کی ہوسے بہت فواید

اسی جہت سے مرض قلوب معالج ہو گیا ہے نہ اس کا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا
لوگ جب نیا جیک پڑا یہ اعمال پر توجہ ہو کر کہ ظاہر میں عبادت ہوں اور باطن میں بریا و عادت
یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالج کو سنا چاہیے وہ اس طرح
کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بکل ہے جو موجب تپا ہے اور بعد تپا ہے تو اس کا علاج
مال کے دے ڈالو اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بزل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور
اور مرض میں مبتلا ہو جاوے کسی شخص سے دوا کا علاج گرمی آتا کہ کہ حرارت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک مرض
ہے بلکہ مقصود ہے کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے اور اس طرح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور
خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے
پس اگر مینطور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اس کا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے
اس کو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غالب ہے
مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ
بجل کا غلبہ ہے اس صورت میں دودش کی مواظبت کیا دے کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحق کو دنیا
آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت اساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ ہو اور اس
صورت میں اساک کی مواظبت کی طرف جمع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر ان کی مواظبت
اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات سے قطع ہو جاوے
اور بزل اور اساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر مہیا
بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بزل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک
دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو ملک سیطرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور کم اخلاص
سے سالم ہو نا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ
اوٹھ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہو نہ اس کا لوازم کا شوق اس وقت پروردگار کے سامنے اطمینان ساتھ

جاوگیا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اوس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عہد رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط دونوں طرفوں نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تیز اور تلوار سے زیادہ تیز توبہ انشور و جاس صراط المستقیم پر نہایت قائم رہیگا وہ سطح آخرت کو بل صراط پر گزریگا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط سے زیادہ نہ ایک طرف کو ہٹا جاتا ہی اسی لیے اوس کا قلب متعلق اوسے جانے ہوئے جس طرف کہ جھکا ہے اور ہمیں کھانا کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زخ ضرور ہوگا گویا جی ہی کی طرح کل جاوے اور اللہ تعالیٰ فرماتا
 وَإِنْ يَنْتَكِرُوا كُفْرًا أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ كَبِيرٍ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَتَيْتَ الْقَوْمَ الْمُنَافِقِينَ
 سے اکثر قریب رہی بعد کتر سے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر مشا
 رات اچھ میں تہذیب و دعا واجب ہوئی اھد کا الصراط المستقیم روایت ہے کہ کسی شخص نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود
 پڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ فاصبر
 لِحُكْمِ رَبِّكَ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت را در است پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے
 کہ اگر استقامت حقیقی میسر نہ تو اس سے قریب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی نجات
 چاہے تو بدون عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں ایسے ضرور ہے کہ آدمی
 اپنے صفات و اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوتاہی کو نصیب
 سا توان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنے عیوب سے بچاؤ
 جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود اوسکی
 عیوب کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیوب پیشہ نہیں رہتے اور عیوب
 کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیوب سے جاہل ہیں دوسروں کی عیوب
 دیکھ کر افسوس کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیوب بھی نہیں جانتے قطع

ای ہنر بانہادہ برکت دست	عیب سارا اگر رفتہ زیر لعل
تاجہ خواہی خریدن ای مغرور	روز در ماندگی بسیم دغل

پس جو کوئی اپنے عیوب جانتا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب سے بچاؤ
 اور افات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اوسکے سامنے بیٹھے اور اپنے انکو اوسکے حوالے کری اور جو کچھ وہ
 بتلاوے اوسکی بموجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج دونوں

بتلا دیتا ہے مگر اس وقت میں ایسے شخص کا وجود کیسا ہے جو دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست و صاحب
 مستدین عقل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کچھ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برائیاں ہوں اس سے بچ کر اطلاع کرو و اگر بات کہہ دوں اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہواؤں شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان فارسی
 سے ایسے عیب بتے چکا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات ہی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بڑی معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف رکھیے آپ نے جواب دیا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دسترخوان پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹکا آپ فرمایا کہ ان کو سواپہ
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فرمایا کہ ان دونوں سے تسلی رکھو ایک ایک جہت اور حضرت حذیفہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں ملتا سبحان اللہ باوجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو استہتم کرتے تھے پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصف عالی رکھتا ہو گا وہ عجب شہ
 کر گیا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر شک و شبہ باندھ گیا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا شاذ و نادر کہ نہ
 دیکھے یہ کاحنا و بطن کر کے عیب بتلا دے یا حسد کو باعث جتنا جاوے اس سے زیادہ نہ کہو آج کل
 وہست حساس اور خود غرض ہے کہ جو عیب اس کو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپا
 اسی جہت سے جو او و طالی تھے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب ان سے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں نہ ہو
 اور باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن ایسا
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور تم کو ہمارے عیب بتلا دے وہ سب جبر و جبرین گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق مثل سانپ اور بچہ کے ہیں پس اگر کوئی ہے
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے و نمین بھوڑے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کا علی کچھ
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچہ پڑھنے صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اس کا
 حال دیکھو بتلا تا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور ان کو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
 اس کے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلاح حیات اور

عیب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعف ایمان ہم اللہ سے چاہتی ہیں کہ ہم کو راہ بہت دکھلاوے
اور ہمارے عیبوں پر ہم کو مطلع کرے اس کو علاج میں مصروف کرے اور اس بات کی توفیق عنایت
کرے کہ جو کوئی ہم کو عیب بتلاوے اس کے ممنون اور مشکور ہوں تیسرے طور یہ ہے کہ اپنے عیب و شمنوئی
زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیوب ہی کو درپزیر ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جوئی زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سپیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جوہر
اور مبنی پر جسد جانتے ہیں لیکن اہل نصیحت دشمنوں کے قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیاں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طور یہ ہے کہ آدمی اپنے ملکہ جوہر بات
اونچین بری دیکھے اپنے نفس کو واسطہ متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی تشریب و تہذیب
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ تاؤ
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اپنے عمل کی مرشد و مؤدب کی کچھ حاجت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے لوگوں نے پوچھا کہ ایکوادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے نہیں سکھایا
جاہل کی جہالت مجھ کو بری معلوم ہوئی اس سے کبھی نہ گنہارہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میر نہ جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہوا اور شہادت
دین کی نصیحت کرے اور اپنے نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کی بندگی کی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جبکہ ایسا مرشد میر آجائے تو گویا طبیب ملگیا اس کا پیچھا پھوڑے وہ اس کا
مرض کھو دیکھا اور ہلاک سے بچا دیکھا

اسٹوان بیان دلائل نقلی ارباب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس
پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوات کی چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ ماذہ ان
امراض کا اتباع شہوات ہے

جانتا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظر تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت
کمل جاوے اور امراض قلوب سے اون کے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جائے پس اگر اس سے

عاجز ہو تو یہ سرورِ چاہیے کہ اسکی تصدیق اور ایمان مراد تلبیہ حاصل کیونکہ ایمان کا جہاد جو
 اور عالم کا جہاد علم بعد ایمان کے حاصل ہوتا ہے اور اسکا وجہ یہی ایمان اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقول
 اللہ الدین آمنوا بکلمہ الدین و قولوا للعلماء درجائیں جس جس اور اس کی تصدیق کی کہ تہوت
 کی محاسن ہو بل الی اللہ ہے اور اسکا سبب اور بہید میں جانا تو وہ ایمان الوں میں ہو جو
 سبب اور بہید پر ہی وقوف ہو گیا تو علم والوں میں ہو گیا کہ اللہ اللہ اور اس کی ایمان
 قرآن حدیث اقوال علماء سوانت ہو اللہ تعالیٰ و ہم النفس علی الحق فی حق الحق ہی اللہ
 اور فرمایا انک الدین المنقہ اللہ فلو فعل النقص لے اسکی تفسیر ہوئی ہے کہ انکو دلوں سے محبت
 تہوت نکال لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمنین ہی جس سدا دین میں ہو
 یحییہ و کافر لایا لہ و یسیطک ان یصلہ نفس لہ اس میں فرمایا کہ آدمی کا نفس دین مناع کنندہ ہو اس
 مجاہدہ جسے او ایک ایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ
 لے داؤد ایسے اصحاب کو تہوت کر کے لے سے ڈر اور کیا کیونکہ جن قلوب کی عقلیں تہوت
 دنیا و متعلق ہیں وہ مجھے محبوب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ خوشحال
 اوس شخص کا جسے حال کی تہوت کو بن دیکھو عدد کر لے جو پور دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان لوگوں کو فرمایا جو جاہ و سر پر کر لے کہ تم میں الجہاد لایا لہ صلی الی الجہاد لایا لہ
 لوگوں نے پوچھا کہ جاہ و اکبر کا خیر ہے آپ نے فرمایا جہاد اس نفس اور فرمایا انک لایا لہ من حاکم نفسہ فی
 طاعة اللہ و علی اور فرمایا انک لایا لہ من نفسک و لا ما لکم من حق احادیث معصیہ اللہ تعالیٰ لایا لہ
 بنی لایا لہ فیکلن نعصاک نعصاک ان نعمر اللہ تعالیٰ و کیسکی اور حضرت سبیلان ثوری
 فرماتے ہیں کہ نفس سے سخت تر علاج میں کسی چیز کا نہیں دیکھا کہ یہی تو میری سفید ہوتا ہے اور کسی
 مضر اور ابوالعباس موصلی اپنے نفس سے کہتے کہ نہ تو شہزادہ و نہ ساتھ دنیا کا مراپا تاہم نہ آخرت کی
 طلب میں عابد و نہ ساتھ محنت اٹھاتا ہے کیا مجھ کو و فزخ اور حبست کو بیچ میں قید کر گا شہر نہیں کہتا
 اور حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ نفس سے زیادہ سرکش گھوڑی کو بھی سخت لگام کی حاجت نہیں
 اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کو ساتھ ریاضت کی تلواروں سے لڑنا چاہیے اور ریاضت
 چار طرح پر ہے تھوڑا کھانا تھوڑا سونا بقدر حاجت لے لے اور سب لوگوں کی ایذا کو سہنا تھوڑا
 کھانے سے تہوت مر جاتی ہے اور تھوڑی سوزنی نیت صاف ہوتی ہے اور کم بولنے سے آفتون
 سلامت ہوتا ہے اور ایذا کی شدت سے قفس مرتب کو بہو نچتا ہے اور بندہ پر حکم اور برکت جنما کے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوار او شہوات کا اٹھے یا شیرینی کلام ہیو وہ کی
 اس سے جو سن مارے اوسوقت چاہیے کہ شیرینیت طعام غلاف کھو جائی سے بڑھنے کر اور خاموشی
 کا تازیانہ او سپر چڑے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اس کے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے او سکوپاک و صاف کرنے تب کہیں او سکی آفتونے چٹھی سے اسوقت نوری
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھرے گا اور طاعت کی رستوں میں
 سر پہ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہے اور یہی
 اوسنوک ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے او سکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور جن
 حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہے وہ او سکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے اور
 بیڑیاں اور طوق پڑ جاتا ہے بال کہ او سکے قبضہ میں جاتی ہے جدھر چاہتا ہے لے پرتا ہے قلب کو
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
 بے عیش چھوڑے نہیں ملتا اور بوجہی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
 سے کی او سنے فرزند و ملین تخم ندامت بویا اور وہ ب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
 خواہش نفس میں داخل ہے اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ
 ذلت کیو اسطو تیار ہے اور روایت ہے کہ زینب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت فی با و شامو کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَنْ يَكُونَ الْمُتَّقِينَ** **فَاِنَّ اللَّهَ**
كَالْغَنِيِّمِ **اَحْرَامًا** اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نماز پڑھ
 اٹھا ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا رستہ میں لیٹا ہے جب
 او سے میری بات سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آئیں گے کہا کہ میان صبا
 پہلے تو آپ نے اطلال نہیں بنائی او س نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
 میرے لیے حرکت دیں گے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے او نے کہا کہ نفس کا
 اور کسوقت او سکا علاج ہوتا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہے تو
 او سکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی او سکا علاج اور دوا ہے پس وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

کے لگا کہ سن بنے محکومات باریہی جواب دیا تھا تو نے مانا اور کہا کہ جنہیں سے سنوں گا اسے اب
 سن لیا پھر وہ شخص چلپا اور میرے نہ بچا مانا اور میری قیاسی فرمایا کرتے کہ یار وٹھسٹا پانی چمکودنیا
 نہ وایسا نہ کہ آخرت میں اس محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تین
 سو وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی حیات اوستے پوچھا کہ جب کس وقت
 ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسکو شوق حبست کا
 وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہے اور حضرت مالک بن دینار بازار وین پر تے جب کوئی چیز
 حی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو جگہ منع کرتا ہوں صرف محکو
 اسے نزدیک بڑھ کر دیکھتا ہوں ان سب باتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اسیر اتفاق
 ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا اس کے کہ نفس کے ہوائی نفسانی سے اور مخالفت شہوات
 کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہے اور علم تنسیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
 کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوسن مانیے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاضت
 اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بچائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کھانا
 اور لباس اور نکاح اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوستے بقدر حاجت و ضرورت مفید
 ہو اگر اسقدر سے کہ نہ بھی زیادتی کر لگا تو اسقدر کے ساتھ اس مخالفت ہوگی جب ہر گاہ
 تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پرانیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آسکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
 آخرت سے مرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور فکر
 میں مشغول رہے اور اوسکا ہور ہو اور دنیا سے اوسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
 نہوا اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
 سکے اوسکے قریب قریب ہونچنے کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا
 قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
 صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت ذوقی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کے بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکینار	این دولت سر مذہمہ کس را نہ بند
-----------------------------	--------------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اسے تعالے کا ذکر صرف بطور عادت
 نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف زبان سے ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے
 تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دونوں میں مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہے تو ایسا شخص

اگ میں تو ضرور جائیگا مگر جب قدر دل پر غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس وقت رجبہ نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اوس سے بیشک نکلے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اویسی تو نجات حاصل ہوگی الہی حکم و لذت و سوائی سے بچنا ہے

نفس و شیطان زد کر یا راہ ما رحمت باد شفاعت خواہ ما

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اون کا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب لذت دنیا اس کی خطیئہ و دوستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو جڑ کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر و مذم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہار لکھام پر تھا مجھ کو انداز نظر ٹپے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو پیر تو کھڑا تھا اوسے ڈال کر چل دیارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوپر بڑی جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی چیز غریبی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان بھڑوسے تم کو بچا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں دعا کیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہارے دل کو بچا دی بھڑو کا رنج تو دنیا ہی تک ہو شہوت کا وہ کہہ تو آخرت تک مہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ ہے کہ روٹی چوہا کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصل طبع قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جادے اس لیے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ کہے تو اوس کو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کا اور کوئی کلمہ نہ باندھے نہ کلام اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام نہ ہو جادے یہ جو کلام نکلے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہوں گے اور جب آنکھ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑے گی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوت کو خیال کرے کہ کیونکہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت اکیفیت کا عادی نہ ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جادے اور یہ ادنیٰ آفت مباحات کی ہے اور سکوت اور کلام دونوں

وہ یہ ہر کہ لذت دنیا پاک نفس خوش ہوتا ہے اور اسکی طرف میل اور اطمینان کرتا ہے اور اگر
 پہلا نہیں سماتا اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا کوئی مسئلہ کہ کبھی ہوسق میں بہین آتا اور یہ خوشی
 اسکے حق میں ہر قاتل ہے کہ رگ و ریشہ میں پیل جاتی ہے اور دل سے خوف اور ذکر موت
 اور احوال قیامت کو یک سخت اثر دیتی ہے اسی کا نام موت قلبی ہے قرآن مجید میں اکثر جانت
 دنیا کی اور اسکی خوش ہونگی موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ وَالْاٰخِرَیْنَ**
 اور فرمایا **وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا مَتَاعٌ** اور **وَمَا الْاٰخِرَةُ اِلَّا خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ** اور **وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا**
وَلَهْفٌ وَّزَجْرٌ اور **وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا مَتَاعٌ** اور **وَمَا الْاٰخِرَةُ اِلَّا خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ** اور **وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا**
 جو لوگ ارباب قلوب میں محتاط ہیں انہوں نے امتحان کیا ہے تو دنیاوی خوشی کی حالت میں
 سخت اور کسرش اور ذکر الہی سے کم متاثر پایا اور غم کی حالت میں نرم اور صاف اور متاثر معلوم
 کیا اس سے جان لیا کہ نجات آدمی کی اسی میں ہے کہ دائم نگین ہے اور اسباب غمش اور طعیان
 کو سونے دور اسی لیے اپنے نفسوں کو اس بات کی عادت ڈالی کہ تنہا خواہ حلال ہوں یا حرام
 سب پر صبر کرے اور جتنے اسکے معر اور ٹھکانے تھے اسکو سب علیحدہ کر دیا اور یہ بھی جان لیا
 کہ حلال شہوت میں بھی حساب ہوتا جو ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ جس سے مناقشہ حساب
 کا ہو گا عرصات قیامت میں کیسی تکلیف اوٹھا و لگا ان باتوں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے نفسوں کو
 اس تکلیف سے بچایا اور شہوات کی غلامی اور قید سے چھوٹ کر دونوں جہان کی آزادی اور باطن
 الی اور خدا تعالیٰ کے ذکر و طاعت سے شغل کو حاصل کیا اور اپنے نفسوں سے وہ معاملہ کیا جو باز
 تاویب کو وقت کیا جاتا ہے یعنی اولاً باز کو اندھیرے مکان میں رکھتے ہیں اور اسکی آنکھیں سیدھی ہیں
 تاکہ ہوا میں اڑنا اور جیو مار مہنا جسکا پہلے سے عادی تھا وہ موقوف ہو جاوے بعد اسکی اسکو
 گوشت پر لگاتے ہیں تاکہ اپنے مالک کو پہچان لے اور جب اسکی آواز سنے اسکے پاس بھینسے اور
 اسکی نسن بھی اپنے رب سے ملو نسن نہیں ہوتا اور نہ اسکی ذکر سے الفت کرتا ہے لیکن اول اس کی
 عادتیں خلوت اور غلت سے چھپائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو اونکے مالوف خیر و شے حیات
 کی جاتی ہے پھر ذکر و تناس کی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اسکو اسی سے انس ہو جاوے اور اس
 دنیاوی مع تمام شہوات نسیاں ہو جاوے اور یہ امر مرید کو اول میں گمان گذرتا ہے مگر انجام میں
 حیاٹ چڑھتی ہے جیسے شیر خوار لڑکے کا دودھ چھراوین تو کیسا روتا ہے کیونکہ دم پر بھی اسکو
 نے دودھ پینے کی عادت نہ تھی اب دفعہ روک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہے اور غصہ دودھ

جو کمانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہی مگر جب سر میسے دو دہنیں ملتا ہیں
 بعد چند روز غلبہ ہو کہ میں تنگ کچھ کہانے لگتا ہی یہاں تک کہ پھر کہانا ہی اچھا معلوم ہوتا لگتا
 دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھر اول اول کام اور زین اور سواری
 سے بہا لگتا ہے لیکن بروستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہی اور چوتھے پہننے کی عادت پھر اڑکوا کا
 بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا سادہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دیوہا
 نہیں ملتا گو بندہ ہاں ہوا نہیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اوسکو اب
 اسطوریتے ہیں کہ لڑائی و نیاوی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے رک دینا
 بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں بھی جاتی
 رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کرنا انجام کو پھر زنی پڑگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہی
 کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک مروت میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
 اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا ہونا یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے
 جدا ہونا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہی یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
 آخرت کو بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
 کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر کو چین ہو جاوے
 پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
 مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر و مجاہدہ اوس خوشی و دائمی کے لیے
 بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
 مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
 جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
 و حکومت کی عزت سے یا کثرتِ ملازمت سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
 ویسی بھلا دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں ادنیٰ روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
 تلو سے تلو سے کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور رنج اٹھائیں
 تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضا بالحق والذین انہما علیہما
 اور یہ اون کے حق میں نہ رہے جب اسباب رنج کو چھوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دکانوں میں
 یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہواں جو کچھ نفس میں وسوسہ یا شہوات

اور تمام احمدیوں سے ہیں کہ مومن غلو و عبرت میں مسعود رہتا ہے اور منافق حرص و اہل میں مومن
 اور خدا کے کسی سے توقع نہیں کرتا ہے اور منافق بجز اللہ تعالیٰ کے سب سے متوقع رہتا ہے مومن
 اور خدا کے سب سے مومن و مژدہ اور منافق مومن خدا کے سب سے مخالف مومن مال دیتا ہے
 مومن نہیں دیتا اور منافق دین دیتا ہے مال نہیں دیتا مومن جنسات کر کے روٹا ہے اور منافق
 کتا و کبکہ ہنستا ہے مومن کو خلوت اور تنہائی اچھی معلوم ہوتی ہے اور منافق کو جانا اور جماعت
 اچھی لگتی ہے مومن کہتی کرتا ہے اور اس کے گناہ سے ڈرتا ہے اور منافق سے کہتی کرتا ہے اور توقع
 نہیں کی کہ کتاب مومن امر و نہی سیاست کی کرسکے اعلیٰ کرتا ہے اور منافق امر و نہی فساد کی
 کر کے فساد کرتا ہے اور حسن خلق کا اول امتحان ایذا پر صبر کرنے سے ہوتا ہے پس جو کوئی دوسری
 بر خلق کی شکایت کرے اور کسی بر خلق کی دلیل ہے کیونکہ حسن خلق ایذا و جفا کی برداشت کا نام
 ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز حضرت علیؑ نے چادر خزانہ موٹو کنارے کی اوڑھ کر
 آتش لپٹ لیو جاتے تھے اور آپؑ کے ہمراہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے ایک اعرابی رستہ میں ملا اور
 چادر پکڑ کے اس نے دوسری کینچا کہ چادر کا کنارہ آپؑ کی گردن مبارک میں گھس گیا اور کہا کہ اے محمدؐ
 تمہارے پاس جو خدا کا مال ہے اس میں سے مجھ کو بھی دو آپؑ نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس کر اس کو کچھ
 دلوادیا اور جب قریش نے ایذا و ضرب آپؑ پر بہت روا رکھی تو خدا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ
 لاکھ لکھن اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام آپؑ نے احد کی لڑائی میں فرمایا تھا ہر صورت میں
 باتوں سے اللہ تعالیٰ آپؑ کی شان میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور روایت ہے کہ ایک
 روز ابراہیم ادھمؒ کسی جنگل میں جاتے تھے ایک سپاہی ملا اوٹنے لگا کہ تو بندہ ہے آپؒ نے فرمایا کہ میں
 اوٹنے پوچھا کہ بستی کدہ ہے آپؒ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اوٹنے لگا کہ میں آبادی پوچھا
 آپؒ نے فرمایا کہ قبرستان ہی آبادی ہے اس سے سپاہی کو غصہ آیا۔ سر پہ ایسا کوا مارا کہ سر پہ گھبرا
 اور انکو شہر میں پکڑ لایا جب دوست شہنشاہی اور حال پوچھا تو سپاہی نے ماجرا بیان کیا اور شہنشاہ

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑیے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں چوسنے لگا اور غدر کرنے لگا
 بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ فرمایا کہ اسے مجھے
 یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہو ملک یوں پوچھا کہ تو بندہ ہو چو کہ میں بندہ خدا تھا اس وقت
 کہہ دیا کہ بندہ ہوں جب اس نے مجھے مارا تو میں اس کے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے یہ سنا اس نے
 آپ پر غلیم کیا تھا آپ فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس مجھ پر عجب تو اب طبع کیا تو میں یہ اچھا بنا کہ اس کا
 حکم تو اب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اور عثمان حیری کو کسی شخص نے بنظر استہزاء دیکھا
 کہ بہانے ملا یا حسب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کہہ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پرتے
 حسب بت دور نکل آئے یہ وہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اس سے یہ قناعت کبھی جب ہوا
 ہو بچے تو جیسا بیٹے کہا تھا یہاں کہا پھر آپ لوٹ گئے اس طرح کئی بار بلایا اور پھر لوٹا دیا مگر آپ ذرا کد
 ہوئے یہ تو وہ شخص بلایوں پر کڑ پڑا اور کہا کہ میں انکیہ آزمانا چاہتا تھا سچا کہ کیا حلق ہے آپ فرمایا
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کتنی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور ہٹا تو ہٹ جاوے
 اور یہ بھی انہیں کا کہ ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور ایک کسی نے اسے دیکھا کہ ایک
 ہی آپ اتر پڑے اور سجدہ سکراد کیا اور کیر دیر سے راکہ جہاڑ دی اور کچھ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ اس
 نے راکہ والی کو چہرہ کا نہیں آپ فرمایا کہ جو شخص ستمی آگ کا تھا اس پر راکہ پڑی تو اس کو کھنکھانے لگا
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہما ہارنگ سنا لیا تھا اس حسب سکر لیا گیا والد
 حبش تہین نیشا پور میں آگیا وہ دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
 آپ کو لیے حمام چالی کر دیا کہ تانا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ پر کھڑے کسی
 کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور کپڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جاننا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لائے
 اس کا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پر کرایا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اس کی
 گستاخ آپ کو ساتھ سے ڈر کر ہاگ گیا حسب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ حوت مار
 ہاگ گیا آپ فرمایا کہ اس کو ہاگ کیا ضرورت تھا قصور اس کا ہے جسے اپنا نطفہ حبش کے واسطے کیا
 اور ابوجہ اندہ خیال کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کپڑے اسے ایک عجیبی آپ
 دہمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا سلواتا اور کھٹے دم مردوری میں دیتا آپ اونکو لیکر واپس کرتے
 اور نہ اس کو خبر کرتے ایک روز جو وہ مردوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد دیکھا تھا اس کو

اجرت دیکر اپنا کپڑا نکال کر دے کو تا دامن دیکھ کر میری جیب بوجھ کر لے کر تھوڑے حال
 آپ فرمایا کہ تو نے بڑا کیا یہ جو سی ایک برس یہی معاملہ کہ تاہر اور میں چپ چاپ اجرت کی
 کیونکہ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن تین ہیں تین تہ خلاصہ حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیب کو پہچانتا
 چوٹے بڑے سے بکشتادہ پیشانی پیش آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص کی
 سہل ستیری رہ کر پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ فرمایا کہ اوسے یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
 اور ظالم پر رحم کر کے اوس کو لیے دعا و مغفرت مانگے اور خف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ اؤنگر حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک روز وہ
 گھر میں بیٹھے تھے اؤنگر لوٹ کر ایک بچہ چھوڑ گیا اؤس کو ہاتھ سے چوم کر
 اؤنگر ایک لڑکے صغیر پر گرا کہ اؤسکو صدہ سو دھڑکا کر گیا وہ لوٹ کر اؤس سے کہا کہ اگر کچھ اور چھینے ہو تو
 خون نہ کرے تجھے اللہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیکھتے
 تو پتھر مارتے تھے آپ اوس سے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہے تو چوٹی تپتا رو کہ میری ماؤ نہیں ہے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ ہو اور خف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور چھینے ہو تو
 ہی اب کہہ لے ایسا نہ ہو کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز نہ سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اوس کی پاس
 تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اوس نے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوس نے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ بارنگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دینار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اؤریا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یہی ابن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بدخلق تھا لوگوں نے اوسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ میں اسے علم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر لے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور جھوٹ سے دل صاف تھا اوس کا غم نہ ہوا
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ اقصیٰ غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور نہ کسی کھاتے کی طرف تامل اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چیا کہ کہا وے اور پٹ پٹ
 انتمہ منہ میں سے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی سادت ڈالنی چاہی
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے کرنی چاہی
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے
 بیان کیا وے اور کم خوار کی شتہ کیا وے اور اس کی نظر میں یہ بات بھی اچھی جہانی چاہیے کہ کھانا
 دوسروں کو دیدیا کرے اپنے آپ اس کی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اس کو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کھدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مخشون کا لباس ہے مرد اس کو بڑا جانتے ہیں اور اس طرح کئی بار اس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑا پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملے
 جن کے کئے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بدو میں پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جگڑا اور چغل خور یہ وہ گھوڑے
 مکارے پیر و اہو جاتا ہے ان امور سے بچا و بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھیجا جائے
 اور قرآن وحدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہئیں تاکہ محبت صاحبین کی اس کے دل میں بے
 اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو سنتے
 اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں کو
 اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدمہ مرتبہ اور خلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کھولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چھپا وے اور اس کے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ ہوا
 تو آئندہ حیرات ہوگی اور از کھنے کی پروا نہ رہے گی اگر دوبارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو بڑا عتاب
 کرنا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہر کر وہ تو گویا کوئی فضاہی ہوگی
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہیں جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

اور باب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کلام کا نام کے ساتھ کرے کیسے وقت صرف گھر دیا کرے اور باب
 اس کو بری باتوں سے روکے اور باب کا خوف و دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مکررات کو سونے سے روکنا چاہیے الا لگہ لگہ بچہ نہ مانا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس غذا میں آرام طلبی جو ڈالنے کا ہی نام ہے اور کوئی
 کام اس کو بوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک بڑا سمجھ لگا اس کو چھپا کر کرے گا
 میں اس کو عادت سلامتیہ کام کرنے کی ہوگی تو بڑے افعال سے باز رہے گا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین جلیز میر نے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اس کی بھی عادت نہ ہو کہ تیر
 ہاتھ یا ون نہ کھولے اور دوڑے نہ چلے اور اپنے باب کی چیزوں سے بھر لیون ریڑھ نہ کرے خواہ کمانے میں نہ کی
 اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دروات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اس کے ساتھ تواضع اور
 اکرام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کر ساتھ کرے اور لڑکوں سے کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو اس کو
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا سخت اور دلائل کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اس کو یہ کہا جاوے کہ طبع اور لینا دولت ہے اور کتب کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکوں کو سونے چاندی کی محبت اور طبع سرور و کما چاہیے
 اور سانپ بھیو سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا ضرر نسبت رہے
 لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ ٹپٹنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیہر کر بیٹھے اور ایک یا ون پر دوسرا نہ رکھی اور ٹوٹری کے نیچے ہاتھ نہ لے اور
 کو سر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اس کو بتانی چاہیے اور کتب
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ لوٹنا بے حیائی کا کام ہے کہینے آدمی زیادہ
 سکا کرتے ہیں اور ستم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دونوں سے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب سے پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہے پوچھے تو صرف
 اس کا جواب دیوے زیادہ کہہ نہ لگے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہی تو اس کو خوب سے
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اس کے لیے جگہ خالی کر دے آپ اس کے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور غرض اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اس سے
 ملو دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکوں کو

اصل یہی ہے کہ بدلوں کی صفت سے رکھنا چاہیے از حجب و ستارے تو زیارہ شور و شر
 مارے نہ کیونکہ ستارہ شمس و ہوندے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہ دنیا چاہیے کہ صبر کرے تا مردوں
 بہادری کا کام ہے اور زیادہ رہنا پائیا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے لے کر بعد اسکے
 اجازت کسی لکچر کیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ملے کیل کی
 اتنا کیلے کہ تمکینا وے اگر استاذ کیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری
 کی ایسے توڑے کا دل مر جائے اور نیز طبیعت کی حاجتی رہتی ہے اور زندگی کا ہوجانا
 یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا نہ ہو نہ کہ لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکے اور یہ بھی تعلیم
 ضروری ہے کہ اپنے والدین اور علم مذہب و دین میں زیارہ کی فرمان برداری کرے شہزادہ اپنا بیٹا
 اور ان کی طرف نظر تعلیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیس کو پہنچے تو لکھارت اور
 نماز کے سکھانے میں بھی مشغلت نہ کرنی چاہیے اور زمانہ ان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور حیر
 و دیا اور سفر سے کپڑے پہنے سے قطعاً روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود و مشرع تعلیم کرنی چاہیے
 اور جو رہی اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی
 ہیں ان سے ڈرانا چاہیے جب اس طرح پرورش ہوئی تو ذریعہ بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانا چاہیے
 اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے بفرلہ و دوائے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسانین طاقت خدا تعالیٰ
 کی عبادت کی اور چونکہ دنیا ایک ناپائیدار چیز ہے ایسے ملکی کچھ اصل نہیں موت پر ہر کسی لذتیں
 جاتی رہتی ہیں یہ صرف گذرگا وہی آخرت رہتی کی جگہ ہے اور موت ہر گزری کھڑی تاک رہی ہے
 دانا و ہوشیار وہی ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت اور جلدے اور خدا تعالیٰ کے پاس بجا رہے یا دے
 اور وصت جنت سے زیادہ اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں تبلیغ
 کے وقت دل پر تھری لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کیل کو
 اور خوش اور زندگی حیاتی اور کہانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر
 نہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں چھرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت
 ضروری ہے کہ اس وقت اس کا جوہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سے یکساں
 حکما ہے اور اس کا اختیار یا پیا کو ہے جس طرف چاہیں اس طرف بہر حکما ہے جیسا کہ ہمیشہ
 شریفین دار و دربار کی مولا و مولیٰ علی الفکر و التأمل ایسا نہ ہو کہ انہی کے لئے
 حضرت سید بن عبد اللہ تشریف فرماتے ہیں کہ جب بین تین برس کا تہارت کو جاگتا

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک روز انہوں نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر میں کرتا
جستہ تجھ کو یہ کیا ہے میں نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ دعا پڑھو
کہہ لیا کہ زبان مست ہلما اللہ معی اللہ ناظر اللہ سنا حدیثی میں چند شب ایسا ہی کیا اور اللہ
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر میں ویسا ہی کیا اور اوس نے کہہ دیا انہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر میں گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اس کا ذکر معلوم ہوا جب میری برسر
اسکا رو کیا تو اوہ ہونے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھ کو سکھایا ہے اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کسی جا نہایت
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں حلقہ میں کام آوے گی میں نے چند سال اسکی فراغت کی اور وطن
میں حلاوت ریادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اے سہیل جو شخص کہ اللہ اور
ساتھ ہو اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے ہلما وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی
نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کہنا صاحب تجھ کو مکتب میں بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں فتور نہ ہو اسی لیے میں نے کہا کہ استاد سی یہ ستر کار کو کہ ایک گنٹہ پڑھ کر چلا آؤ گا پھر مکتب
جا کر حیاتیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بازو
کی ستر تک کہنا تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے گہرا دل سے کہا کہ مجھ
بصرہ میں بھیج دو کہ وہاں جا کر پوچھوں جبرہ میں اگر وہاں کو علماء سے دریافت کیا کسی نے جواب
شانی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو جیب ہتھرتھے اوسے جانے جا کر پوچھا تو اوہ نے
جواب شانی دیا میں انکی خدمت میں ایک ہفت تک رہا اور انکی کلام سے نفع لیتا اور انکی طریق
سیکھتا پھر میں تشر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک درم کو جو خریدتا اور انکو پسو کر
روکھی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک کہنا تا تو ایک درم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پھر میں یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اقبال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پر سات
دن کا اقبال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اقبال پر نوبت پہنچی اور میں برس اسی طرح
گزر گئے پھر میں چند سال ملکون کا سفر کیا اور ستر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا
گیارہواں بیان مرید ہونیکے شیطون اور مقدمات مجاہدہ کا اور اس
ریاضت کے چلنے میں بتدریج مرید کی ترقی کا
جاننا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو شاہد یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کے زاد کا شہادت
ہوتا ہے اویسے راستہ پر چلتا ہے وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

اسکے پاس پوت ہوا اور اسکو کوئی جوہر قیمتی نظر نہ پڑے تو پوت کی رغبت اس کے دل سے
 جاتی رہی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں
 اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اسکو ایمان نہیں
 اور ہماری غرض اس کا یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص
 دلیں و سوسہ سا گزر گیا اس طرح ایمان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر
 پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی
 الفت میں پڑ جائیگا تو اسکو نہیں چوڑیگا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر
 الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایمان کا نہ ہونا
 اور سبب ایمان کے نہونیکایہ ہے کہ کوئی ہادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور
 دنیا کی حقارت اور اسکا فانی ہونا اور آخرت کا اصرار ہونا اور اسکی بقا سمجھا دین مقصودین
 خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں متغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں
 کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ انکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی
 جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ
 سے غلط رہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس
 بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے رہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ مفقود
 اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ اہستہ خالی رہی اور پہنچنا دشوار ہو گا پھر
 اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اسکو معلوم
 کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اونکا پہلے بجالانا چاہیے
 اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ جس میں پناہ یعنی چاہیے تاکہ
 دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اونکی مدد و امت کی چاہیے
 پس جو شرطیں کہ اونکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب
 اور رک ہے اسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت
 پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَلَدْنَا مَحَبَّتِ بْنِ اٰدَمَ وَصَلَّوْنَا سُلَيْمٰنَ وَنَحْنُ اَعْلَمُ**
سَدَا فَاَعْتَبَلْهُمْ فَصَلَّوْنَا وَنَحْنُ اَعْلَمُ اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چار ہیں مال اور جہ اور تقلید
 اور نافرمانی مال کا حجاب اس طرح دور ہوتا ہے کہ اسکو بانٹ دی اور بقدر ضرورت کو سوا اپنے

ملک سے کمال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس رہیگا دل کی توجہ اسکی طرف رہے گی
اور وہی احساس رہیگا اور حاد کے حجاب دور کرنے کی یہ تہیہ ہے کہ ایسی جگہ میں نہ جہاں جا
حاصل ہو اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو ایسی نفرت نہ پونے
اور تقلید کا حجاب مرتفع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبون کا تعصب چھوڑ دے اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی
محرم کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ کے جو چیر اسکی معبود ہو اور سکون پاوے اور اسے سب سے بڑا
معبود آدمی کا ہو اور انسانی ہے اور سکون دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے
باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ
نہیں ہوتی پس اگر اسیر شمس کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد تقلیدی کا اور با
کی گنجائش نہوگی تو اسی میں ہینا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ یہ میں
شرط ہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کرنیکی تہیہ پختہ اسکی میں کہ
تو کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مصدق کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور اسکی گناہوں
شمر کر کے جو پیر کی جبین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکی حق ادا کرے اور جو کوئی
توبہ تو کرے اور نہ مٹا ہری حی یہ جوڑی اور یہ چاہے کہ اسرار میں مکاتبت سے مخلص ہو جائے
اور کمال مثال ایسی ہے کہ کوئی بے ہوشی سے کہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر میں وہ جو
حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے
ہیں اس طرح بیان اولیٰ ظاہر شریعت کو ابتدا اس آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و حقائق
کی طرف ترقی کرتے ہیں عرصہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کش
تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بنجادی اور صرف ایک
امام کی اقتدا کی ضرورت رہی اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو اسے
بتاویں اس لیے کہ دین کا رستہ بہت تاریک ہے اور شیطان کی راہ خواہے اور بہت ہیں اگر
مرشد ہادی نہ ہوگا تو مافرو شیطان اپنی راستہ کی طرف کہیں لے گا کہ مدون راہ براہ خط میں
چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود
بیرہنہ تباہی کے تھوڑی ہی عرصہ میں سوکھ کر رہ جاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور تہیہ بھی نہ کرے
تو پل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کہ چکے لیے جو شرط قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور سپر تسک ایسا چاہیے جیسا نہر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب اہر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اویچ میں اس کی متابعت کرتا ہے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیوی کہ اگر مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہے نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً راہ صواب ہی جاؤں تو جب ایسا مرشد ملجاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اور اس کی قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے بہو کہہ سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور غصہ ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہر اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو گلید کا شفق ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خیرین دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین ہیں جنہیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری میں کو فرمایا کہ اپنے شکموں کو بہو کہہ کر کوتاہ کر اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے تہہ پاتے ہیں بیٹ کو بہو کہہ کر کہنا جاننا سکوت اور عزت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا مدہ ہے اور باب کسر شہوتین میں اس کا بیان مفصل آویگا اور بیداری یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوتا ہے اور یہ بہو کہہ زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل تسار دیا آئینہ جلایے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اس میں حال حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند احرار کو اور دنیا کی سخاوت اور اس کی انتہا نظر آنی لگتی ہیں تو ہمسویہ میں آدمی کا دل اس کی طرف سوہٹ جاتا ہے اور ہمہ تن متوجہ غفلت کی طرف ہوتا ہے اور بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے بیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو تو سبب کا شفق اس کی غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا ان کی فاقہ ہے اور نیند غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر ہم ہمہ خواص فرماتے ہیں کہ شہر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غفلت آسان ہو جاتی ہے مگر غفلت نشین کو اس شخص کا بہو کہہ ضرور ہر تاہر جو کہنا پانی وغیرہ پہنچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کسر الکا یا نہ کرے اور بہت دل اور طرف مصروف

ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو کام کی طرف بڑی غمت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر اوپر سے اہم ملتا ہے خدا
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ انکس اور کمال جو قلب کو درازی میں کر رہا ہے اور شغل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک سڑک
 کے جو چین حواس کی نہروں سے گندہ یا بیخوشی میں خاشاک گرتا ہے اور یا نہت سے یہ منظور ہو کہ
 حواس اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ تر میں سے نکل جاوے تاکہ اسکو کوہ و ذی کوہی حاصل
 پانی تک پہنچا دین اور پیر صاف و شستہ پانی نکل آوے پس یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
 نہروں میں اور حواس خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کر دے گا اس سے زیادہ اور جلا آوے گا ایسے ضرور ہو کہ
 حواس کو ضرورت کے سوا غیب کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشیمنی اندہ ہیر و مکان کے
 میں ہو سکتی اور اگر اندہ ہیر امکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لکی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
 میں آواز غیب سے لگے گا اور جلال بے بیت ہو جائے گا ویکوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ **کَلَّا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْبَحًا مِثْلَ تَسْمُوتِ**
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں خیرین بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جس سے رہن دور ہوتے ہیں اور
 موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوپر کا
 چلنا بدون طے کرنے گمائیوں نہ ہو گا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جو گمائی
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہر سبب
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اس سے مشکل کو پھر اس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں علمائے حق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
 میں ان کے اسباب رفع کر دیے باطن سے بھی ان کے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ بہت
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں ان کو تحویر ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم بچے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ چھ
 ہوا اور شہوات کے خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس فریاد کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا ان کو ضعیف کر پاوے اور ولیمین کوئی علامہ قابل
 تغفل نہ ہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کو دلگتھیے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور کلمہ

اور اد کا ہے اوسکا ورد کردے اور دے دے کہ جب دل غیر امد سے فارغ ہو جاوے گا تب تک
کا ذکر کرادے اور جب تک اوسکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک کاش
نہ بناوے چنانچہ حضرت شبلی رح نے اپنے مرید حضرت سی فریادیا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس
آتے ہو اگر اوس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے دین سوا خدا کے کوئی اور چیز گزری
تو تم میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربے صدق ارادت اور قلبی محبت الہی کو حاصل
نہیں ہو تا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولہ ایک فکر کے دوسرے باتیں نہ
جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد اوسکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور
آدمی ایسا مقرر کر دے کہ اوسکو توڑی سی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال
ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کھاوے اور پیر اوسکو
کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان
سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آوین ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے بیان تک اسکی
مواظبت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور کو زبان پر بے
حرکت جاری ہو جاوے پیر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا ہو پیر
صورت لفظ کی منتقوش ہو جاوے پیر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظی یعنی
حروف و لہر سے مٹ جاوین صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں
اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہون اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ
دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی نہیں ہو اوس سے کلجائی
اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا
اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواہر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پیر یا
حال کچھ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہوگا یا دالہی سے خالی ہوگا
اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو ایسے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند چاہے
وساوس کو دفع کر کے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پیر گیا تو اوسکی کسمہ کا پیریں وساوس
پیدا ہونے کے کہ پیر کلمہ کیا ہے اور امد کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے پیدا ہو رہے ہیں
اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں
گئے ہوں گے کہ وہ بے اعتنا ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے دور کرے گا

ہوشیار بنو اور اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے
 بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کیے وظائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر و الونکو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و عبادت
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جان و رون کی خبر لے تاکہ نیت کمر
 اونکے ساتھ اٹھے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا اونکا درجہ بڑھ کر ہر مردہ اگر کواور بست
 راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کرات کے غائب
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور شخص کو سہارا
 پر مانع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اسی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت پیدا
 چاہیے کہ اپنے حال پر مت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال مثل
 اوس سیارے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے دریا اوسکے سامنے آجاوین تب بھی سیارے
 نہ بچے اور اس مال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مدام میرا دل خدا
 ساتھ ہے اونہوں نے فرمایا کہ خلق کو مت دیکھ اونکی طرف دیکھنا تارکی ہے میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اونہوں نے فرمایا اونکا کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اونہوں نے فرمایا کہ اوسنے لین دین مت کر اس حیرت
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ اونہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑو اونہوں نے فرمایا کہ اونہیں
 مت رہو اونہیں ہناتو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اونہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلون کو کلام
 بھی سنو جو ٹوٹنے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ رہے
 یہ کبھی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ مہتماے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا بے جا ہر نہیں ہو سکتا پس جب اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پاوے گا
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونے لگی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا حال اس درجہ کو پہنچے

اور انہیں سے کچھ کشف ہونے لگے تو اس وقت ٹرارا دزن یہ امر ہوتا ہے کہ ان لوگوں
بطور پید وضاحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو
کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون
معانی کو جس الفاظ سے مرتب و مزین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث
سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سینے کی طرف رغبت ہو اور
شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں
ان کے دل زندہ ہو جاویں ہوں اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور
اوس کے بند و مومن ذریعہ ہیں کہ اوس کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و سوسہ اوس وقت
کہلتا ہے کہ کوئی اپنے ہمسردن میں ایسا ہو کہ اوس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا
سیلان بھی اوس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوئی ہوگی تو ایسے
شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ سے جو سن کر لگی اور اگر واقع میں بھی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست
آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سچو
ہوئی جیسے کوئی لاوارث مرد کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی
ذمہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور
کی طرح کی حسد نہیں اُتتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ اُن کے دل کو زور کرنا پڑتا
ہیں تو وہ اعلیٰ کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا
نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطانی
بڑے جال و نمین سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے جنہر اول اول کچھ راہ معرفت
کہلتی ہے اور لوگ اسوجہ سے اس حال میں نہیں جاتے جن کہ زندگانی دنیاوی انسان پر
طبعاً غالب ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰہُ یَاکُوْمُ وَاَنْتَ اَلْیَاسِیْرُ فَرَمَیَا کہ طبعیت تو
شرعیہ سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا اِنَّ اِلٰہَ الْفَلٰحِ
اَلَا وِیْلٌ لِّمَنْ اَصْبَحَ یَسْتَفْهِیْ عَمَّا یَسْخَرُ مِنْہٗ سَخِرَ مِنْہٗ سَیِّئٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰہِ
خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انہی
کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرنگہ اور زبان کی ہر اور اوس کے بعد غصہ ہے
جو شہوات کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرنگہ کے ساتھ مانوس نہ ہو تو دنیا کی

محبت ہوتی ہے اور مال اور جادو میں مبتلا ہوتا ہے مال و جادو میں بڑے بڑے کبر و عجب و ریاست
میں ایسا پہنستا ہے کہ سرے سے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں ہی ایسی
بات کو لیتا ہے جس میں ریاست اور غرور پایا جاوے اس لیے ضرور سوا کہ بعد ان دونوں
بابوں کے آٹھ باب اس تفصیل سے لکھیں گے باب اول شہوت شکم و فرج کی کمی میں باب دوم
حرص کلام کے دور کرنے میں باب سوم غصہ اور خمد و حسد کے دور کرنے میں باب چہارم
دنیا کی مذمت اور اس کے مکر و ن کی تفصیل میں باب پنجم مال محبت توڑنے اور بخل کی برائی
میں باب ششم ریا اور محبت جاہ کی برائی میں باب ہفتم کبر و عجب کی برائی میں باب ہشتم
دھوکھا کھانے کے مواقع میں ان حملات اور ان کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہر ایک
غرض اس جلد میں بیان کرنی ہے انشاء اللہ پوری ہو جاوے گی کیونکہ باب اول میں تو
ہے صفات قلبی کی شرح کی ہے جو معدن حملات اور نجات دونوں کا ہے اور دوسرے
باب میں تہذیب اخلاق اور امراض قلبی کے معالجات کا طرہ بطور کلی اجمالاً ذکر کیا ہے
ان بابوں میں ان کی تفصیل بیان ہوگی ذکر ریاضت نفس تہذیب اخلاق خدا تعالیٰ کی
مدد و حسن توفیق سے تمام ہوا اس کے بعد دو شہوتوں کے دور کرنے کا مذکور ہوتا ہے اور اللہ
اُولَٰئِکَ وَآلَہِہٖمُ السَّلَامُ عَلَیْہِمْ اَمَّا بَاقِیُہٗ فَاِنَّہٗ لَکُلِّ شَیْءٍ لَّکُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَالِیْہِ اُنِیْبُ

باب سوم شہوت شکم اور شہوت گاہ کو توڑنے کی بیانیہ اور سہین آٹھ بیان

رباعی دل کتنا تھا حمد کبر یا کو لکھے

ذرا بعد ثنائی مصطفیٰ کو لکھے

پر حوصلہ اپنا دیکھ عاجز ہو کھنا

احسن ہے یہی کہ مدعا کو لکھے

جاننا چاہی کہ بڑا حملک اولاد آدم کا شہوت شکم ہی جس کے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام
دارا القریٰ سے اس زارنا پائیدار میں نکال گئے کیونکہ ان کو درخت خاص سے منع کیا گیا تھا مگر ان کی
شہوت غالب ہوئی کہ باٹھے اور سب ان کی برائیاں اونپر کھل گئیں اور حقیقت شکم شہوت
اور معدن آفات ہی اس لیے کہ شہوت شکم کو شہوت جماع لازم ہے پیٹ بھرے پر یہ سوچتا ہے
کہ بہت سی مشکوہ ہوں اور خوب صحبت بھری اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ اس کے
ذریعہ سے یہ طلب خوبی نکلتا ہو اور مال کی کثرت سے طر حط کی رعایتیں اور حسد میں پیدا ہوتی ہیں
اور انہیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جن سے خمد و حسد
کیشہ و دشمنی اٹھتی ہے اور پھر یہ نوبت پہنچتی ہے کہ آدمی سرکش اور نامرئی

اور مکروہات و مسموعات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا ثمرہ ہے کہ معدہ کو خالی رہا اور ماکون ماک ہر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو سوکھ سے دلیل سکے اور اسکی سبت بیان کے راستے تنگ کر دے تو اللہ تعالیٰ قدم جادہ طاعت الہی سے نرا دھماوے گا اور سیرکشی اور اترامایا سب شے چھٹکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے آجکڑے اور حضومات نہ مول لے گا پس از انجا کہ آفت شہوت تکلم اس درجہ ہے تو ضرور ہوا کہ اسکی آفات و مہلکات کو بیاں کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق معاہدہ کا اور اسکی فضیلت بھی شرح کر دیا وے تاکہ اسکی طرف رغبت کریں اور چو شہوت فرج بھی کہہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکی بیان بھی ضرور ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

بیان اول ہو کہہ کی فضیلت اور سیری کی مذمت میں

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی ساجدۃ النفسکم بالحق و لعطش فان کثر فی ذلک کافر لیا حید فی سبیل اللہ واللہ لیکفی عن کل احث الی اللہ من حوچ و عطش اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کو فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اینا پیٹ ہرے اور کسی نے اسے یوحیا کہ آدھو نہیں سے کون افضل ہے آپ نے فرمایا میں کی کلمہ دو وصحکم وری ما یشریک عنی کثر اور یا سید الکمال الحق و ذلک لیس لیس ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ انہی فرمایا کہ ان کا کثیر اینوا و راد ہے سیٹ کہا ویسویہ ایک بہت کا جرن ہے اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے فکر نصف عبادت ہے اور قلت غذا پوری عبادت اور یہ بھی انہیں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انفسکم عند اللہ منز لہم القیمۃ اطلقکم حق و انظر الی اللہ سبحانہ العظم عبد اللہ عز وجل فی القیمۃ کل یوم اکل کول شے اور روایت ہے کہ آپ نے ضرورت بھی ہو کے رہتے تھے یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہ جب کا خور و نوش دنیا میں کم ہو کر خور و نوش اور کتاب ہے کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اسکو دنیا میں اکل و شرب کم دیا ہے اسنے صبر کیا اور انکو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو قلمہ وہ چوڑیگا اور جو حق جنت میں درجات عنایت کر دے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوبا القلب بکثر الطعام والشراب فان القلب کالزجاج مموی اذا اکثر علیہ اللہ نور

غدا پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس قاری سے جو پیٹ بھر بیٹھا ہو اور لعین رکستار اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں جنون کی طرح ہیرا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہہ اور پیاس سے تنگ کر و اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کھانے سے برص ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ **الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِلِيٍّ مَعْدًا كَحَدِّ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَعْيَادٍ** یعنی مومن کی نسبت کا فرسات گنا کہا جاتا ہے یا اس کی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازا ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اس کو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ اسونے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے **أَكْبَلُ فِي سَبْعَةِ أَعْيَادٍ** انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکھاؤین آپ نے فرمایا **يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَعْيَادٍ** مومن ہو کہ اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈکار لی آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کر دیکھو کہ قیامت کو روز وئی زیادہ ہو کہ ہو گا جسے دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات ان کی بیوی دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتیں اور آپ کی پیٹ پر ایسا ہاتھ پیر کرتیں کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کہ جس سے قوت رہی اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرماتے کہ اسے عایشہ میرے بہائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شدد اٹھا اور اونچے پر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو ان کی بڑی تکریم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا مجھ کو یہ حیا آتی ہے کہ ایسا نہ تو زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوشے کمتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور مجھ کو اپنے بہائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

ایک روٹی پکا ئی تھی میرا دل چاہا تو یہ کھڑا آپ کو پاس لے آئی آپ نے تناول فرما کر ارشاد کیا کہ یہ اول غذا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں تین دن پھر پہنچی ہے اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت العمر اپنے گہ والوں کو متین دن کو گیم گیموں کی روٹی پیٹ بہر نہیں دی اور آپ نے فرمایا ہے کہ اَھْلُ الْحِجْرِ فِي الدِّيَارِ اَھْلُ الشَّيْبِ فِي الْاَخِرَةِ وَانْ اَبْغَضَ النَّاسُ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَحَنُّنُ الْمَلَاہِ وَمَا تَرَكَ عَبْدُكَ اِلَّا بَكْتَرًا لَّا کَاکَہُ خَيْرٌ لِّلْخَيْرِ۔ اور آثار نبوی فضیلت ہو کہ میں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرانی اور موت کو بعد باعث بدبو ہوتا ہے اور شقیق بنی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے وہاں خلوت اور اوزار ہو کہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب یہ رہے تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بٹھہ رہتی ہیں اور حکمت بیکار ہو جاتی ہے سعدی فرماتے ہیں

تھی از حکمت بعلت آن کہ پیری از طعام تا مینی

اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے ڈر لگتا ہے اوس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوسکے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سب بھوکے رہتے تھے اور کہیں فرماتے کہ ابھی تو نے مجھ کو بھوکا رکھا نگار کہا اندھیری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے وسیلوں سے مجھ کو اس طرح پر پہنچا یا اونستج معلیٰ کو جب مرض اور بھوک زیادہ ہوتی تو کہتے کہ آہی تو نے مجھ کو مرض اور بھوکہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں نے ایسا کیا کہ تاہر تو کو کسی بات سے تیری نعمت کا شکر کریں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں فجر میں وسیع سے کہا کہ خوش خحال وہ شخص جسکے پاس تو عڑا غلہ اوسکو سد رفق کے لیے ہو اور لوگوں کا محتاج نہ ہو اور فرمایا کہ اے مالک خوش حال وہ ہے جو صبح اور شام کو بھوکا رہے اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ آہی تو نے مجھ کو اندھیری حیا ل کو بھوکا رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں نے کیا کہ تاہر مجھ کو بڑا تہہ کیسے ملیگا اور کبھی بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی بھوکہ غیبیہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کو امتحان کے لیے اور معتبدین کی بزرگی کے لیے اور صحابہ بن کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے اور کورہ میں مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بہرے تو بھوکے کو یاد کر اور ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

کہ رات کے کہانے میں سو ایک لقمہ کم کھانا محکوم بہ نسبت تمام شب کی بیداری کو اچھا معلوم ہے
 اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہے کہ ہو کہہ اللہ کے خزانہ سے سو او سیکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دو
 رکستہ ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تشریف لیں روزہ کہاتے اور ایک درم کو غلہ میں سال
 کہار دیتے اور ہو کہہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اسکے باب میں مانع کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
 روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
 جہت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو نو
 جہان کی نافع ہو کہہ سے بڑھ کر نہیں ملی اور فرمایا کہ طاب لیں آخرت کے حق میں کوئی خیر کہا کر
 زیادہ مضرت نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہہ میں ہیں اور معصیت اور جہل سیری میں اور فرمایا
 کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال چیز ترک کرے اور جس حدیث میں
 نہ کو جسے کہ سیٹ کی تہائی غذا لے لیتے ہے او میں آپ نے فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھا گیا
 وہ ایسی سیکیان کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہہ کا حال جو اون سے بڑھ گیا تو فرمایا کہ او
 فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
 ایک رات ہو کار ہی تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دورات ہو کار کہی اور جب چاہا اوسکا چاہو
 کہ غذا کھا سیکو محبوب جانگا اور ایک رات کو فاقہ سے دورات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ فضیلت
 اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جوابدال ہوئے ہیں تو تکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
 سکوت اور خلوت سے ہونے میں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر نیکی کی جز ہو کہہ ہے اور ہر برائی
 کی اصل پیٹ بہر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے وسوسہ و ہوا و آہن
 اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہو مگر جسکو
 خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ او میں نجات او سیکو ملی گی جو ہو کہہ اور صبر
 اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بہر کرے تو مجھکو
 نہیں معلوم ہوتا کہ معصیت سے بچے ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہو کر
 کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے
 جواب دیا کہ ہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غوث سے اوسکو ذلیل کر اور آخرت
 والو کا خاک پاننا کر اوسکو جھوٹا کر اور طبع ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو
 اور او سیکو اندام بظن ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

ابن زید فرماتے کہ بجز محبت الہی نہیں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیاء پانی پر نہیں چلتے اور بن
 اوسنے یہ طو نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ اوکی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
 ابو طالب کی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ شل تسارے ہی کہہ خالی لکڑی میں تار لگے رہیں
 مگر اوسکی حسن موت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف دار ہو تا ہوا سمین کچہ ہر انہیں ہوتا
 اس طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
 بیداری اور قلت خواب پر بھی مدامت کرتا ہے اور بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ تین سو
 خدا تعالیٰ دوست کہتا ہی کم خواب کم حواری کم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دو مہینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچہ نکھایا کچایا جو روٹی کا کچا
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور دیکھا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کو جاتے
 رہنے سے بیٹھے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیراونکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اسے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دی میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا وہیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا نے میرے لیے دعا کروا دی کہ اے الہی جب سی میں تجھے بچا نا ہے اگر روٹی کا وہیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت ست کیجو بلکہ جو کچہ بھی وہیان میں گدرا اوسکو بے فکر کمالیا اور
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کمانا
 نہیں کما یا تا

دوسرا بیان ہو کہہ کو فائدہ سی اور پیٹ بھر نوکی آفتیں

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی نہیں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا بری چیزیں کھائیں یا کسی
 ہی اور حرکات کریں اونکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اس میں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے مجھ کو آرام
 ہو اے اور اسی خیال سی اور بری کڑوی چیزیں کھانے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے واکاشف
 تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوس میں ایک خاصیت ہے جسکو اطبا جانتے ہیں اس طرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں اونکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہونیکا یقین کرے اپنے اندر ہو کہہ
 اختیار کرے اور جانے کہ شہر غایہ چھی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا گوشت کا سبب ہو

جیسے دو اپنے واسے کو فتح ہوتا ہے گو اسکی وجہ ہمیں جانتا مگر بھروسے اس آیت کہ
 تَرَجَّعَ اللَّهُ إِلَيْنَا أَمْوَالُنَا وَأَلْدِينَا أَوْ نُفَاءً الْعِلْمَ تَحْتِ درجہات اگر کوئی علاوہ نواہر کے
 تصدیق کی اور کما علم ہی ترقی مارچ کے لیے جاتے تو اس کے لیے ہم ہو کہہ کے دس فائدہ لکھو دینا
 فائدہ اول قلب کی صفائی اور طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا نافذ و کامل ہونا کیونکہ
 سیری سے عبادت ہوتی ہے اور ذہن اندھا ہو جاتا ہے اور دماغ میں بخار نشہ کی طرح زیادہ
 بچر رہتا ہے اور فکر کی جگہ کو گہیر لیتا ہے تو دل بہاری ہو کر کٹر کٹر نہیں دھڑکتا اور حلیہ
 اور اک نہیں کر سکتا بلکہ لڑکا جب زیادہ کما جاتا ہے تو اس کے غلط میں فرق آجاتا ہے اور
 بگڑ جاتا ہے اور نبی ہو جاتا ہے اور حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرمایا ہے کہ ہو کہہ کو اختیار
 رہنا چاہیے کہ اس سے نفس فیلیل اور قلب یقیق ہوتا ہے اور باعث علم آسمانی کا ہوتی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ أَنْفِقُوا قُلُوبَكُمْ بِقُلُوبِكُمُ الْقِيَمَةُ وَقَدْ تَشْتَعُ
 بِرُوحِهَا الْكُفْرُ نَفْسُهُ وَقَوْتُ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ ہو کہہ مثل حد کے ہے اور قناعت
 تسل پر کے اور حکمت تسل مینہ کے یعنی اون دونوں سے جاہل ہوتی ہے اور حدیث شریف
 میں ہے مَنْ أَحْلَمَ بَطَلَهُ عَظُمَ فَكْرُهُ وَطَيَّنَ وَلِمُهُ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں شیعہ و کلمہ قسا کلمہ اور پیر آپ فرمایا کہ
 لِكُلِّ سَبِيٍّ ذِكْرَةٌ وَذِكْرَةُ الدِّينِ اسْتَوْعُ اور حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی
 میں خدا کے واسطے ہو کہہ رہا ہوں تو ایک دروازہ حکمت اور عبرت کا اپنے دل میں ایسا
 کھلا پایا ہے کہ پہلے نہ تھا اور یہ تو بدیہی بات ہے کہ مقصود عبادات سے وہ فائدہ ہے جو معرفت
 پہونچاوے اور حقائق اشیا جو ان کی تون نظر آوین اور ہو کہہ سے یہ مقصود حاصل ہے
 اور سیری اسکی مانع اور چونکہ معرفت الہی جنت کا ایک دروازہ ہے تو ضرور ہے کہ ہو کہہ کی
 ملازمت سے سخت کردار وہ گاہک ٹھانا نصیب ہو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے
 اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب معذہ پر ہوتا ہے تو فکر سرور ہوتا ہے اور حکمت ساکت ہوتی ہے اور
 عبادت سے شبیہ ہوتے ہیں اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہو کہہ ایک
 ابر ہے جس بندہ کے دل سے ہو کہہ کیوقت حکمت برستی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا وَذِكْرُ اللَّهِ أَوْجَعُ مِنَ النَّارِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّلْمُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسَاكِينُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 لَا تَسْعَى اقْطَعُوا أَوْدَانَكُمْ مَنِ الْمَيِّتُ وَمَنْ قَادَ يَصِلُ فِي حَقِّهِ مِنَ الطَّعَامِ هَذِهِ الْحَقُّ يَحْصِي حَقَّ

اور شکر افاکدہ قلب کی نرمی ہے جس سے استعداد اور اک لذت ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت
 بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت
 اور اثر نہیں ہوتا گو یا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دل کا پڑا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر
 خائب ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اس کی علت معدہ
 خالی ہونا ہے جو چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو عبادت میں نہ زیادہ حلاوت چاہتی ہے
 جب میری پیٹھ پیٹ سی لگی ہے اور یہی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کہ پیاسا رہتا ہے
 توصاف و رقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بھر ہوتا ہے تو اندھا اور کثیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں
 کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کما کی آغور رکھ لیتے ہیں اور پر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں
 اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شہیہ اور اس سے لذت
 و تاثیر ہونی اور خیر اور یہ دوسرا فائدہ ہے شکر افاکدہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اثر
 اور خوشی کا جو سبب طغیان اور غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا منکسر اور ذلیل نہیں ہوتا
 جتنا ہو کہ سے ہوتا ہے اور ہو کہ کچھ حالت میں جب اس کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور
 جا تا رہتا ہے اور ٹکڑا روٹی کا اور گونٹ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا رہتا ہے
 ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا
 تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں سوچتا اور چونکہ سعادت انسانی اس میں ہے کہ ہمیشہ اپنی آپس کو
 ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہوا کہ ہمیشہ ہو کہما اور خدا کے یطرف
 مضطر ہے اور اس اضطراب میں ذوق و حلاوت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب دنیا اور
 اس کے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے اسے اعراض کیا
 اور فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ مِنْہٗ لِقَیْکَ وَتَجْعَلَ مِنْہٗ لِقَیْکَ وَتَجْعَلَ مِنْہٗ لِقَیْکَ
 یا کچھ اور طرح فرمایا غرض کہ شکم اور شکر مگاہ ایک دوزخ کے دروازہ نہیں ہے اور اس کی اصل
 پیٹ بھرنا ہے اور عاجزی اور انکسار جنت کا دروازہ ہے اور اس کی اصل ہو کہما رہنا ہے
 پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کرے گا باب جنت کھل جائے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک
 دوسری کی ضدین ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کی طرف چلو دوسری سے دور جاؤ
 چوتھا فائدہ یہ ہونا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بھرے کو ہو کہما اور
 ہو کہما دونوں یا نہیں ہوتے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو گی تو سنہرا اور خاردار جوت غذا کے لیے پیسے اور پیاس کی وقت یہ اور پیم بجاویگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و علت و مصیبت میں گرفتار ہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوس کے دل پر اوس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اولیٰ مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوس میں سوائے یاد کرنے عذاب آخرت کی اور میت سے فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سب ارج کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیونکہ اتنے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شہقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر سہ چست

آگہ در راحت و تنعم نیست

جسکی نہ پہنچی ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا پانچوان فائدہ جب فائدوں میں زیادہ ہے توڑنا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جنکا مادہ غذا میں اور کھانے میں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت بجا معاہدہ میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شہوات سے کہے کہ نفس قابو میں پڑ جاوے تو جیسے سرکش کو ٹارے آب و دانہ نہ رکھنے سے قابو آجاتا ہے اسی طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ آدمی نے لوگوں سے کہا کہ آپ اب ضعیف ہو کر نفس کی خدمت کیونہ نہیں کرتے کہ اب تو وہ دھڑلہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اگر نہ لگتا ہے اور بت تزلزل کرتا ہے ایسا نہ کہ سرشتی کر کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اس کے ساتھ سختی برتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از کباب گناہ کا دریغ ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو یا گناہ کیا یا قصہ گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عابدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے تھے کہ لوگ سیر یہ کر رہا تھا کہ کمانے والے بہر کر کہا و نیگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قاعدہ قرار دیا کہ بڑا چاہیے بلکہ فوائد کمانے چاہئے اور اس میں بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ بہرکہ خدا تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ بہرکہ کے سبب شہوت شہوانہ اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ بہرکہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت سے زبان کی آفتونسے مثل غیبت اور جوٹ اور جھپٹ اور غیرہ کے سب محفوظ رہتا ہے اور یہ سب پر دل لگی سوچتی ہے اس وقت کو کوئی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوگا و غرض کہ زبان ہی کی بدولت آدمی دوزخ میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخفی نہیں مگر بہرکہ سے اس کے شر سے بڑا محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو رہا ہے اور شہوت زور کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر تقویٰ کی جہت سے اس کو روکا تو انکھ کا بوسین نہ رہیگی اور وہ بھی زنا میں داخل ہے اور اگر مال و حسن آنکھ ہی بند کر لے گا تو فکر و احتیاری نہیں دل میں خطر استغیث اور وساوس اسباب شہوت کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار نماز کی حالت میں پیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہرہ گاہ کو ہنسی بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہیں جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرے اور برس و فرشتہ پیٹ روکھی روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے عفو کا فکر دور فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام بیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھانا وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مریدوں کو کھانا کھانیکے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووگے اور کثرت سے حسرت کروگے اور تر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی خرابیاں ہیں تھو جاتا رہتا ہے طبیعت غبی ہوتی ہے دل سخت ہوتا ہے اور ارنجا کہ عمر جو ہر نفس ہو اور تجارت کر لیر اس المال آدمی کا یہی اور نیند بزرگہ موت ہے تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تھو بہی نہیں ہوتی پھر مجر و آدمی اگر شکم سیری پر سو رہے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہ بھی تھو سے مانع اس لیے کہ حاجت غسل میں نہ نیند پانی سے تکلیف ہوتی ہے اگر گرم پانی رات کو اس وقت

بعض اوقات ہمیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑھے ہونگے وہ بھی قننا ہو جائیگا اسلئے
 ابوسلمانی دارانی نے فرمایا ہے کہ اختلاص تقویٰ ہی کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
 آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے خوشکہ غیثہ حتمہ آفات ہی اور سیری اسکاتسٹ اور بکری کی آواز
 ساتواں قاعدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کہا نا کثرت عبادت
 سے بانیو جو مانع ہے کہ اوسکے لیے ایک وقت چاہیے اور کہیں آگاہ وغیرہ مول لینے میں اور
 پکانے میں ہی وقت گزر جاتا ہے اور کمانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلل کرنے میں اور
 کئی دفعہ پانی پیئے میں ہی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
 کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رہ کے پاس ستر و بکری کی آواز
 سیکھا ہے تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہے اور پکانے کا
 جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
 چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی سوڑی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے انہوں نے
 کا تلف ہونا چاہے میں سوچا اور اوسکو ضائع نہ ہونے دیا اسلئے ہر ایک سانس عمر کا
 جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اوسکو
 اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے بامعنا
 نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں نھر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور پیاب کر نیکی لیے کھانا پینا
 اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہی اسلئے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
 روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
 اور اوسکے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی حیرن بین الہی قدر اون
 غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** اور
يَعْلَمُونَ طَائِفَاتٍ لَّهِ الْغَيْبَاتِ وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ اور حضرت ابوسلمانی دارانی فرماتے ہیں کہ سیری میں
 چہ اہل بیتین ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور نہ تھا خلق پر خست سے
 بے ہرہ رہنا کیونکہ اپنی سیری سے اوزونکو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گراں معلوم
 ہونا شہوات کی زیادتی سب ایماندار مسجد دن کے گرد و پیرین اور بیٹ برے گندی جگہوں پر
 آٹھواں قاعدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
 ہی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے مگر اختلاص معہہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں ہر رکن

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ذکر و فکر نہیں کر سکتا تندرستی ملے ہو جاتی ہے
وجہ است و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے میا چاہیے جس سے کہ انسان
میں نہ ہی اونٹنا و اسے اور حصی سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مشنود ہیں وایت ہے بار
رشید نے چار طبیب ہندی اور رومی اور عراقی اور حبشی بلا کر اونٹے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا سلا
جس سے مرض نہ بند ہی نہ کہ کہ میرے نزدیک ایسی دوا سیاد ہر ہی اور عراقی نے کہا کہ میری زیاد
تر تیزک ہے اور رومی نے گرم پانی بتلایا حبشی کہ سب میں زیادہ جانتا تھا بولا کہ ہر سے متعدد
ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مرض ہے اور تر تیزک سے معده نرم ہوتا ہے وہ جدا مرض ہے اور گرم
پانی سے معده سخت ہوتا ہے وہ بھی روک ہے اونہوں نے پوچھا کہ ہر آپ کے نزدیک کون سی
دوا ہے اونہی کہا کہ میرے نزدیک جس دوا میں مرض نہ ہو یہ ہے کہ کھانا ایسے وقت کھا دو کہ تیرا
ہوا درموقوف ایسی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب
سائے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
کہا کہ کبھی غذا کے باب میں اس سے زیادہ حکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام شیک کسی حکیم
کا معلوم ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنۃ اھل الداء و الحیۃ اھل
الداء و الحیۃ و اھل جسمہما استاکا ہر نزدیک اس حدیث میں طبیعت یہ ہے کہ جب کریں تو لائق ہی اور اس میں
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیہون کی روکھی روٹی ادب کر ساتھ کھاوے تو مرض موت کو سبھی
بیمار نہ پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہوں نے کہا کہ ہو کہ پر کھانا اور سیری ہو کر
باتہ کہ پیچھا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیر خوری کی مذمت میں یہ ہے کہ معده میں
سب سے زیادہ فائدہ انار کر تا ہے اور سب سے زیادہ ضرر نمک لیکن تھوڑا نمک کھانا بہ نسبت بہت
انار کھانے کے مفید ہے اور حدیث میں ہے کہ من اللحم ابو کہ یہی صوم میں داخل ہے غرض کہ
غذا کی کمی میں جسم مرض سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کاروں میں مبتلا
نہ ہوں فائدہ و خرچ کا کم ہونا کیونکہ جو کم کھاوے گا اسکو تھوڑا سامان کافی ہوگا اور اگر
پیٹ بہنے کی حادث ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تقاضا ہوگا اور گردن پکڑے کے گا کہ کھانہ کی بھی
فکر ہے تو آدمی در بدر اس کے لیے پرتاپر گیا پرتاپر اگر وہ جوام سے کہہ پدا کر گیا تو گناہ گار ہوگا اور جو
حلال سے لاو گیا تو بھی رنج و ذلت سے خالی نہیں اس لیے کہ اکثر لوگوں کی طرف طمع سے بھینا پڑا
جو کمال در حد کی ذلت ہے مومن وہ ہے جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر

پہر اس طرح زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پہر بے بڑے مضبوط سخت پہاڑوں پر بیٹھ کر
 پیش ہوا اونہوں نے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنے نفس
 پر ظالم اور افر بائی کی حکمت سے واقف تھا اور بخدا کہ اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
 کہ ایمان کو مال کے بدلے میں دیتا ہے اور نہروں کے مالک ہو کر گھروں کو وسیع اور قبر کو
 تنگ اور موسیقی کو مونا اور دین کو دبا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا کر
 اپنی جانوں کو مصیبت لگاکے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں
 اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے فلانی فلانی چیز ہے آؤ اور بائین ہاتھ پر تکیہ لگا کر
 پرایا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھنمی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
 ایسی چیز لاؤ جس سے کھانا مضم ہو اے یہ قوف کھانا مضم کیا جاتا ہے یا دین کو مضم کر بیٹھا
 فقیر اور یتیم اور بیوہ و سکیں کھانے کے خشکی خبر گیری کا حکم سمجھ کر خدائے دیا تھا اس بیان سے
 فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کھانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
 اجر اخروی کا ذریعہ ہو اور کھانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اس لیے کہ اوس سے دو گنا فائدہ ہوتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند دیکھ کر انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
 اوسکو فرمایا کہ اگر اس قدر غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
 کم کر کے اور دنگو کھاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ
 مٹنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پاس اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہہ
 بخدا اسب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے دوں گا پس یہ دس فائدہ ہو کہہ کے ہیں جن میں سے
 ہر ایک حاوی فوائد بیشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد اخروی کا خزانہ کھانا چاہیے بعض اکابر سے
 منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہد کا پہلا ناک ہے اور شکم سیری کلید دنیا اور بابِ رعبت او
 یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جس کا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
 اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائے اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو مفید نہ
 تہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوتِ شکم ٹوٹے

جاننا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
 دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و رُوح میں خجایان باب حلال و حرام میں

لکھا ہے یہاں تین ل کی حرکات کو لکھنا جاتا ہے مگر جان لیا چاہیے کہ مقدم غذا و حلال ہر ایسے
 کہ عبادت خدا و حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اول مات جو مسترک و کفری
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور اس میں دیا سنت بتدیر کج کرنا چاہیے تاکہ ایک بار پر ہی کج جاویں کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیا تو مستی بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف و اوسکا فراں سچ محل یا صفت نہ ہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ جیسے ہر مین ایک روٹی
 آجائے اور یہ مات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کرے اور پھر ہر روٹی
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا لقموں کے شمار سے لوسو گٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکم معلوم ہوگا اور غذا کے مابین چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مستدار سدیق رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صید یقین ہے
 اور سہیل شتری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں خیر و فساد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کما
 رورہ ہو تو افطار کرے پاس نہ تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہ ہو
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے گو ضعیف ہو جاوے یا نہ ہو تاکہ مٹیہ کو نماز پڑھے اور چاہے
 کہ ہو کہہ کے ضعف سے ہٹ کر غریبی قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اونکو
 جو کسی نے شریعت کا حال اور غذا کی کیفیت یوحییٰ تو فرمایا کہ میرا حد اسال ہر مین تین درم ہوئی
 ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیان بنا لیتا تھا ہر ایک تبا ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کا
 حال ہے اوہ انہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض امسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف یعنی سوایا و کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سوم حصہ کم
 کی مساوی ہوگی جبکہ اگر حدیت شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سال کا وقت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی تھی
 آپ سات لقمہ یا نو کھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک ماہ کے یعنی اٹھائی پاؤ کھاوے و تلیت
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو لکھ شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

حکمو و در کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شکر پر عمل کرتا ہے اور سکوا ایک شہی طرے فرما کی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و زنا و زانیہ و ہمدہ کے موافق ہے کہ نگے جلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی بہائی نیک کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سبیل تسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو خالص ہی جاتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت کے وقت بقدر سہرہ رقی کما دے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاو اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عاریتین اس باب میں اتنی ریاضت کی ہو کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دے اور علماء میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی تیمی اور سلیمان خواص اور سبیل تسری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ چھ روز کاٹے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان بن عیینہ اور ابراہیم بن ادم تین روز کا غرض کہ یہ سب بزرگ ہو کہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی تھیں بعض علماء کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کیوں سٹے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اور بعض اسرار الہی کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو یہ سخت کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہ ہو کھا ہی وہ ہو کھا ہی ہو کہ چوڑ دینا چاہیے یہاں تک اوسے گشتگو کی کہ راہب کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پندرہ روز تک طے کار روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا صوفی نے کہا کہ اگر میں بچاؤں دن طے کار روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور دین اسلام کو قبول کرے کہ جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اوسو کہا کہ ہاں ایسا ہی کرونگا پھر صوفی نے اوسے سامنے ہی بیٹھ کر بچاؤں روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ ہے سکوا یہی شخص پہنچا ہی کہ قطع علائق و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو کہ جو کہ وجہ حاجت سے مستغنی ہوا ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے ورنہ امر عادت سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تھوڑے سے مجاہدہ اور کوشش سے اس تک پہنچ سکتا

تیسرا درجہ جو ادا کرنے ہے وہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھاوے اور اگر اس سے زیادہ
 ہوگا تو اسراف میں داخل ہو اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ ہو کہ کی حالت محسوس ہو عیاشیوں کا
 کام ہے اور خلاف سنت حضرت ابوسعید خدری رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کبھی
 یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہؓ کو آپؐ فرمایا
 يَا كَلْبُ وَالسَّيِّئَاتِ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ سَهْنٍ وَآكَلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ قَنَادَرٍ
 اَكَلَتِي كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ بَيْنِ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعَ جِجَّ كَوْنِي اَيَّكُ اَيَّكُ اَيَّكُ
 کھانا چاہتے تو مستحب ہے کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد کھاوے کہ دن
 ہو کر مارہنے سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کر مارہنے سے تہجد کے لیے اوٹنا سہل ہوگا
 اور سبہ کے خالی رہنے سے فارغ البال اور رقیق القلب اور متبع اللحم رہیگا نفس بھی ساکن
 رہیگا پہلے وقت سے قحطانا نہ کرے گا اور عاصم بن کلیبؓ اپنی باپ سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ
 سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو
 بلکہ آپؐ کا دستور تہجد کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پانودہم کرجاتے تھے اور روزہ وصال بھی مختار طبع
 نہ رکھتے تھے بلکہ انظار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملا دیتے تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کھانیکا مائل ہو
 اسطرح کہ تہجد میں حضور قلب نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جس قدر کھانے کی اسنو عادت
 کی ہے اوسکے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھا لیں اور ایک کو سحر کی وقت افطار کی وقت
 کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کھانیکا طرف نہ بھٹکے گا اور تہجد اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے سے
 دن کو ہو کہ کی زیادتی نہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اوسکو
 اسمیں کچھ مصایقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار والے دن ظہر کے وقت
 یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کرنیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا
 پس معامد کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا انا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو
 اور اوسط غذا چھوڑا آماج کا اور ادنی اوسکا بن چھوڑنا اوسط سالن گوشت اور مٹائی ہو اور
 اوسط اشور با اور چکنائی بے گوشت اور اوناٹک و سرکہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن
 کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ خیر جسکو انسان کی طبیعت چاہے اوس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

نفس میں شہی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا دلیں گہر کر جاتی ہیں اسے مالون ہو کر رہتا
اور دیدار الہی کو برا جانے لگتا ہے اور دنیا کو حبت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
نفس کو شہوات سے روکا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا ہے
کہ کل کا قرآن مجید بیان کی لذتوں سے محروم ہون وہان کی لذات سے جلد بہرہ یاب
ہون اور زندگی کی قید سے جو ٹوٹ بھی بن معاذم فرماتے ہیں اگر وہ صادقانہ حبت کا
ولیمہ کھانا ہے اپنے نفس کو خوب ہو کہا کر رکھو حتیٰ ہو کہہ ریادہ ہوگی اتنی ہی اشتہا اس
کھانے کی بڑیگی علاوہ ازین خشنہات تکم سیری کی ہننے لگی ہیں وہ دل جیسا ہستی چیزوں
کھانے اور لذات میں پڑوسی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر بیاحت کو بھی جو
و باحواسے ثواب بہت ہوتا ہے اور اونکے کھانے میں خطرہ بہت ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غِزَاؤُكُمْ لِدِينِكُمْ وَالْحَلْوَاءُ سَخَّ تَحْطِطُوا اس سے یہ غرض نہیں کہ مسکد کھانا
حرام ہے بلکہ وہ تو مباح ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کھا لیا تو کبہ برائینیں مگر اسی پر مداومت کر
تب بھی اسکے کھانے سے گناہگار ہوگا الا نفس کو لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے لہس
مبتلا ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اسمیں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی جہت سے
شرارت فرمایا کہ میدان ایسے امور میں مبتلا کرنا ہے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور نیز فرمایا
اللَّهُ يُغْنِي عَنْكَ الْفَقْرَ وَيُعْلِمُكَ الْغِنَىٰ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْكَ الْفَقْرَ وَأَنْتَ الْفَقِيرُ
فِي الْكَافِرِينَ اور خدا تعالیٰ حضرت سی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ یاد کر لیا کہ وہ قبر میں رہنا ہی
اس سے بہت سی شہوتوں سے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کما نون سے بہت ڈرتے اور اونکو
علامت برنجی سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
فرماتے ہیں کہ وہ نہ شہوتیں آسمان پر آپس میں ملے ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کھانا کھاتے ہو
اوسنے کہا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک چھیلی سمندر سے فلانی چاہیے لیجاؤں جبکہ فلا نے یہودی نوٹا کی تھا
دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلا نے عابد کے لیے تیل ڈال آؤں حواو سکا
رز و مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا لازم حیر کا علامت اچھی نہیں
سی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سُنْدُ بے پانی کا شربت نہ پیا اور فرمایا کہ اسکا حساب مجھے
لگ رہا کہ جو خشک کوئی عبادت اسی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بیکر خنیں جیسا کہ ریاض
نفس میں ہننے بیاں کیا ہے اور حضرت نافع رضی فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا برکت

تاریخی مجلس کو اور کاجی چا پادینہ منورہ میں باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی تو ڈیرہ درم
 مول لیکر اوس کو پکایا اور ایک روٹی پر ککر آپ کو سانسے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
 پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیدے خادم نے عرض کیا کہ خانا
 انکا دل اتنی دنوں سے چاہتا تھا جب ملی نہ تھی اب جو ملی تو ڈیرہ درم کو ہم مول لیکر آپ کو دے دیا
 تو اگر آپ فرماویں اوسکو اسکا نقد دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیدے
 پھر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اسنے کہا اچھا خادم نے ایک درم
 اوسکو دیدیا اور مجلس کو آپ کو سانسے لاکر رکھا اور کہا کہ اوسکو ایک درم دیکر یہ مول ولی آپ نے
 فرمایا کہ اوس درم بھی واپس نہ کرو اور یہ بھی معہ روٹی دیدیو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اے ایماندار! شہق فہم شہق تہ و انشرہما علی انفسہما عفا اللہ
 اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اسدت کلک نجوع بہم غیف و کن من الماء القراح
 فعی الذی و اھلھا الدھار ایں اس امر کی طرف اشارہ کہ مقصود ہو کہ یہ سب سختی و ضرر کا وہ
 کرنا ہے لہذا دنیاوی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہو چکی کہ یزید بن ابی سفیان
 طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں آپ نے ان کو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شبینہ تیار ہو چکا
 اطلاع کرنا اسنے ویسا ہی کیا آپ نے انکی بیان تشریف لیکر جب کھانا آیا تو اول شرید اور گوشت
 لائے آپ نے بھی اونکے ساتھ کھایا بعد اسکی بہنا ہو گوشت آیا اونہوں نے ہاتھ بڑھایا مگر حضرت
 نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غزل کے بعد دوسری بھی پڑھی
 بخدا کہ اگر تم سلف کی سنت کو چھوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی مٹے جاتا رہیگا اور سارے عین
 فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں چھانا اور اگر چھانا ہی ہے تو انکی مرضی کے
 خلاف کیا ہو اور عتبہ رحم اپنا آٹا گوندہ کر دھوپ میں رکھ دیتے جب سو کہ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ
 ایک ٹکڑا اور نمک پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں بہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
 کوزہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی لونڈی کہتی
 کہ اگر اپنا آٹا آپ جھکو دیدیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کروں گا اگر وہ ملی آپ جواب دے
 کہ غرض ہو کہہ کے کتے کا روکنا ہے سو یوں ہی رک جاتا ہو اور شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
 ابراہیم بن اوجہ کو مکہ معظمہ کے سوق الیل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کی
 قریب ہو دیکھا کہ رستہ پر ایک کنڈ پر بیٹھ ہو تو روتی تھی میں بھی راہ چوڑ کر اوسکے پاس جا بیٹھا

اور سب گریہ کیا بوجھا انہوں نے فرمایا حیرت ہی حیرت میں نے دوبارہ سہ بار دیو چھا تو انہوں نے
 فرمایا کہ کسی سے کہو میں تو کون میں نے کہا کہ بتراب فرمائیں انہوں نے کہا کہ تیس برس سے
 میرا دل حریرہ کو حجام رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روکتا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
 کہ اوٹنے لگا اسے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پالہ تھا اس میں پتہ اور خوشبو حریرہ
 کی آئی میں نے اپنی ہمت سے نس کمر کا پر اوٹنے یا لہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہا میں نے
 کہا کہ بیٹے اس کو اللہ جوڑ دیا ہے میں نہ کہا ونگا اوٹنے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہا نا چاہیے
 کچھ جواب اور توبہ ہی آیا رونے لگا پر اوٹنے کہا کہ کو کہا و میں نے کہا کہ حکم ہے کہ جب تک نعلما
 ہو کہ کہا نا کہاں سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اوٹنے جواب دیا کہ کہا و یہ تمہاری ہی
 واسطے عنایت ہوا جو حکم ہوا ہے کہ اسی صبر اس پالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ادھم کو کہلا
 کیونکہ اوٹنے اب بہت دفن ہے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر حکم کیا
 اور اے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
 لیتا تویر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر حلال ہو تو میں تمہاری سائے ہوں اس کا حق
 اس ہی کو لیا پر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اوٹنے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی آئے
 ہاتھ سے کہلا دے پس اوٹنے میرے منہ میں لہ دیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سہ گیا جب جاگا
 تو اس کا فرمانہ میں پائے شوق کہتے ہیں کہ حب ابراہیم رحم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
 تولا و اوکا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کپڑے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند احو لوگ اپنی شہوتوں کو
 اچھی طرح روکتے ہیں تو ادنیٰ آرزو پوری کرتا ہے ولین یقین تو ہی ڈالتا ہے دن کو اس سے
 مطمئن تو ہی رہتا ہے اپنے بندہ شفیق یہی نظر توجہ ہو پر حضرت ابراہیم بن ادھم کا ہاتھ آسمان
 کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ الہی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
 سے جو تو نے اپنا دیا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے
 اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم حرم شریف میں داخل ہو کر اور کہا
 بن دنیا رحم کو کہتے ہیں کہ چائیں بس دودھ کو چاہتے ہے مگر یہ پیا اور ایک روز ان کو پائے شریف
 پر یہ آئی اور لوگوں نے اوٹنے کہا نیکو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چائیں بس
 انکو نہیں چکیا اور احمد بن ابی انحواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم روٹی
 نکلیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑ دیا اور نوکر کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں اپنی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف کرنا
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کبھی تک زندگی بہرہ نہ کھایا اور مالک بن خنیفہ فرماتے ہیں کہ میں بصرد کی بازیاز
 جاتا تھا ایک ترکاری و دیکھی میرے نفس نے مجھ کو رات کو مجھ کو یہ کہلا دے میں نے قسم کھائی کہ پھر
 روز نہ کہلاؤنگا اور حضرت مالک بن نضیر بصرد میں چاس برس ہو گئے اور ان کو گوشت کے تر و خشک نہ
 کبھی نہ کھائے بعد اسکے اوتھنے کہا کہ بصرد والو میں تم میں چاس برس ہا اور تھاری تر و خشک
 سرو کار نہ کرنا مگر پہر ہی جو چیز مجھے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھے کم
 نہ ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چاس برس سے چھوڑ دیا ہے میرا دل دودھ کو
 چالیں میں اس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہرہ نہ پیوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کہلا دی پھر
 کہنا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کہلاؤں گا پہر جب میں سامنے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سے کہہ رہے تھے اور ابوجازم ایک روز بازار میں جاتے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ حنبت
 بن ٹوٹا ہے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پہر اسکو مول لویا بخدا کہ کہلاؤں گا نہیں پس اسکو تقسیم تھا جو نکو بانیٹ
 اور موسیٰ شیبی سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس ہی کتار ہا کہ پانی پیٹ بہر پلاوے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عتبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال بناؤں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو فائدے کا بیٹا ہے جو مر گیا اوتھے
 کہا کہ ہاں میں وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنَتِهِمْ لَكُلِّ شَيْءٍ مُّشْكَنٌ اور پہر کبھی گوشت نہ کھایا اور حنظلہ بن حنظلہ
 دل خوا کو چاہا کیا ایک روز کسیدہ خرید کر رات کے لیے رکھ چھوڑے کہ اوتھی سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا عتبہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکھنا اور داؤد
 طائی رحمہ فیہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ منول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ انکو روٹی

کیساڑ صاحب دینا پڑ گیا پیر جیشہ رو کئی روٹی کھائی اور عتہ غلام نے ایک روز عبد الواحد بن مرید
کہا کہ فلا شخص انی نفس میں ایسا درجہ پہنچا تا ہے کہ میں اس سے کہو اپنے نفس میں نہیں آیا
اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خرما چھوڑ دوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اور انہوں نے کہا کہ بیشک سر
عتبہ روئے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرما پر روزیہ عبد الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو انا نفس نے
جان لیا کہ ارادہ کیا کرتے ہیں اور جس چیز کو چھوڑینگے پیراوسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتہ
بن مسکرتی ہیں کہ جو حکم حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے اخیر میرے لیے خرید لاجب میں مولیٰ آیا
تو افطار کے وقت ایک منہ میں الا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
کہ گوشہ میں غیب سے یہ نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چھوڑا تھا کیا پیر کہا لیگا اور صراحہ کہتے ہیں
کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں تب
آپ واپس کریں اور انہوں نے فرمایا بہترین نے لیے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں مل کر بیٹھے
اور کہہ دیا کہ جب تک وہ کہا نہ لین تب تک ستا آتا آپ نے کہا بے دوسرے ذریعہ میں نے نہیں
آپ نے نہ یہ اور واپس کر دیں میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ نے میرا ہاتھ
واپس کیا جب اوں ہونے کے بعد غصہ میں دیکھا دمایا کہ برامانے کی بات نہیں اکیا یہ تو میں نے تم
کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کھانا چاہا مگر نہ ہو سکا جب میں ارادہ کیا کہ کھانا
بیانیت یا پڑتی تھی پھر کھانا کھا دیا کھانا کھا کر صراحہ کہتے ہیں کہ میں روڑا اور زمین کہنے
لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہری متھلی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تیرے برسر سے
چاہتا ہے کہ روٹی شیر و انگور میں ترک کر کے کھاؤں مگر میں نے زمین کھلائی اور ابو بکر جلالی فرمایا
کہ ایک شخص نے ایسا دیکھا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا تب تک
تو دس روز کے بعد جو کھوں وہ کھلا دے اس نے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو بھی
چھوڑ دے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اوں ہونے کسی لیے یگانہ کی دعوت کی اور رویان سامنے
رکھ دیں وہ شخص وٹو نکلوٹنے لگا کہ اچھی دیکھا کہ کھائے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تم کو معام
ہیں کہ جس روٹی کو تم نے چھوڑ دیا اوں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی کارگیریوں کے ہاتھ سے ٹھکر رہا
پس آئی اول ابر سے جیلو کہ اوں پانی آیا اور پانی سے زمیں اور ہوا اور چوپایہ تازے ہوئے اور
بت سے لوگوں نے کام کیا جب کہیں تم تک آئی اس تم اوں کو لوٹتے ہو غربت سے ہمیں کھانا نہ دینا

اور جب ہو گا ہوا اور جاع کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دو آرزوین
 پوری کرے کیونکہ وہ اور سوت قوی ہو جاوے گا اور بغض و فتنہ خدا اسی لیے کہا تاہی کہ صحبت
 کی نشا ریادہ ہو اور سب پر شکم سیری یزید سوی نہیں تو دو حملتون کا جامع ہو گا اور سستی کا
 عادی اور سستی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیشک ذکر کرے کہ یہ بات
 شکر کے قریب ہے جامع حدیث ترمذی میں ہے **أَدْبُوا لِحَاكُمَا بِالذِّكْرِ الصَّكْوَةِ وَالسَّكْوَةِ سَلِيمٌ**
فَتَقْسِرُ قَلْبَكُمْ اور ان مقدار یہ کہ چار تین پڑھے یا سو فتنہ سبھاں اللہ کے یا ہر غذا کے بعد یہ کہ **قُرْآنِ شَرِ**
الْكِتَابِ کی تلاوت کرے حضرت معیان شوری رحمہمیں رات تک سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
 کو سیر ہوتے تو یہ ایسے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا سیٹ ہر وہ وقت ہو خوا
 یوں کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اور سستی محبت ہو اور جب کبھی کسی غذا کے بعد کچھ تشنگیاں کو
 جی چاہے تو روٹی نکھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ خدا میں داخل ہو اور نفس
 جامع عادت اور شہوت کا نہ اور سبیل ستیری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چھ
 دیکر فرمایا کہ ہمارے اول کہاؤ اگر کالی ہو تو فہا ورنہ پھر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
 کھانا لطیف اور ایک بلبلہ میرا توے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نچا بیگا
 اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوپر طبیعت خشکی رہے گی اور بعض کا
 اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں ست کھاؤ اور اگر کھاؤ تو اونکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
 کرو تو اول سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
 غزواتی کہ ہواق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر ہمیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
 فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ کہ سباحت کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو دانا نہ
 ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **لَا تَنْتَفِعُ بِهَا شَيْءٌ**
الَّذِي بَادَتْكُمْ نَفْسُكُمْ ہذا اور حدیث کہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سیدہ آخرت میں
 چاہتی چیزیں یا ویگا بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دلی اور مچھلی کو میں برس تک چاہتے رہے مگر
 نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند اونکا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ دی جب وفات پائی
 تو کسی نے اونکو جواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اونہوں
 کہا کہ جو عمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
 چیز جو مجکو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور مچھلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے جو حساب

جی بہر کہ کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کلما و اشربوا منہما سلفکم فی الایام الخ الخ
 پہلے عمل بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت
 چوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا بہکے بھی اپنی رضا
 توفیق عنایت کرے لطیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کا اور
 کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جانتا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں انچواسے اختیار کا اور اسطرح کے میانہ روی ہے
 اور دونوں طرف میں اسطرح و نظریہ کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں
 اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف افسوس
 کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرا حرکت شرعی میں سے ہے
 کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کہ یہ گمان ہو کہ مقصود
 یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جاسے اور جہاں تک ممکن ہو اوسکی خلاف عمل
 کیا جاسے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور درجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد طبع
 ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور بنا کرتی ہے تاکہ طبیعت کی سیاق اپنے مقصد سے باز رہے
 درجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہے تو ضرور کوئی
 انتہا اوسکی ہوگی کہ اوس پر عمل کرے شرعاً واضح ہو اسطرح اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر حال میں
 تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاسے کی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
 میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
 ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اس معلوم ہو کہ مقصود
 صرف درجہ اعتدال ہی پس کہانے کے باب میں افضل اور معتدل یہ ہے کہ اتنا کھاوے کہ نہ معذہ
 ہونے ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہوے چندان بخور کر دہانت برآید چندانکہ از ضعف جائز نہ آید
 بلکہ کہانا ایسی طرح کھاوے کہ اوسکا اثر معلوم نہو اس لئے کہ غرض غذا سے بقای حیات اور قوت
 عبادت ہے معذہ کی گرانی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کو مشغول
 مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کھاوے کہ خدا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس وجہ سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس امارہ راست پر مستقیم ہو اور
تحقیق وہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہ انہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب عجیب کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جانکر وہی چیز کھانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نام فرمان کا ہی جو حق سے متجاہد ہو کہ
رتبہ کمال کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی انظار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرماتے
کہ تو آج میرا روزہ ہے اس لیے جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا روزہ تو نہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت شہداء
نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حبس یعنی چارے گھئی اور پیئیں ہوئے گئے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیر آؤ اور اسی جہت سے سہیل ستیری سے نقل ہے
کہ اوشے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک سین بیری کے پتون پر گزری اور تین برس تک بخیر کو
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کھاتا ہوں
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں تھا اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جس قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
اور جس وقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی خبری درم کے پاس اچھو لچھے کھاتے
لوگ بھیجے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو ویرجے رو کر کھاتا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کہار کھاتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو عتر

و تیسرے کیا کام ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنے بہائیوں میں سے کسی کو چند درم شیعے
 اور کما کما کاٹھن اور شہد اور روٹی لے آؤ اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آب نے دیا
 بیٹے مانس اگر بکو عطا ہے تو مردوں کی طرح کہاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح
 صبر کرتے ہیں اور ایک ذریعہ کہانا لکھو اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ آدمین اور داعی اور ثوری رہتے
 پس سفیان ثوریؒ فرمایا کہ ایسا باحق تکوین میں معلوم ہوتا کہ یہ یقین اسراف نہ ہو جائے ورنہ
 کہ کہانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاث البیت میں ہوتا ہی نہیں جس شخص کو علم
 سمعی مانتو سننے اور قتل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہی اور مالک
 بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں بیس بیس سیسک نہیں آیا اور
 سہری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس مس تک اور کادل ستیرا گور سہری روٹی کے ٹکڑے کو جانتا
 مگر نہ کہایا تو ان مانتوں کو ایک دوسرے کو خلاف یاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سہری
 ایک شخص خطا یر تھا اور جس بصر آدمی پر اس کا علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حقیر
 مگر باعتبار احوال و اوقات انکے اعمال قتلت تھویراں احوال شاف کوستے سے قحط آدمی تو یہ
 سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو میں پہنچا ہوں کسی طرح کی مساحت اور بے پروائی مثل اکابر
 نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سہری سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے
 لذات کو ترک کر دیا تھا پس انہیں کا اقتدا کرتا ہے اور غرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم
 بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں بھی انہیں کا اقتدا کروں اور خدا
 انڈا کو بالاسے طاق رکھوں میں بھی اپنے خدا کے گھر صاف ہوں مجھ کو اعتراض ہی کیا کام ہے
 پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاد میں ایک لور پر کفایت کرے تو یہ
 قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو بس باب بین بڑا دخل ہوتا
 بلکہ خدا اور روز رکھنے اور اشتہا کی چیزوں کو کمانیکی قید اوٹھانی صرف او سیکو زیبا ہو جو روز رکھتا
 اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہو
 اور یہ بات جیسی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہو انسان کی طاعت سے نکلیا و عبادات سے نکلیا
 منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کہا دے تو آدمین بھی کچھ سمجھتا ہے اور نہ کہا دے تو وہ بھی خا
 از نیست ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور غلام غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں
 حضرت عمرؓ کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے کہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا ٹنڈا شربت لوگ اونکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا رہیگا مگر اسکا مو ا خذ
باقی رہے گا یہ مکر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مگر شہد کو چاہیے کہ ان اسرار کو دیکھ
بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ سمین اعتدال کرنا چاہیے
کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ بیکرشن بکیر تاہ تپ اسی شود مثل مشہور ہے اور یہ بھی اوس سے
نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوسپر ہمیشہ وسوسہ ڈالے گا کہ اب تو
عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تب تک جو حاصل ہے حضرت ابراہیم خاص جو ریاضت
مردہ کو تپلاتے وہی آپ بھی اوسکی ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ یہ جو خود تو کرتے ہیں
مجھے کہتے ہیں اور باین کا طر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت
سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر کی زیادہ تر غفلت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو
پہونچتا ہے اور سمین انبیاء اور اولیاء کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ازرا نجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس غرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ نینا چاہیے حضرت عمر
نے ایک بار اپنے اڑے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گھی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فرمے
اؤ کو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گھی سے اور کسی روز تیل سے اور
کسی روز نمک سے اور کسی روز کوئی پکی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
کی چیزوں پر سوا طبت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا غلظ
اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچویں بیان ریاضت کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و بیج اتنی

جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جو جی چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہین اتنی ہیں
اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تین چوڑ سکتا اونکی خواہش ہتی ہے لیکن نہ نیر جی چاہتا
کو کوئی جانے اسواسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
شرک خفی ہے بعض علما سے کسی زناہ کا حال پوچھا تو وہ جب ہو رہے لوگوں کو کہہ کر کہ

برائی اونکی آپ کو معلوم ہے اونہوں نے کہا کہ وہ تہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو جمع میں نہیں
 فرما کہ یہ سب بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب کہ اگر شہادت کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شہادت سے مجاہد
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس میں دو نقصان ہو
 جیسے جوٹ ہوئے اور اسکو چھپا دے تو دو جوٹ ہوتے ہیں اور دوا غصہ ہوتا ہے اور جب تک اور
 تو یہ صادق نہیں کرتا تک اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم فرماتا ہے
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ **اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِیْنَ لَا یَسْئَلُوْنَ السَّاعَہُ** کیونکہ کافر نے کفر علانیہ کیا
 اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر ہوا ایسے کہ اس نے اس بات کو ہلکا مانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اس نے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے شخص کو
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہادت کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں گرفتار نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان سے کہ خدا کی واسطے شہادت پس
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہادت کر دینے کا ہر کوئی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گھر میں لٹکا دیتے حالانکہ اسکو کہتے نہیں تھے مگر باعث تھا کہ غافل لوگ اونکی باتوں
 خلل انداز نہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہادت ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ نہ نہیں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام حدیث میں کا ہے کیونکہ اس نے وصدق کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس نے خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے **اِنَّ اَوْلَیَّ النَّاسِ لِحَقِّهِمْ** اور یہ بھی
 اور اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کہہ دے اور وہ اسوقت تو لے لیو تو پھر
 چھپا کر مالک کو پھر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکسہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دردم
 چھپا کر پس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی اپنے
 اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہادت سے احتساب نہ کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دی تو دوسرے لوگ بھی تمہاری بیروی کرینگے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اس کو بجا کہو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خدا اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی قبول شخصی کہ اول خویش بعدہ دوسرین ورنہ خود را فیضیت و دیگر صورت
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

اسکو اوسمین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کل جان کر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو
کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے سے
باعتقاد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر قناعت تو ہو مگر حقیقت مشہور ہو جائے
اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اس کا تو تارک ہوا مگر
جو بدی میں اس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جادہ اس کی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیہ ہو
پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اس کا توڑنا شہوت غذا سے ہو گا تو جبکہ
اگر کہا لیوے تو اس کو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی پانی
خیر آوے جس کا تو تارک ہے تو اوس میں سے در اسی کہ لے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں
دو فائدہ ہوں گی ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت
امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں
اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اس کی تمنا ظاہر میں اوس پر پانا ہوں تو اسکو کھلا دیتا ہوں
روکنے سے یہ افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکو
بنا یہ ہے کہ اوس چیز کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق
سزا نفس کا شہوت خفیہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت
مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوٹے ڈر کرانے کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا سے
ضرر سے بہت زیادہ ہے

اچھا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جانتا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع و وفادہ و نکلے لیے مسلط ہوئی اول تو یہ کہ اس کے دل چاہے
کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لگزی لذت ویر پا ہوتی تو اجسام کی لذتوں میں سے سب سے
زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیف تکلیف دہ ہے زیادہ ہو اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی عزت
دلانی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جیسا
دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پاوے گا جان لیگا کہ جنت کی لذت بھی اس طرح کی خواہش سے
اٹل ہونگے دوسرا فائدہ نفس کا باقی رہتا ہے یہ تو وہ فائدہ ہے میں مگر اس میں اتنی ایسی برائی ہے
کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بوٹیے اس سے
شریف میں رہنا اور کمال حاصل کرنا بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے بھی معنی لکھے ہیں

کہ شدت سموت جلع مراد ہے اور حضرت علیؓ کے وقت میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مر
 آلہ ناسل کے کہے ہوئے سے ہے اور فضول نے اسکی سند حضرت علیؓ علیہ السلام کی یہ ہے کہ
 ہے مگر تفسیر شریک کی ہے کہ آلہ ناسل وقت دخول مراد ہے اور اس میں تو تک نہیں کہ جب
 لوح حسن شہوت کا ہوتا ہے تو دولت عمل جاتی رہتی ہے اور حضرت علیؓ علیہ السلام انہی قار
 فرماتے **اَعْقِبْكَ مِنْ مَتَى سَمِعْتِ وَلَقَدْ رَأَيْتِ اَوَّلَ بَيْتِ اَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلَ النَّبِيِّ اَوَّلَ النَّبِيِّ اَوَّلَ النَّبِيِّ**
اَوَّلَ النَّبِيِّ اَوَّلَ النَّبِيِّ اَوَّلَ النَّبِيِّ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عجب میں
 بیٹے ہوئے تھے کہ ابلیس آیا اور اسکے سر پر ٹوپی تھی جس میں سیون رنگ چمکتے تھے جب حضرت
 رب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی بعد میں اگر سلام کیا حضرت زبور پاکہ تو کون ہے عرض کیا
 ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دی یہاں کیوں آیا ہے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے
 نزدیک آپ کو رتیا اور منزلت ہے اس بہت سی آپ کو سلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے شر
 باخیر تھی لولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کو دل اچھٹا ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جب
 نشان او سکھو کرتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہے عرض کیا جب مجھ میں دیگرے میس او سکھو میں
 اتا ہے اور گناہوں کو بھول کر اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے او سوقت میرے قابو میں آ جاتا ہے اور
 تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ اجنبی عورت کے ساتھ علیحدہ دست ہونا کیونکہ جو
 اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں میں خود جاتا ہوں اپنے اور کارندوں کو نہیں سمجھتا
 اور اس مرد کو قنہ میں لایا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو او سکھو پورا کرنا
 اور جو زکوٰۃ و صدقہ کے لیے مالی نکالو او سکھو بانٹ دینا اس لیے کہ جب آدمی کو خیرات کرنے کو
 رویہ علیحدہ کرتا ہے تو وہاں ہی میں خود جا کر ایسا بیج ڈالتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے
 اسکے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس حضرت موسیٰ کو آدمیوں کے بتلا ہونے کا معلوم
 ہو گئی اور سعید بن سبب فرماتے ہیں کہ جو نبی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کو بھی قوت
 رہی کہ میں انکو عورتوں کی جہت سے ہلاک کروں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اونے جھٹکے
 خوفناک نہیں اس لیے میں مدینہ منورہ میں سو اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں نہیں جاتا یا اپنی بی
 بیان حجہ کو صرف تنہا جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو
 میرا آؤ یا لشکر ہے اور تو میرا تیرے کہ جب چراتا ہوں چوکتا ہی نہیں اور تو میرے بید کی جگہ پر اور
 تو میری حاجت میں میری قاصد ہے یعنی نصف لشکر اور کا شہوت ہے اور نصف غضب

سبب شہوات سے بڑھ کر جو تو کئی شہوت ہے پہلے اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفریط
اور اعتدال افراط یہ ہے کہ قتل کو دبا لے اور مرد کو بہہ تیغ خور تو کئی صحبت میں مصروف کر دے اور
سلوک طریق آخرت سے محروم کیے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات
اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول او یہ قوی باہ کی منکر ٹپتی ہے جیسے بعض لوگ
کمانے کے ہنرم کے لیے چرن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ
اور سانبھو نہیں جا پڑا ہوا رودا گے بھی اس سے غفلت کریں اور سو جاوین تو یہ کسی حلیہ اور
جگاہ سے پر جب وہ ضرر پہنچا دین تو او کی اصلاح و علاج میں مشغول ہو سید طرح شہوت
اور جماع دونوں موزی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات اور
چو کنا کر دیا تو پرفت سے بچنا معلوم یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ
ہر سہ کہ انکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیبیاں تھیں اور آپ پر سب کے ظہیان واجب تھا اس لیے کہ غیر راہ کا کلام
حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کر نیکی لیے
دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ ایسی پختہ نہیں اسکی اولاد تک
بھی اونکا اثر رہتا ہو تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس
کمال درجہ کی حالت غرض اصلی جماع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چوپاؤں سے بھی
بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ چوپاہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص
کے سوا اور طرح اپنی شہوت رفع نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں برہی ہے اور شرم و حیا کا
مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو رہا تک کہ اوسکے لیے ذلت پڑے
اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں
جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اوروں سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر
اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل
کوئی فکر نہ ہو اور اوسکا نشانہ ہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے
کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہو کر پیراؤں کا فتنہ کرنا مشکل ہوتا ہے

اسی طرح عشقِ علی اور جاہ اور اولاد اور ستار نوازی اور شہرت و جوہر بازی وغیرہ کا ہے کہ بعض لوگوں کو سیر ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں مومن دیتے اور کسی وقت ان کو جس نہیں لیے دیتے اگر اول میں عشقِ کاروکی جائے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو سطور یہ ہو کہ گھوڑا دروازے میں بجا دے تو اسے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے اور یہ حکام کی عادت کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھوڑا کو جوڑ دیا جب وہ دروازہ میں گیس گیا تو اس کی دم پکڑ کر پیچھے لے گیا چاہا تو دونوں مانتو میں فرق زمین و آسمان کا ہے اس لیے احتیاط ابتداء امر میں ضروری ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور مایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈنی کی بیوقوفی ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مرموم اور کمی کا درجہ بامرد و بخت کا ہے وہ بھی مذموم اور برا ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوتِ مطیع متل و شریع کی رہے اور انہیں کے بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اس کا توبہ کرے اور نکاح سے ہوتا ہے خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعْتَدِلٌ شَاغِلٌ كَمَا لَسَاةٌ فَكُنْ كَمَا كُنْتَ** یعنی اعتدال میں رہو اور مشغول رہو جیسے لہو کا لہاں ہے

ساتواں بیان مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو شغلِ نکاح میں مرنے نہیں چاہیے کہ اس سے سلوکِ آخرت سے بار رہے گا اور بیوی کی محبت میں ہمیں جاوید اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نکاح کیے تو اس لیے کہ قلبِ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میراث نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بجا ہے چہ نسبت خاک را با عالم یا کہ آب کا استغراق محبتِ الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جو ش پاتے کہ یوں خوش رہتا تھا کہ دل بیٹ جاتا اور اسی جو ش و غرور میں حضرت عایضہ رضی اللہ عنہا کی برادران پر ہاتھ رتے اور فرماتے کہ مجھ باتیں کرتا کہ ان کے ہاتھوں کے باعث قلب پر جو زیادتی عمارت ہے اس کا اثر مہرہ دے کہ بدنِ مبارک کو طاعت اس کی تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہر سے

آسمان بار امانت تو انت کشید	قرعہ فال بنام من جیہ روز و نذر
-----------------------------	--------------------------------

نہ کہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ملتی رہتا اور خلقت کے ساتھ ماضی تھا کہ ان کو کچھ راحت ملتا وہ یہ کہ لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** جس چیز میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی تھی اس میں مصروف ہو جاتے پس دوسرے شخص سے

آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتا اور اگر کر لیا تو وہ ہو گا کہما و یکا ایسے کہ آپ افعال و اسرار کوئی نہیں سمجھ سکتا غرض کہ ابتدائیں مرید کو توجہ ہی شایان ہو اور سلیمان و دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کھجور کا پتہ دینا کی طرف مائل تھا تو ہم نے کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ کھجور کے پتے سے اس کا حال پتا ہو اور وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے غراہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او سکون خوش حالتا جیسے او کی کیا روئے کسی پوچھا کہ آپ کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سے مانوس ہو کر فرمایا کہ خدا نکر ہے کہ میں اس سے اس کروں یعنی اوس سے اس کرنا اللہ کو ساتھ اس کے لئے روکنا ہی ہر حال مرید کو توجہ جیسی تک زیاہم جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر اوس کا غلبہ ہو تو اول ہو کہ وہ ہمیشہ کر رہے ہو اوسکو توڑی اگر اس سے دفع نہ ہو یا بن طور کہ گواہی شریک کو روک سکتا ہے مگر انگہ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تشکین شہوت کے لیے کھجور کا نامناسب روزہ اگر انگہ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں پریشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑے گا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازین انگہ کا زنا صغیر گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیر بھی ہو جایا کرتا ہے جو شخص اپنی آنکھ نہ قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تار سے بچے رہو کیونکہ اوس سے دلیں شہوت کا بیج پڑتا ہے اور اسقید رفتہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو قتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سے ہو اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچے جائیو مگر عورت کے پیچے نہ جائیو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زمانا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھنا اور لہجہ پا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظری میری قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کبھی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں النظر بہم معنی میں سمجھا ابلیس میں تھا حقاً میں اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایمان لی خلافت قلہ اور فرمایا مات تک بعد قنۃ اخر علی الرجال من النساء اور فرمایا انصرو قنۃ اللہ دنیا و قنۃ النساء اول قنۃ فی سائر احوال من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل المؤمنین یختصمون انصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لکل ابن آدم حظ من الزنا فالعینان تن نیان و زن ناہما النظر الی الدنیا تن نیان ناہما النظر الی الآلہ و کل ینا کناہما اللہ و المؤمنون نالوا القلب و القلب یجوز و یصدت لک الفرج انا یکتابہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار بن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا اور سوقت میں اور میوہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو پس تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھا ہونا پس بے پشت اور بے صورت کو دیکھنا جائز نہیں جس کی کل مروج ہو رہا ہو یاں حجب کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے تو انکے بچا سکتا ہے مگر انکے دل کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی حسن رستی میں زیادہ غرابی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہوگا تو اوس سے نکاح کر کے تنہا کو پہونچا ممکن ہے اور اگر کسی میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو گھامبے دیکھنا حرام ہے بلکہ اگر عورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی والے کی نسبت دل میں پیدا ہو دیکھتی ہو تو اوس کی طرف سے دیکھنا جائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی چہرے ہمیشہ کیلے رہتے ہیں تو اوسے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے تو اوس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف تمیزی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شایا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہر دو اور دوسرا کہا یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس رغبت میں شہوت نہ ہوگی کہ اوس سے بوس و کنار کیجیے پس اگر سیدھا حال خوبصورت شکل ہے کہ جیسے اور چہرہ خوب صورت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں لگاؤ و شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیدھا ہے اسکا قرب اور چیرہ چار میسر تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی ستے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تاجران کا قول ہے کہ مجھ کو جو ان سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اتنا دہندہ کا خون نہیں اور خستہ سنیاں قوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کے پاؤں کی انگلیوں میں سجا گدگد ہی کرے گا تو لوطی ہوگا اور اگر بے سلف کا قول ہے کہ اس است میں تین طرح کی لوطی ہوں گے بعضے تو صرف دیکھیں گے اور بعضے مصافحہ کریں گے اور بعضے فعل تنبیع کے قریب ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کر کے برقرار نہ ہو تو اوس کو حق میں ستر ہی ہے کہ نکاح کر لے اس لیے کہ اگر آدمی ایسے ہوتی ہیں جکا جو شہوت ہو کہ سہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا رسا کو میں جب پیر شہوت غالب ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا اونہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑھ گیا اور ہوں نے ایسا ہاتھ

میرے سینہ پر کہا اسکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش اپنے آپ میں بنایا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر مینے فریاد چائی ایک شخص خراب بن نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او کہا تو گردن جو کا میج گردن جو کا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گڑھا اور برس روز تک پھر اچار رہا بعدہ پھر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں شیے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پہلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جہنم کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے رفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر مینے جاگ کر کھل کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت کھلج ہو تو شرط اراو کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدائین تو نیت اچھی ہو اور انجام میں حسن خلق و سیرت سچین آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام کھلج میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ دکنے کی ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے کھلج کرے مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے کھلج کرنے میں پانچ خرابیاں ہیں اول ہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ خرچ کا تخمینہ چشم اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چاہنا اور مفلس میں ایمین سے کوئی سہاوت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیوڑ وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھکر ہونی چاہیے خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو ام نکاح میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے کھلج کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ شرمائے اور اپنے باب سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سے اسکو گریز جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت عورت سے کھلج کیا جب رخصت کے قریب آئی اوسکے چچا یک نکل آئی اوسکے گھر والوں کو نہایت ہیچ ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کر گیا اس مرد بزرگ نے خبر پکر بہانہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی بیس برس تک رہ کر مر گئی پھر آپ نے انہیں کو لوہہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھکے اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کرے لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک رطل عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سنتے لوگوں نے کہا کہ آپ للاق کیوں نہیں دیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اس کے باعث ایذا دے ویسے اگر مرد نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر میں حلال واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاستی کا ذکر ہے کہ اونکوں یہاں اسی درم کا انج ہر روز آتا تھا نصیر کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہوں اسے باتفاق لکھا کہ بی بی رابعہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسب ہے آپ نے اونکو اس طرح خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ اسی پر درم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ یورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا اگر تم مجھ کو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہو نے جواب لکھا اسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ دنیا میں زندہ کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت دے اور سب کو رعیت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور سوچیں اس نعمت کے اپنی زوا و آخرت کی تیاری کریں اور معاد کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کو وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میراث نامشروع وصی کر نیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت اٹھار کر دو اور میراث حال یہ ہے کہ اگر خداوند کریم مجھ کو اتنا عنایت کرے جتنا تم کو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند یہ چند ہوت ہی ایک لمحہ بے یاد آئی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مان شغل الہی سے ہوا اوس سے نقصان سے تو مرید بھی ایسے حال اور قلب پر غور کرے اگر محروم رہا اچھا معلوم ہو تو فہما اور نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دوا ہیں اول ہو کہ دوام نظر کا بند رکھنا سوام دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں کو یکجا فائدہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی صحت و سلسلے کو نکاح کی طرف سبقت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تھے سعید بن مسیب نے ماریہ کہ شیطان کسی بڑے توقع نہیں ہوا عبور تو نکلی سب صبر و ہمتی جال ماریا جو جب اونکی عمر چھوڑی برس کی ہوئی اور ایک ماہ ہی حاتی رہی اور دوسری بھی رہی تو نہ آتا تھا اوس وقت فرما کر تھکے تھے عورتوں نے زیادہ کسی خیر کا خوف نہیں اور عبد اللہ بن ابی وداۃ کہ تین بن کہ میں لوگوں کا حسن کر بیٹھا کرتا تھا چند روز گیا ہر ایک رو رہ گیا تو پوچھا کہ کمان تھوٹے کہا کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر رہا آپ نے فرمایا کہ تم بھی حاضری میں ہم بھی آتے بعد اس کے اٹھایا جا یا آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور بیوی ہے کہ اٹھے جاتے ہو میں نے

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیدہ کی اوقات مجھے کون سی دیتا ہوا ہے فرمایا کہ میں تمہارا
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ بیان اور خطبہ پر ہر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیتا
 رہا ہے اور گنا اور خوشی کے مارے پول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اُدھار لون کیا کروں سہن
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چراغ جلا یا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کا کھانا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید میں نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی سعید ہیں خیال میں نہ آیا اور سعید بن اسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن اسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا کیا سونا برا معلوم ہوا اسیلئے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکیٹ اوٹکے پیچھے گھری ہوئی ہے اور ہونے کو سکا ہاتھ پکڑ کے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اسکو چرائے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوس پر نہ پڑے پھر چپ پر چپ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن اسیب آج دو ٹکڑا اپنی بیٹی مجھے بیاسی تھی اب رات کو مجھے خبر بھی نہ تھی وہ اوسے
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اور ہونٹ پر چہا کہ لڑکی گھر میں گئی میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اوسکے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیر ہو چکی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اوسکو چیر تو کبھی منہ نہ کھولے گی
 تین دن میں ہم اسکو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیٰ اللہ پھر جو میں نے
 اوسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقیق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بیس بیس آؤرنہ لیں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اوسوقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہیں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لیا میں نے کہہ کر چلا آیا انہوں نے بیس ہزار درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی

عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں سب سے چاہتے تھے مگر سید بن اسیبہ انکار کر دیا تھا اور عبد الملک کو ایک حیلہ قائم کر کے اس کے سو کوڑے مارے تھے اور جازے کے موسم میں ایک گھڑا لٹھا اور پر ڈالا تھا اور کھل کا کرتہ پہنایا تھا اسے اور ان کا اسی رات رخصت کر دینا کمال و بنداری اور احتیاط کی دلیل ہے خواہ اللہ شہید ہو

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سونچے

جاسا چاہیے کہ شہوت شرمگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور بچان کے وقت سے زیادہ عقل کے نافرمان علاو اس کو اس کا نتیجہ ایسا ہو کہ جس سے شرم آتی ہے اور اس کی مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اس کی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کو سب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا شمت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور ان سے کسی میں ثواب نہیں اسیلے کہ ہمیں ایک خط نفس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ آدمی گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرنے سے انکار کرے جبکہ شہوت صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عشق فککم فکات فکھو شعیلا اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اس کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسبت الی اینی طرف بلاوے اور جواب میں کہے کہ لا احل الله فی الغلین اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لینا کے ساتھ باوجود اور اس کی رغبت کو مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی تمنا کی ہے اور آپ اس باب میں سب کے امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اور ان کا ذکر ہے کہ ایک عورت ان کے گزرائی اور اونسے مباشرت کی طالب ہوئی اور انہوں نے انکار کیا اور اسکو گھر میں چھوڑ دیا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اسکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ اراد کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ یوسف ہوں ان اس کا ذکر ہے کی طرف اشارہ فرما کے او کی طرح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا ذکر ہے کہ ایک فریسی کے ساتھ ایک بار مدینہ منورہ میں حج کے لیے نکلے جب ابو امین یہودی تھے تو ان کا رفیق و سرخواریاں لیکر گھر سے نکلے

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے سب ایک بدوی عورت کی نگاہوں کے حسن جمال پر بڑی بہرہ راز
عاشق ہو گئی اور بہار سے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ وہ بھی مس پارہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سوہج کی جوت ملائی اور اونٹ سے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہانا مانگتی ہے یہ روٹی
لیکر دینے لگے اونٹ سے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ تم کو شیطاں میرے پاس لایا ہے ہر اسپا سگرٹھون کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اوٹھار فریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے کچھ
سج گئی ہیں اور گلزار گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگئی لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا تھا جن
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان کھکھوٹ
پھوٹ رونے لگا انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتی ہے اوسنے جواب دیا کہ میں سیسے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا تھوڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسری کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخر پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑھ چکا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابوالی عورت کے ساتھ اوسن سے بھی زیادہ عجیب
اور خفہ ہے میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا نہیں سنا کہ نہ کہتے ہیں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہتر تھا
پہاڑ سے ایسا آگیا کہ اوس غار کا منہ بند ہو گیا اسپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل ضاح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگا نہ آیا تو انکی برکت سے یہ پتھر سرک جاوے ایک نے اونہیں سے کہا کہ الٹی تو جانتا ہے
کہ ہر سے ذرا پ پور ہے تھے اور میں شام کا کہانا پیئے اونکو کھلا دیتا تھا جب اپنی گھر والوں اور
جہانور نے سنا تو ایک روز شہزادہ لائے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اوسکے پیروہ
رہ کر انکے پاس لے گیا تو سوتا پایا چمک جگنا اچانہ معلوم ہوا ایسا لہ ہاتھ میں لیے اوسکے
پاس تھیں شہزادہ ہا میں کچھ میرے پاؤں پر لٹا کیے مگر میں نے باب سے پیلے اونکو دینا چاہا
تو ناچا جب سچ کو دیکھا پی چکے تب اور فکودیا الٹی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پتھر

رضا مندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتھر اتنا سرکا کہ آسمان
 سو جھٹکنا دوسرے نے کہا کہ الٹی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
 وصال کی استدعا کی مگر اونے انکار کیا جب اسکو قید سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
 بیٹے ایک سو میں اتریاں دین بشرطیکہ مجھے انکار نہ کرے اونے میرا کہنا مان لیا لیکن جیسے
 اس سے صحبت کرنا چاہتا تو اونے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میرا تھا کہ مت کر میں گیا اور اسکو
 چوڑ دیا اور چونکہ وہ جکا تھا وہ سی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی الٹی اگر یہ امر میرے
 خوف سے چوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو نالہ سے اسکی دعا سے وہ تیر تھوڑا اور سرک گیا مگر ایسا
 راستہ نہوا کہ اوسمیں سے نکل سکین تیسرے نے کہا کہ الٹی بیٹے ایک بار چند مزدوروں کو کام
 لگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فرد دراپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا یہ اسکو
 اوسکے پیچھے بڑبایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری لکھی آیا
 تو میںے جب قدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دکھا دیا اور کہا کہ یہ سب میرا ہے اونے
 کہا کہ بد خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت سر
 ہوئی ہن انکو لیجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ نچوڑا الٹی اگر یہ امر میرے تیری رضا کی
 خاطر کیا تھا تو ہیکو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتھر بالکل علیحدہ ہو گیا اور
 سہوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
 بچایا اور بار بار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زنا
 کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کار و کنا بھی اور معم اور شکل ہے اسلئے کہ اسکو سہل تصور
 کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حقیقی آفتیں ہن سب کا مشا نظر ہے ایک بار وہ
 حج سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 لَكَ الْاُنْثَى وَاعْيَاكَ الشَّابِعَةُ مُرَادُ اسے نظری ہوا اور علاوہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ اپنی لگاؤ کو
 چادریت ڈال اسلئے کہ نظر تخم شہوت و لمین بونی ہے اور انسان جب کبھی عورت یا لڑکے
 پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
 دیکھنے پر طبیعت رنجب ہوگی اوسوقت اپنی نفس میں یہ ٹھہر لے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت
 کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس متعفی
 شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز زان حسرت اور کیا ہاتھ آگیا اور اگر بری معلوم ہوئی

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہ ہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 بہر صورت یا حسرت سی ہم آغوش ہو گا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمنار اور دونوں امر محض
 بیگاریں ہیں اور اگر انگلیں بند کر لیا وین تو بہت سی فتنیں دل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر
 سے خطا ہی ہوے اور باوجود قدرت اپنی آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زوردار اور نہایت توفیق
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی ہم سایہ کی لونڈی پر عاشق
 ہوا جب اس کی مالک نے اس کو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اس کو پیچھے پیچھا اور
 خواہاں اس کو لٹائی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کہ جبکہ خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہو گا غرض کہ تائب ہو کر پیرا بعد اسکے اس کو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرینکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کا قاصد ملا اس نے اس سے حال پوچھا اس نے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جانے تک ابر کا
 سایہ ہم پر کرے اس نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب قصابی اپنے مکان
 کی طرف گئے خدا ہوا تو ابر بھی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میںے مانگی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اس نے قصہ ثوبہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کو فہ میں ہماری پیاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کبھی مسجد جامع سو گیا خدا
 نہوتا ایک عورت جمیلہ عقیلہ اس کو دیکر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اس کی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں انصاف چمکھ میں کہوں اس کو
 سن لیجئے ہر جو دلیں آوے سو کیجئے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہرہ رو کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ انہوں نے گردن چمکالی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی جمیہ تمہارے اس نے کہا کہ میں جو بیان کر
 کھڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

اللّٰہی یٰعَافَاکُمَا بِاللَّیْلِ وَبِالنَّجْمِ بِالْجَمْعِ بِاَللّٰہِ اَمَّا اَوْس عورت ڈگریاں میں منہ ڈال کر مٹی پر
 ہی زیادہ زونا شروع کیا اور پرفاقتہ کے بعد اپنی گھر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چن-
 مسروف رہ کر اسی رنج میں مری گئی وہ جوان اوسکو یاد کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتی کہ مصرع
 امی باد صبا این ہمہ اور دہشت آپ ہی بی تو اوسکو مایوس کیا تھا اب کیوں روتے ہو
 فرمایا کہ میں نے بچوے گریہ کشتن و زوال اوسکی طمع کو اول ہی دفعہ فرج کر دالا اور اوس
 کنارہ کشتی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کو میں نے جاو
 باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَعْلٰی وَاَخْلَ
 وَصَلَّی اللّٰہُ عَلَیْکَ اَبَدًا مَّصْطَفٰی مِنْ اَهْلِ الْاَمْرِ مِنْ النَّبِیِّ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا	اسرار ولی کیے دو نصیحت بزبان
پیر اپنے بنی سے من صمت سنوایا	اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
 لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ ہی سب سے زیادہ ہے اور طاعت ہی بڑا کرم ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرے درجہ کی طغیان و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہموم خیالی ہو یا طبعی سب کو
 زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تصریح کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاضری ہوتا
 اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم کسی کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت کہ اور اعضا میں نہیں پائی جاتی
 مثلاً انگڑنگ کی چیز ذکی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اسی طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے کہ زبان کا میدان وسیع
 اسکے لیے کچھ حدود اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہو ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاؤ اور کس
 گڑھے میں ڈکلیے وَلَا یُکَلِّمُ النَّاسَ الَّذِیْنَ عَلٰی سُلُکِہُمْ اَلْاَحْصَاءُ السَّیِّئَاتِ صِحِّحْہُمْ وَاَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ
 شہادت سے وہی نیچے گا جو اوسکو اہم شرع دی رہیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جسمین نفاق
 یا آخرت کا ہوا جس بات کی ابتدا و انتہا میں کیشک پاویگا اوسکو زبان تک نہ لاویگا اور اس

معلوم کرنا کہ کس بات کا کہنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہے اور اس کو اور عمل کرنا اور بھی
 دنیا و دھنشل انسان کے حق میں سبب عذاب و نافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہلاکت میں
 ذرا سی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اس کی آفات سے بچے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انگاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اس
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو اس کی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اس کے میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنیٰ ہوگی اس کو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ بڑا و اس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حبیبی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اس لیے سچے سچے میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت نما اور فرمایا الصمت جہنم و قلیل الاصلۃ یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی تھ ہے اور عبداللہ بن سہیان اسے ماپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارتداد و فرنا دیکھے کہ پھر آپ کیجیے
 کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آوے آپ نے فرمایا اقل است باللہ تم استقیم پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اسے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا افسک علیک لیساک و لیسک علیک
 و انک علی خطیئتک او سئل ابن سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تکلم بظلم لیسک علیک
 و انک علی خطیئتک لیساک علیک او فرمایا من فی شئ فبقہ و من فی شئ فبقہ فقد فی النہ کلہ
 یعنی جو شخص اپنے گنہگار اور زبان سے بڑا کلمہ کہے گا کہ اکثر لوگ انہیں تین قسم سے
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شوہدین کے آفات زبان کی تشریح کو مستند سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جہنم
 لشت سے حائین کے آپ نے فرمایا اللہ جہنم لیساک و لیسک علیک اور جب یہ پوچھا کہ دوزخ میں کس چیز سے

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اِجْفَالُ لِقَوْمٍ وَكَأَنَّكَ جِ اس حدیث میں ہم سے مروا فاقات زبان نبوی
 کیونکہ نہ زبان کا عمل ہے اور کم ہی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
 معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چاہتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
 آپ فرمایا تَكَلَّمْ أَفَلَا تَكَلَّمُ يَا بَنِي جَبَلٍ وَعَلَّكَ لَيْتَ النَّاسُ عَلَى مَا كُنْتُمْ تَكَلَّمُونَ
 اور حضرت عبد القیس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابلِ تمسک مجھ پر ارشاد فرما تو آپ نے فرمایا
 قُلْ لِّیَ اللّٰهُمَّ اسْتَعِمْ اَوْ نَبِیُّنَیْ عَرْضِیْ کَمَا جَسَّ خَمْرُکَ اَوْ جَسَّیْ زَیَادَہُ خَوْفٌ ہُوَ وہ کیا ہے اپنے
 اپنی زبان مبارک پر لکھ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
 میں فضیل کو سنا ہے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
 انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ لَا یَسْتَقِمْ اِمَّا بَکَ الصَّلٰحَۃِ یَسْتَقِمْ قَلْبُہٗ وَلَا یَسْتَقِمْ
 قَلْبُہٗ حَتّٰی یَسْتَقِمْ لِسَانُہٗ وَلَا یَلْخُلُ الْجَنَّةُ اَرَجُلٌ کَاَمِّنٌ بِمَا یَقُولُ اَوْ یَا مَنَیْنُ اَنْ یَسْلَمَ فَلَیْسَ
 اور حید بن خیرم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا سب کے سب زبان سے
 کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا تھوڑا خوف رکھنا اگر تو سید ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو میری
 موبی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہتے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناگ چبھ چکا ہے میں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
 خدا سے نہ کرتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفار پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے کَلَّیْسَ
 قَلْبُ خَیْلٍ لَا تَقْمُ وَأَسْکَتْ عَنْ شَرِّہُمْ قَبْلَ اَنْ اَلُوْکُوْنَ نے پوچھا کہ یہ اپنی طرف سے آپ فرماتے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ
 اکثر خطا کا یہی احد فرمایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث فرماتے ہیں میں نے کَلَّیْسَ
 سَرَّ اللّٰہُ عَدُوَّہٗ وَنَ مَلَاکَ عَصَبُہٗ وَقَالَ اللّٰہُ عَذَابُہٗ وَمَنْ اَعْتَدَ اِلَی اللّٰہِ قَبْلَ اللّٰہِ عَذَابُہٗ
 اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمایا تو آپ نے فرمایا
 کَانَکَ تَنْ اَوَّحَدَ نَفْسَکَ فِی الْمَوْتِ پھر فرمایا کہ اگر تو کوئی ایسی بات بتا دوں کہ اس سے سب سزاؤں
 محفوظ رہے وہاں ہاتھ سے اشارہ زبان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مری ہے کہ اخیر کہ
 یَا اَیُّہَا الْعِبَادَہُ وَاخْلُصْ لَهَا عَلٰی الْبَلَدِ الْمُتَمَحِّضِ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ کان میں

بِاللَّهِ الْيَوْمَ الْآخِرُ فَلَْيُقْل خَلَّ الْأَلْسِنَتِ اور حضرت حسن ابن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث
 یہی ہے کہ خَلَّ اللَّهُ عَنْكَ لَكَ فَعَمَّ لَوْ سَكَتَ سَلَّمَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت طراب فرمایا کہ کسی یو یوست انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان
 داؤد علیہ السلام امانتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہٹا سونا ہے اور برابن عارب
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت طراب فرمایا کہ بہو کے کو کہا نا کہلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْحَمْدُ لِسَانَكَ اَلَا تَسْ حَقَّ لَكَ بِدَلِّكَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
 عِنْدَ لِسَانِكُمْ قَائِلٌ فَلْيَتَّقِ الْيَدِ اَوْ اَمْرًا عَلٰى قَوْلٍ اور فرمایا اِدْرَا اَتَيْتُمُ الْمَوْتِ حَسَنًا دَقِيقًا
 فَادْنُوْا مِنْهُ نَالَهُ يَلْقٰنَ الْحَكْمَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا اُوْ
 تین قسم کے ہیں ایک عیث لوٹو والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں غوص کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول دلیں سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچ سمجھے جو چاہتا ہے بک تیاہ اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ تو گوشت
 حباب سے ہیں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کُتْرُ کَلَامُہُ کُتْرُ سَقَطُہُ
 وَمَنْ کُتْرُ سَقَطُہُ کُتْرُ ذُنُوْبُہُ وَمَنْ کُتْرُ ذُنُوْبُہُ کَاثَرُ النَّارِ اَوَّلِیْہِ اَمَّا رَحْمَتُہُ اَوْ بَرَصُہُ
 منہ میں گنگر سکتے تاکہ بولنے سے رک رہیں اور اپنی زبان کی طر اشارہ کر کے فرماتے تو اسے تجھ بہت گستاخ
 اتا رہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قیور کئے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر حیوڑ دون تو بچے جیٹ کرے اور وہ بن منہ جکست آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زمان اور اپنی وضع کا پورا ہو
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوس نے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں
 کہ مگر عمر بن عبدالعزیز نے یوں لکھا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز

قناعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل بقصور کرے وہ بیفائدہ کہم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ سکوت سزاوی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم وہ سب
 بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا
 روکنا روپیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان
 ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے
 معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور اخف بن قیس جب بیٹھے تھے حضرت مالک نے
 اونے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر
 سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ
 ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایک نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اس سے چھپانا
 اور جو نہیں کہتا اس پر کچھ نہ امت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں
 میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ
 میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے لفظ یاد
 ہی سچے تھے کہ اگر وہی بات اس پر واپس آوی تو ضرور دی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ نہ
 چمکتے نے کہا کہ میں بن کے بات کو مٹالینے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں مٹا سکتا اور منصور
 بن المعتمر کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے اس طرح
 ربیع بن حشیم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دوات قلم اور حرقہ
 کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کیا کرتی
 یہ فضائل سکوت کے ہیں اور وجہ سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں
 خطا اور جوٹ اور نصیب اور چٹلی اور ریا اور نفاق اور خش اور تکرار اور اپنے آپ کو ہیاک بتلانا
 امر باطل میں غرض کرنا خصوصت زیادہ گویا بات بدلتی بڑھانا گستاخانہ خلق کو ایذا دینا پروردہ
 کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلاتی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں
 فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اس کا مارہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہے
 تو زبان کو ایسی طرح قابو میں کرنے کہ جان بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے
 اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی
 نہیں اس حجت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ بہت اکٹھی رہتی ہے اور بہت ہی سہی
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے نونے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہو اور شرعی فرما ہوا کہ لا یفکروا فی شئ منہم شئ ولا یحزنوا علی شئ منہم شئ
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوسین ضرر ہی ضرر ہو
 دوسری وہ کہ اوسین محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع نہ
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابل ذکر
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوسین بعض آفات غنی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ کوئی غیبت و جھلی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جائے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانا کھنکھت بھارت درست اور خطا مصل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو ڈرے بہا اور کلمات جامع عنایت کو پہنچ
 ہر ہر لفظ میں ہوتی کوٹ کوٹ کر بہرہ دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پھنسا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل سلاوہ خواص علما کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا انشاء
 بیان آئندہ اس کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آئین مرتب شروع کرتے ہیں

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہو

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی باتیں
 غیبت اور جھلی اور جھوٹ اور خصوصیت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بہائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جنکی کیا یہ احتیاج نہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمر خیز کے بدلے بہتر سے کو ڈیرا لانا ایسے کہ اگر بولے
 کیوقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید قنوجات غیبی میں سے ایسی خیر و رحمت ہوتی کہ اوسکا نفع
 زیادہ ہو یا تھیل اور تسبیح اور کمر خیز یا کسی اور ذکر میں لگنا تو یقیناً بہتر ہو بہت الفاظ ایسے ہیں

جنگ باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور جو
 عرصہ میں وہ پہلے جمع کر لے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے تو ذکر الشرح بعد و خرائین میں
 اسکو چور کر کھاتے پر حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گواہوں کا بولنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب انکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایما نذر کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور نطق ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب انکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشی و نشوب
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے بڑے گناہیں ہوں گی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ فی حسن سائرہ المؤمن تروا کما یکفیہ بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہو حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہم نے جو دیکھا
 تو ہو کہ کے سبب اسکی پیٹ پر پتھر نہ پڑا اسکی ماؤ کے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
 کرتا ہوا جس خیر سے اسکا ضرر نہ ہو وہ اور نہ کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چند سے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیارہیں آپ عیادت کو تشریف لاؤں جب انکو یاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اے کعب ابھی
 مانے کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بزرگ ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا حکم کرتا ہے
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہی ہے آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر جنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اسکا حساب اتنی ہوتا ہے
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کو یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہوں میں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ سے آج
 اول آؤ گا وہ جنتی ہو گا حضرت عبداللہ بن سلام دخل ہوئی تو انکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ عنہم
 انکو یاس لگے اور چونکہ آپ نے انکو حق میں فرمایا تھا اوستے کہا اور پوچھا کہ جو نسا علی حکم کر رہی
 اور اس سے توقع پڑتی ہو اسکو بھوکہ بھی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں کس
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سنیہ کو بچائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے فرمایا کہ تجھے

ایسا عمل بے لادون کہ بدن پر ہوتا ہو اور میران میں بہاری امون کے عرصے لیا کہ بہت بہتر ہے
 آپ نے فرمایا تھا لَصَفَاتُ حَسَنَاتِ خَلْقٍ وَنُورٌ لِّكَ اَحْيَا اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے روپیوں کے وقف سے بھی اچھا
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام لافائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زنا بود ہوتا ہے اور اوس گناہ کا خوف
 لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف بلکہ نا کہ اکثر کلام مفید بھی اگر بیوقوف بولتا جاتا ہے خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اونے وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اوسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنے
 ذکر اوس کے کہنا نامنظور ہو اور اوسکی اون قصور و نسیے درگزر کرنا جبکہ اوس سے معاف کرنا چاہا
 معلوم ہو اور اوس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہر چیز پر خود نہ پسندیں دیکھیں دیکھیں پسند یا نا پسند عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ حساب
 کرنے سے خزاں پاؤں گا اور جرم کرنے سے نذر اور لقمان حکیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اوسکے پوچھنے کے وہی نہیں ہوتا اور شکست کلام
 نے فائدہ نہیں کھتا اور مورق عملی کہتے ہیں کہ میں میں برس سے ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتنا کہ ملانے اوسکی طلب میں بے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام مفید سے سکوت چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متعرض نہ ہونا
 چاہو اور دشمن سے کنارہ کش اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست میں ہو اور میں
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اوسکا اثر اپنی آپ میں
 ہو جاوے گا اور اپنے ہمسایہ کی اوسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جاننا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہونی یہاں اوسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور کہے کہ یہاں
 وسبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کچھ اور عجیب و غریب طرز مشائخ کے
 خواہ اور کوئی چیز جو سفر میں دیکھی ہو یا سنی ہو اوسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ غنی ایسے بڑی بڑی امور دیکھو نہ کسی کی غنیمت
 شامل ہو اور نہ بدعت کسی مخلوق کی پائی جاتی ہو چوبیس اس طرح پر بیان کرے گا تو یہ کلام مفید نہ

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پر ظاہر ہے کہ آدمی بات کہنہ میں آفات
کی سی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ تفتیش اوقات تو نقد وقت ہوتا
اور میں کی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ ہے
تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہے اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
اوسکا وقت بھی کمویا اور یہ اسی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالوں میں
بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اوسکی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑا
تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یا میں دخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہ یا میں شامل
ہوئی تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدرج زیادہ ہو کر تاہی وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا یا میں
کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش ہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو گویا معلوم ہو گا کہ
ہم نے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایسا کثرت
مذمت میں اوسکے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یا خواہ جھوٹ خواہ حقیر سمجھا
حیلہ کی نشت کریں مبتلا ہونا کوئی سنی نکوئی سنی خرابی عجیب پر آویگی علیٰ ہذا القیاس اور عبادتوں کا
حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہنہ کی
شراب سے یا یوں پوچھو کہ فلان شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا رائی ہے یا کسی مسافر کو پوچھو
کہ کہاں سے آئی اکثر بتلا نا منظور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو راز کہتا ہے
یا جیسا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کی سبب صرف سوال ہی ہے کسی
مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اوسکو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا
کہ ہم کو نہیں آتا بلکہ ان گھر جواب کہہ گیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصد اس طرح کے سوالات
نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زہرا بے ہوش
اور اونہوں نے پہلے کہی نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
ہوئی اور پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اوسکو پہنا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہرا کیا
عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے دلیں کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اوسکو کم لوگ اختیار کرتے
یعنی سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال ہر

کسی نے کچھ کلام طویل کیا آپ فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف گفتی دوڑے ہیں اور
 سخن کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ فرمایا کہ اونہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی ایسا
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مباحات و فحشے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 حکما کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہو اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چھپنا چاہیے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور نیز جین حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو یہ
 یہ بھی ایک امتحان کی حیثیت ہے کہ اپنے بولنے کی بہ نسبت کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرا شخص لے اے آپ چکا رہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا کھینا
 اور کم و بیش کتنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رحمہ فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو دردائہ نے ایک عورت زبان درار کی بھی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور ابراہیم رحمہ کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تہا ہی تہی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا

اود علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت ابوہریرہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لہذا میں اور پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں صالح تھے حرمت اونہیں نہ تھی اور امر باطل و نہی مجہیز
 علاوہ زائد مطلب تو نیکی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور مکاروں کی جلسہ نگاریاں کرنا یا بادشاہین اور دولت دروئی
 عیاشی خواہ او کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد مطلب کو کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا کہ
 اکثر لوگ بطور تفریح باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 ابر و کا ذکر ہو یا امور مذکور بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی جہت سے اسے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و نہی
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا کہ

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے
 اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رسانندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اویسی بات
 قیامت تک کی رسانندی لکھ لیتا ہے اور کبھی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہو جائے اور
 نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک
 لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے جو حدیث بلال بن حارث نے روکی یا
 اور ایک حدیث یف میں **إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْتُمُ الْكَلِمَةَ يَضُرُّهَا بِهَا جُلُوسًا لَا يَكْتُمُهَا إِلَّا يَكْتُمُهَا**
 اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کے
 سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارجاؤ سکے
 عبادت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَايَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**
الْكُفْرُ خُذْ فِي الْبَاطِلِ اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَحْضُرُ**
لِلْحَاضِرِينَ اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا نَافِلًا** جو صحیح حدیث غیریہ **الْكُفْرُ** اذ **أَمْلَقُوا**
 حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا وار یہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی
 باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کاجب اون
 کی مجلس پر گذرتا تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد
 سے بھی زیادہ بڑی ہیں ذکر باطل اسکا نام ہے اور یہ غیبت و جھگی و گالی وغیرہ کو علاوہ
 بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرنا ہے کہ جبکا وجود پہلی ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اسکو
 ذکر کے باعث نہ ہو اور اس میں خلل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹونڈ مہونگی حکایت
 کرنی اور صحابہ رضاکے جھگڑوں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ دہم ہو کہ کوئی اون میں سے
 خطا پر تھاپس یہ سب باتیں بیکار ہیں ایشیادو

جو تھی آفت مرا یعنی دوسرے کی بات کا سنی او جہگہ اگر نا حدیث میں

میں بات کاٹنے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **لَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا**
 اور فرمایا **لَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا وَلَا تَمَارُ حَاكًا**
بَيْتٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَهُوَ مَبْطُلٌ بِي بَيْتٍ فِي رَأْسِ الْجَنَّةِ اور حضرت ام سلمہ
 آپ سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا **أَوَّلُ مَا عَمِلَ اللَّهُ فِي رَأْسِ الْجَنَّةِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَأَوَّلُ**

جہگڑتا ہے بے مروت ہو جاتا ہے اور جس کو بوجھ بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں آتی اور سچ ہرے

اگر زودست تصابر فلک و دہر ہو

زودست خوی بد خویشیں ہر بلا باشد

اور میمون بن مہران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ سیکو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ زمین کسی سے دل لگی کروں نہ بخت تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزوں ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اس کی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں بول سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتی ہے تو جہمین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم لگتے ہو ویسا نہیں اور میں یہ یہ غلط بیان ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام تو درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اس کو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ تو حجب ہو نہ عیب جوئی کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور مجیب بھی نرمی سے بتلاوے تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو سناکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تسلیم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تسلیم کا قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان کھل جائے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کو نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی سبکوت اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اور ان کے نقصان کے اظہار سے چاہتا ہو اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں ان کا

فصل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا
ہوتی ہے اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضی سے بر روی کار آتا ہے کیونکہ
زندہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کو خیر نہ پا کر برابر کرے یا صدمہ دینا یا پوچھا دی غرضیکہ
دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور ان کو مراد اور جدال سے زور ہو جاتا
پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہہ دیتا رہے گا اور اپنے
مذہب کراہت سے بڑھ کر معصیت میں داخل ہو کر شریک دوسرے کو ایذا پہونچے اور کجبت و کراہت میں
تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آدمی اور اعتراض کے جواب میں اپنے
کلام کی تائید کی لیے جو طلب دیا میں حق و باطل بن چکا میں کرے اور معتبر صحت کے کلام
میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑیں جیسے کتے لڑتے ہیں
کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے
اور بجز خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کبھی جس سے کہ انظار کو
چاہتا ہے اور سمیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دی اور اس کا
بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مدکور ہو گا بیان اس قدر معاویہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک
سما رہی کا علاج اسی طور سے ہوتا ہے کہ اس کا سبب دور کیا جائے اور راز انجا کہ سبب مراد
اور جدال کا یہی دونوں خیرین ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے
علاج اذکار ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہیے کہ عادات اور
طبیعت میں داخل ہو جاوے اور نفس میں نقش الجہ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ
نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلٹ نشینی کیوں اختیار کی اوہوں نے کہا کہ اس حالت
کہ نفس پر جدال کے چھوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں
بیٹھو اوٹلی سنو اپنی نہ کو داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا
اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہے اور
اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوال معلوم ہوتا ہے اور اسی
وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراد چھوڑ دی اس کو بہت اعلیٰ میں
رکال ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ
غلبہ ہوتا ہے کیونکہ بحث امر طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ کو ظاہر کرتا

تو اب یہ تو تو اب کہ حرص بڑھتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں
 اور یہ بھی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب
 کسی اہل بدعت کو دیکھے تو غلیظہ غلو ت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بونیاں
 جاوے ورنہ اسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت
 کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکو دل میں پک جاوے گی
 پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر ان کے فہم والا وہ جانی اور اسکا کام اپنے
 آپ اوس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرمایا **لَا تَجْعَلُوا لِمَنْ كَفَرَ بِلَاكُمُ**
لَكُمْ لِقَاءُ الْقَبْلِ لَا تَجْعَلُوا لِمَنْ كَفَرَ بِلَاكُمُ لِقَاءُ الْقَبْلِ اور ہشام بن عروہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار
 فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اس کے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ
 پاتا ہے تو اسکو سیدق حملات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور
 غرّت و جاہ لکھی چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ انہیں ایک ایک جگہ گاہ
 ایسی ہے کہ اسی سے ٹکرا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے
 پانچویں آفت خصوصیت ہی اور آسمین اور مدار و جدال میں یہ فرق ہے کہ مدار اسکو
 کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کرے اور سوائے اسکو تختیر اور اپنی تفصیل کی
 اور کوئی مطلب نہ ہو اور جدال انور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہو اور خصوصیت یہ ہے کہ جہل سے
 غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کبھی اعتراض ہے
 اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت ہی
 برمی چیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ الْبَعْضَ أَرْحَلُ إِلَى اللَّهِ كَالْأُخْضَرِ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خُصْمَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ كُفْرَانُهَا** اور بعض اکابر فرماتے ہیں
 کہ خصوصیت ہی بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب اشل ہو رہا ہے
 کہ پرہیزگار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کرتے مصرع دو صاحب دل نگاہ وابتلا ہواور
 قنیبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبد المیر سے پاس کو گذرے پوچھا کہ
 بیان کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر تزارع
 ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری باپ کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصوصیت سے زیادہ ترکہ کوئی بری چیز نہیں دیں اس سے بڑا
 ہوتا ہے مردتِ رائے جتنی بھی لذتِ زندگی سفقہ و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے
 یہ شکر اٹھا اور گھر کو جا چاہا میری طرف تانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نرا رخ
 میں کرتا اوٹنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تمہیں
 لیکن خصوصیت میں ہیں چاہتا اوٹنے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کیجہ دعویٰ نہیں وہ شکر
 آپ ہی رکھیں یہاں یہ سہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلبِ اور حفظ
 میں خصوصیت ضرور ہے اس کی مرمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جوتی بھی ہوتی ہے کسی نے جانے ہوا کرتی ہے جیسے کس
 حکم کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر دکالتِ جسطرح
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصوصیت و جواب ہی کرتے ہیں اور کسی طلبِ حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جگہ میں بقدر حاجت یا کفانکر کے زیادہ تر لچرین اور خصوصیت محض
 کے لیے یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں اور کبھی عین خصوصیت میں ایسے کلمات ایسا دہندہ پیش کرتے ہیں
 جسکی حاجت وجہ بقوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی نا اخصوصیت محض غنا و
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی صغر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علاوہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نزاع ہماری عرض صرف عدا و اور طرف ثانی کا ہوتا ہے
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پر مارتا ہوں میں اس طرح کی خصوصیت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد دہی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور لچرین اور اسراف اور قدر حاجت کرے
 زیادہ خصوصیت نہ کرے اور قصہ عدا و ایذا ہی درمیان میں ہو تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر
 یہ ہے کہ جب تک بخصومت راہِ کلوت تک نالستی ناشائنا ہوا رہے کہ خصوصیت و حکرے میں
 زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصوصیت کو نالست سینہ میں غصہ کر لپٹا ہوتا ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کو رخ سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سی اسکو بے چینی اور ایک دوسرے کی
 ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصوصیت ادا کرتا ہے ان سری چیزوں
 مبتلا ہوتا ہے اور اوندے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
 ہی بھی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصوصیت سے مات

عسین کی رعایت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنی فضائل ہیں اور خدمتِ مراد اور اسکی خدمت میں
آؤی کو وحشت ہوتی ہے میں تلخ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے دل کو رنج ہوتا ہے اور اسکی عیادت میں بندہ کمر
چھٹی آفت کلام کو خوب باماکر کرنا اور صحیح اور قافیہ اور فصاحت کیلئے تکلف کرنا اور تہذیب
وتمدنات کرنا عیساکہ اکثر مدعیان تقریر کی عادت ہر سطح کا تکلف اور تصنع مذموم ہے حدیث میں
میں ہے کہ **أَنَا أَقْسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلُ الْكَلَامِ** اور فرمایا **إِنَّ أَهْلَ الْكَلَامِ كَأَهْلِ الْكَلْبِ** اور فرمایا **أَنَا أَقْسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلُ الْكَلَامِ**
الْمُتَعَبُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْكَلَامَ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا **إِنَّ الْأَقْسَى أَهْلًا لِلْأَرْضِ أَهْلُ الْكَلَامِ**
يَا كَلْبُ الْكَلَامِ اور فرمایا **إِنَّ الْأَقْسَى أَهْلًا لِلْأَرْضِ أَهْلُ الْكَلَامِ** اور فرمایا **إِنَّ الْأَقْسَى أَهْلًا لِلْأَرْضِ أَهْلُ الْكَلَامِ**
فرمایا تلخ کے معنی تلخی اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلا نا شیطانی
کی طرف سے ہے اور حضرت عمر بن سعد ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کہہ حاجت لیکر آئے
اور اسکی لیے ایک تمید بیاں کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنی لمبی حاجت آج تھے
بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر
ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ کلام کو ایسا جایا ہوں گے جیسے گائے گھاس چاہتی ہے اس سے معلوم ہوا
کہ حضرت سعد کو بیٹوں کی تمہید حاجت پہلے ہی معلوم ہوئی اور اسکو سر اسر تصنع اور تکلف جاننا
اور یہ مذموم ہے اور آفاتِ نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کہ عادت سی خارج ہو وہ سب میں
داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک بچہ مردہ کے عود من غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لوگوں میں سے بول
اٹھا کہ سبب سے وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے کا کس طرح خون بہا دیں جسے یہاں نہ کہایا ہو روایا
پھلایا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپ نے فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کرتے ہو صکو
آپ کو یہ قافیہ اثنائے گفتگو میں مبرا معلوم ہوا اور واقع میں ایسے کلام میں اگر تکلف لکھنا
معلوم ہوتا ہے پس ضرور ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
بوسے کو سمجھانے سے ہے اسکی سوا جو کہ ہے وہ تکلف میں داخل ہے جسکی مذمت شرع میں
موجود ہے ان اس میں وہ قافیہ بندی داخل نہیں جو خطبہ یا وعظ میں بے افراط و مبالغہ کرتے
ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکر سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قیض و بسط ہے اور الفاظ
کی جوبی کو اس میں بی تاثیر ہے تو اس میں عمدہ الفاظ و موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو محاورے کہ
روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں اونہیں وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو انہیں

تکلف اور زیادہ آئینے سے کیا ناکدود و سراسر مذموم ہے اور باعث اس تمام تصنع کا یہ
ایرانی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز و منسوخ ہے۔

ساتویں آفت بخش کنا اور گالی اور پکارت یہ بھی مذموم اور منسوخ ہے اور اس کا
نشانہ بیش بہا ہے اگر کبھی میں سے تو اسے اور بہت ہی اور بلیغ و جامع فرمایا گیا کہ لا تَقُولُوا
فَإِنَّ اللَّهَ فَخْصٌ الْفَخْصُ وَالْفَخْصُ اَوْرِبْرُكِي لَرَأَيْتُ مِنْ جَوْشَمِكِ مَا يَكُونُ مِنْهُ اَوْ كُنْتُمْ اَوْ كُنْتُمْ
كَأَنِّي دَنِيَّةٌ مِنْهُ فَرَمَا اَوْرِبْرُشَا وَفَرَمَا اَنَّهُ كَوَالِي نَدَوِي كَمَا جَوَظِي اَنَّهُ كَوَالِي نَدَوِي
مِنْ زَنْدِہ كَوَالِي اَنَّهُ ہُوَ اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ كَمَا اَنَّهُ كَوَالِي نَدَوِي اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا
فَرَمَا اَنَّهُ كَوَالِي نَدَوِي اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا
عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ اَنَّهُ كَوَالِي نَدَوِي اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا وَرَبُّہ اَوْرِبْرُشَا
ایہا کے اور ایہا دین کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ مونسے پانی اور آگ میں دوڑے ہوئے
اور اپنی خرابی و بے ایمانی کا رعب ہونگے اوپر وہ چاروں اور زیادہ جلد نکال دینگے اور میں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے
کہ اے پکارے ہوئے کہ تیرا کیا حال ہے تو نے کھوکھو دیکھ پر دیکھ دیا وہ کئے گا کہ جو کلمہ برا اور بیش
مجھے سوچتا تھا اس کو منہ سے نکال کر حلق کا سانپ لیا کرتا تھا اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر شخص گری آوی ہو تو طبرابد ہر تارا
فرمایا کہ اَلْبَدَا وَالْبَيَانُ شَبَدَانِ مِنَ الْاِفْقَاتِ اِس حدیث میں بیان کے کسی نسخے ہوئے
ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہواو سکے بیان کرنا یعنی ظاہر کو نامراد ہووے
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی خبر کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہ ناکہ تکلف میں داخل ہو
تیسرے یہ کہ مبالغہ و بیانی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا کمال احاطہ نامراد
والدینا اچھا ہے بہ نسبت اگر کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اس لیے کہ غایت درجہ کے بیان سے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سب سے اچھے ہیں اور مکمل کہہ دینے سے دل جھٹکے پڑاؤں سے
کی طرف مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے اگرچہ جو حدیث شریف میں اس لفظ کو زیادہ لایا ہو
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ میں سے
شرم آتی ہو اس کو پکار کر کہے اور یہ شعبہ نقادوں اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انما صر
اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّ اَللَّہَ

کہ زبان کی حفاظت بہت کرتے تھے ہم اونکی عیادت کو گئے کہ دیکھیں اسپین کیا اسپین کے سپہ سالار
 پوچھا کہ کہاں نکلا ہے اونہوں نے فرمایا کہ ماتمہ کے اندر کمریط اور سبب بخش کا یا ایذا دہی
 یا بڑوں کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر اونکی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنا
 رہ اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھ کر کوئی تجھ کو عداوت دلاوے تو تو اسکی بات دیکھ کر اسکو عداوت دلا
 یعنی اگر کوئی لڑکھو تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہ اسپین اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو
 ثواب ملے گا اور کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پھر میں نے کبھی گالی نہ دی اور حیا
 بن حماد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے رتبہ میں کم ہے مجھ کو گالی
 دیا کرتا ہے تو اسکا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں بھی اس سے بدلے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی
 گلوں کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور تھمت لگا دیتے ہیں
 اور ایک حدیث میں فرمایا **أَجْلَسُوا مَن قَسَّوْا قَوْلَهُ كَفَرًا** اور فرمایا کہ گالی لڑنے والی چیز
 کہتے ہیں وہ اوستی پر پڑتی ہے جس سے ابتداء کی ہو بشرطیکہ مظلوم جس سے نہ بڑھ جاوے اور فرمایا
 کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اسکو خدا کی پٹھانہ رہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب
 کیوں سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آدمی
 ماباپ کو کیسے گالی دیگا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں اس
 ماباپ کو کہے تو گویا اس گالی کا باعث یہی ہوا

انھوں نے آفت لعنت کرنا یہ امر حیوان اور انسان اور حیوانات کے لیے سب کے لیے برا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَيْسَ بِكَبِيرٍ أَنْ تَلْعَنَ الْكَلْبَ وَلَا الْخَنَازِيرَ وَلَا الْخَنَازِيرَ**
وَالْأَكْثَرُ اور حضرت خذیفہ رحمہ فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت
 کی اور خدا کی ماریشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی
 علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اونٹنی جو کچھ بدی کی
 تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر زندگ
 کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں پرتی تھی
 کہ لوگوں میں پرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم میں شامدہ نافران

اللہ جل شانہ کا ہوا و سیر لعنت ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمہ اللہ کو سنا کہ کسی ایسے عمامہ کو لعنت کرتے تھے ایسا وہ کہتے تھے
 متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے تھے کل روز لکھتے تھے
 اس جگہ کو کئی بار تار تار فرمایا حضرت ابو بکر رحمہ اللہ اسی روز اس عمامہ کو اراک و دیا اور
 کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کہیں ایسی جگہ نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
 کہ اِنَّ اللّٰهَ یُبْغِضُ الْکَافِرَ الْکُبْرٰی و لا یُبْغِضُ الْکَافِرَ الْکُبْرٰی و لا یُبْغِضُ الْکَافِرَ الْکُبْرٰی و لا یُبْغِضُ
 کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے ایسے اونٹ کو
 کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اونٹ پر ہمارے ساتھ مت جاؤ اور یہ ایسے فرمایا کہ اونٹ
 ملعون کہ اب کو میری لعنت کہنا را معلوم ہوا اور لعنت کے سننے یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
 دور کجا لے دینا پس نظر اسی شخص پر پڑا اور دست ہو گا کہ جس میں ایسی صحت پائی جاوے
 جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ جنت کو بللم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
 خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض دستور پر شرح میں وارد ہوا وہیں ان الفاظ
 سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے ایسے کہ یہ تیب دانی کا دوسرے ہے کہ اسکے طعنہ کو
 خدا سے دور کر دیا یہ بات تو سوا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم انہی رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو او کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کہ سطح علم ہو سکتا ہی اس علم کو
 کرنا چاہیے کہ جو صفات متعین لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور مشق اور انہیں
 لعنت کرنے کے تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یوں کہ کہ وہ
 اور مدعیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ صفت کو اس کے کچھ خاص کے کہے جیسے
 خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ جو جس قدر یہ خواجہ درویش و زانی و ظالم و سود خور اور
 یہ دونوں شتیں جائز ہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا چھنا نام
 شکیں اور بدعت شریف میں کوئی اتنا اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
 درہ لوگوں میں نزاع اور نہایت ابھو گا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص میں یہ ہو اور یہ
 خطر ہے مثلاً یہ کہ اگر کافر یا فاسق یا مدعی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ نہ یہ پر لعنت ہو اور اس کی تفسیر
 یہ ہے کہ جس شخص پر شرح میں لعنت ثبات ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یوں کہ
 فرعون خواجہ درویش پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثبات ہے کہ یہ دونوں کفر و فساد میں مبتلا

کسی شخص معین کو گواہ فرمایا کیونکہ لعنت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے تو بکرے اور
ایک نذر ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسی ہی کافر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں ہو لعنت کرنا درست چاہیے اور جیسا کافر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مروجہ ایسا
مسلمان میں شبہ کہ کافر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ حمد اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو
مرے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لعنت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلا نے کو کافر رکھے جو لعنت کا سبب ہو ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لعنت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لعنت نہ ہو اور یہ طور بھی مخلوط ہے ایسے کہ تردید ہی رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا
کیسا ہوگا اور لعنت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کافر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ لعنت
اور بدعتی کو بطریق اولیٰ لعنت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ کیسا نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہوگا ایسے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا اونسکے لیے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اللھم علیک بالجلال بن ہشام وعبید بن العباس اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کافر مارے گئے تھے
اونکو بھی لعنت و بدعاسین شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لعنت کرے
تو خدا تعالیٰ منع فرما دینا چنانچہ آپ عینہ بدرعائے قوت میں اون لوگوں کو لعنت کرتے تھے
جنہوں نے بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اویس وقت یہ آیت اتر چکی تھی لکھن لکھن لکھن لکھن لکھن لکھن
علیہم وعلیہم وعلیہم وعلیہم یعنی شاید وہ مسلمان ہی ہو جاوے دین تم نے کیسا جانا کہ وہ
ہیں اسی طرح اگر کچھ بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اوسکو لعنت اور
برا کہنا درست ہی بشرطیکہ اوس میں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو تو ہو ورنہ اوس پر بھی لعنت درست نہیں
چنانچہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ نے عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شخص خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمر بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کہتا کہلاتا تھا
اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملا حذافہ فرما دیں کہ مجھ سے

کیسی بات کہتا ہے آپ نے اوسکو منع کر دیا اور ان کی ٹھسہ من متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا ذکر کیا کرو تو عام طور پر کہا کرو در نہ شخصیں میں انکی اولاد بڑھانے کی تو لوگوں نے خاص کر برا کہنا چھوڑ دیا اور نعمان شہر تیار کیا تاکہ بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ان کی لعنت اس شخص پر کنٹریری ہو کر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ لا لکن عکنا الشیطان علی الخبیث اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لا قتل لهذا فاعلم یحکم للہ و ہر لہ عرض کہ شخص معین کی لعنت سی اوسکو روک دیا اس سے معاف ہو گیا اور جی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں خرابی ہے اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور سب کو اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا رہا نیریدی لعنت کا حال کہ اگر اوسنے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دی تو اوسکو لعنت کہنا درست ہی یا نہیں تو اسکا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتے پھر لعنت کا تو کیا ذکر ہے جب تک اوسکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک اوسکو قاتل اور اجازت دہ بھی کہنا چاہیے ایسے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوسکی نسبت لمان کی طرٹ بلا ثبوت کامل نہیں سکتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہو گا تو لعنت کہنے والی ہی پر لوٹ آوے گا اور فرمایا ما سجد جلی علی رجل بالکفر الا ما فعلہ احدہما ان کافر اقصیٰ کا قال ان لو یکن کافرا فقد کفر بکفری یا کافرا و سوت ہی مسلمان بلکہ کافر کی ایک بدعت وغیرہ کے سبب اوسکو کافر کہا تو خطا وار ہو گا کافر نہ ہو گا اور حضرت معاذ نے یہ باتیں کہجے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہکو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو گالی نہ دینا اور امام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے سرور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلا نے شخص کا کینا حال ہے اوسپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو خدا اوسپر رحم کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا الاموات فاما سرفدا فاصحاب الی حاقدا و فرمایا لا تسبوا الاموات فتو کفرایک الاحیاء و نیز فرمایا ایما الناس احفظ فی اصحابی و اخوانی و انک یارے ولا تسبوا ایما الناس اذا مات المیت فادکروا منہ خیر اب اگر کوئی یون کو کہے یہی کہنا جائز نہیں

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام قاتل کی اجازت ہندہ خدیجہ کی لعنت اسکا ہوتی ہے کہ بتبرکہ یوں کہ اگر قاتل جان
و ہندہ قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو و کیونکہ
وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
کیا تھا مگر پھر مسلمان ہوا کہ کفر اور قتل سے سب سے تو بہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی او کو
لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کے کافر مطلق تو ہم ہی نہیں جاتا اس لیے کہ اگر
تو بہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ بھی خطر نہیں تو سکوت ہی
بہتر ہے اور ہم نے جو یہ یہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا کہ لوگ لعن کے باب میں چھوٹ
زبان کو لیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر مگر گیا ہو اس کے سوا پر زبان من نکہو لین اور اگر لعنت ہی دل چاہے
تو معین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس سے تو بھی
بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنسی میں سلامتی ہے عجمی معنی داڑھی
کہ درگفتن نمی آید و گئی بن ابیہم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے سمین بلال بن ابی بردہ
کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنایے لوگوں نے او نے کہا کہ تمہیں
یا وہے او نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ او کو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا
کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہونگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فلا
کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ ٹکے دوسرے ٹکے او
ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے
آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہے کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور ابن اکابر قول ہے
کہ مومن کو لعنت نہ کرنا اور اسکے قتل کے برابر اور حاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی
عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ من لعن مومن کا نہیں مثل انیقتہ اور کسی کو
کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا او کو سکا اچھا
اور تندرست نہ کرے اور او کو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ ان المظالم لیدعنا علی الظالم حتی یؤکفہ ثم ینقی للظالم عند الفضل یؤکفہ القیامۃ

توین آفت راگ اور شرع و باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کونسا غم اور
 حلال ہے اور کسے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں اور شرع کا حال یہ ہے کہ اوس میں سے اچھا اچھا
 ہے اور برائے اگر سطح کننا کہ اوس کا ہو رہے یہ البتہ موم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اِنْ يَمْسُكَ جُفَاً لَمْ يَكُ قَبِيحًا كَقَبِيحٍ لَمْ يَكُ قَبِيحًا كَقَبِيحٍ لَمْ يَكُ قَبِيحًا اور مسروق رحمہ
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو او کو برہم موم ہوا لوگوں نے بہت لہجہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شرع کے اور بعض کا برے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اس کی عوض خط کا لکھ کر تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا حرام نہیں ہے بشرطیکہ
 اوس میں کوئی کلام سچا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ اَنْ تَتَعَبَّكَ لَمْ يَكُ قَبِيحًا بات یہ کہ شعر
 میں اکثر مزاح اور ہجو اور غور توں کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رحمہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی
 ہجو بیان کر داور مزاح میں مبالغہ کرنے سے گو کیتھ رجوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کچھ خذ کرے + لئے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مزاح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو مانگے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہہ اور ہی نہ کہیں گے اور پتہ
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 ہی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اوس میں تلاش کی جاوے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رحمہ سے کہ وہ اپنے ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تھیں تو میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں کمکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مصیبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جو
 پیشانی سے جو نور کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر ذی الدین
 دجانتا کہ اوس کے شرکی مضائقہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دوسریں ہیں سے ومن کل عر حيصه وفساد فر ضعة وذا مغنيل
 واذ انطقت الى اسير وحيه ورفعت كبرق العار من المتكبر لانا خلاصہ یہ ہے

میرا یہ صحبت از صفا بدست

سچہ سچہ سرق آلود و مکر کو خسر

ترا قلب خورشید و ماہ رخت

در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت علیؓ عاشرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کام چوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ جن ابی اللہ خیراً یا عایشہؓ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا اور جنگ خین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے پر تو عباس بن مرد اسخس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرابی نے زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت منع کرو حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوانٹ پسند کی بہرست میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپؐ پر زبان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی سلیتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہے تو کچھ کہہ لیتا ہوں بے گے چارہ نہیں آپؐ متبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کو کی نہ چوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا رہیں گے

و شوقینِ آفت ہنسی ٹھٹھاسے اہل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر توڑیسی کا نقص نہیں حدیث شریف میں ہے لَعَنَ الْكَاذِبُ وَالْمُتَكَلِّفُ اِذَا تَلَمَّحَ اُخْرَاسٌ اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور عسکر کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جوڑنا یا جلال قرار دیتے ہیں فلاح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگرچہ سہل ہے مگر ہمیشہ اوسکا قریب ہو نا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قنہ ہو جاتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور بے نصیب پیدا ہوتا ہے اور بیت و قرار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو نہ مومن نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ فرمایا لَعَنَ الْكَاذِبُ وَالْمُتَكَلِّفُ اِذَا تَلَمَّحَ اُخْرَاسٌ یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فروگزاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکا سلسلہ جنابی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہو لوگوں کو نہ سہیے جالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث مزخ میں تریا سہ بھی دور جا پڑتا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ست ہفتا ہے اس کی ہیبت کم ہوتی ہے اور جو چھل کرتا ہے نظرون میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کرتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہوتی ہے اور جو حیا کم رکھتا ہے اس کا ورع بھی کم ہوتا ہے اور جو یرمیر کم کرتا ہے اس کا دل مرجاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ انہی کسی باعث آخرت میں عفت یابی جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كُنْتُ كَمَا أَكَلْتُ مَا أَكَلْتُمْ لَكُنْتُمْ كَثِيرًا وَنَصَحْتُكُمْ قَلِيلًا اور ایک شخص نے ایسے بہائی سے کہا کہ مگویہ بھی خبر ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اوسنے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اوسنے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اوسمین سے کھانا بھی نصیب ہوگا جواب دیا کہ تو معلوم نہیں کہا کہ پہر خوشی کس چیز سے کرتا ہے ہوکتے ہیں کہ پہر کسی نے اس کو مروتی دم تک ہنستے نہ دیکھا اور یوسف بن سبطا کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ تیس برس تک نہ ہنستے اور سبطا سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہ ہنسی اور وہ سبطا بن الوؤن نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عید فطر میں ہنستا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اکی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ محل شکر کرنیوالو کا سا ہیں اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کرنیوالو کا سا نہیں اور حضرت عبداللہ بن ابی یعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہنستے کیا ہوتا یا کنن وہ ہونے کے یہاں سے اٹھ کر گیا ہو یعنی موت بہت جلد آدباے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہفتا ہے وہ دوزخ میں روتا جاوے گا اور یونس واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہفتا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر عجیب بات ہے یہ آفتین ہنسی کی ہن مگر انسی میں سے وہی قسم کبریٰ جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکرائے پس زیادہ اور مسکرائنا جس کو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہوتا ہے وہ اچھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پھر حبا اونٹ کو اس کے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ بوجیے اونٹ نے بڑھنا شروع کیا کہی بار ایسا ہی ہوا صحابہ پر دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو بیان تک بڑھ گیا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اوس اعرابی کو ٹپکا دیا اور وہ مر گیا آپ نے فرمایا وہ تو مر گیا مگر اس کا خون تمہارے منہ میں بہا ہوا ہے اور جس ہنسی تو

ہست و وقار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنسی کرتا ہوں
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب منکد رح فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چہل دست کرنا ورنہ اونکی نظروں میں بلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تجھے دشمنی کرے گا اور نہ کینے سے ہنسی کر کہ تجھ پر جرات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کو سو نہ بہاؤ کہ اس سے
 کینہ ہوتا ہے اور انجام مجرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 لوگوں نے عرض کیا کہ تم کو نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ مزاح مشتق زج سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاذ و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افواہ کرے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب
 کا دستور تھا تو اس طرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ والی کر لے اور خوب افواہ کے درجہ کو پہنچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رض کا اتباع کرتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طوائف کے ساتھ ڈانکوتا کتا پہرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلطی
 اسیلے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیزوں پر اصرار بھی بعض
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرح مزاح فرماتے تھے وہ بیان لکھ دیتے ہیں تاکہ وہو کا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیک وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کبھی مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کو
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رح روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ایک

اور ارشاد فرمایا کہ اسکو پہنوا اور خدا کا شکر کرو اور امین سے و امین کے دامن بناؤ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد و جان سے اسکو لے کر گئے اور اسکو نسبت زیادہ چہل فرماتے تھے اور یہی روایت ہے کہ آپ اکثر قسم فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسنؓ یہ روایت ہے کہ ایک بڑبڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں حاضر ہوئی آپ نے اسکو فرمایا کہ جنت میں بڑبڑا کوئی نیا کبھی وہ رونے لگی آپ نے فرمایا کہ تو اسوقت بڑبڑا نہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّا أَنْتَا كَاهِنٌ أَنْتَا كَاهِنٌ كَاهِنٌ** اور یہی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ام امین نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں آئی اور عرض کیا کہ آپ کو میرا شوہر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی نہیں جسکی آگاہ میں سفیدی ہے اسنے فرض کیا کہ اسکی آگاہ میں تو اچھی ہیں اور میں سفیدی نہیں آپ نے فرمایا کہ بتیک ہے اسنے لقمہ کھا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسکی آگاہ میں سفیدی نہیں یعنی حد قدیم ہر ایک انسان کا سیاہی اور سفیدی دونوں رکنا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو ایک اونٹ سواری کوٹے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا اسنے عرض کیا کہ بچہ لیکر میں کیا کروں گی وہ مجھے کیسے اٹھا دے گا آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس آپ کا قراح ایسی طرح کا ہوتا تھا اور نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا اسکا نام ابو عمیر تھا ایک لال اونٹ پالا تھا اور اسکو کھلا کر تاجب آپ اسکو گھر جاتے تو اس لڑکے سے فرماتے **يَا أَبَا عَمِيرٍ هَذَا فَعَلِ اللَّهُ عَمْرًا** اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جبک بدر میں میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ اوہ تم کو دیکھیں کون آگے نکلیاے میں نے اپنا دوپٹا مضبوط باندھ لیا اور ایک ستان کھینچ کر اوپر کھڑی ہوئی اور دوڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجناز کا بدلتہ ہے ذی الجناز ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عائشہ چوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونکو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکا کیا اور لیکر ہاگین آپ کو کچھ دے کر وہ ہاتھ نہ آئیں اوسی قصہ کو حضرت ذی القسط یا دولا یا چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول قسم جو میں آپ کے ساتھ دوڑی تو اسکو کھل گئی مگر دوبارہ جب میں فرس ہو گئی اور دوڑی تو آپ

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چوڑی خوات سکتے ہیں کہ مجھے شرم الٹی اور حیا
چور ہا اور اسکے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے ہانگ جاتا یہاں تک کہ میں پورے
سورہ میں اگر شریف نہ سلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
اور میری طرف بٹھہ گئے سینے بڑی رکعت پڑھ رہی تھی شرم کیں آپ فرمایا کہ بلو بل مارست
پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پیرا تو آپ فرمایا کہ اوس اونٹ نے اب تک
شرارت نہیں چوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
کہ آپ سے ہانگتا پرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار جب کوٹے کے دونوں پاس مبارک
ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شرارت چوڑی
کہ نہیں مینے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے دوسرے
میں مسلمان ہوا ہوں اوس کی دوسری کبھی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے او کو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہو گئے اور
نعیمان الضاری ایک ہنسٹ آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور اصحاب کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھے لعنت کرے
آپ نے اوسکو فرمایا کہ یونست کہ تو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعیمان
کامیہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کبھی دودھ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس سے پہلے خریہ کر حضرت صلعم
کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز مینے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوں
جب اوس حسن بیکار مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
کہ فلاں چیز کے اوسکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہریدہ می تھی جس کو کرنا
کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یون چاہتا تھا کہ آپ اسکو کہا دیں اسلئے کہہ گیا تھا اسلئے
دام دلوا دیتے پس اس طرح کے مطالبات کبھی کبھی جائز ہیں اور پھر دام کرنا بڑا ہے اور بڑا

منہی سے دل مرجاتا ہے

لیا رہوین آفت مسخرین اور دوسرے کو بنانا اور حصول کرنا ہو اگر اس سے دوسرے کو ایذا ہو
تو حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ**
أُفْرُجَاتٌ مُّغْرَقَاتٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْبُحُرُ سُحُوفٌ يَغْتَمِثُونَ اور مسخر کے معنی یہ ہیں کہ دوسری کی

اہانت و حقارت کرنی اور اوس کے عیب و نقصان اس طرح بیان کرنی جس سے ہنسی آویں اور
یہ کئی طور پر ہو سکتا ہے یا اوس کے فعل کی نقل کرنے سے یا قول کی نقل سے یا اشارہ و ایما سے
پس اگر چہ یہ صحیح ہو تو غیبت ہے ورنہ تمسخر اور استہزاء نام ہے گو یہ غیبت نہیں مگر دونوں کا
حاصل ایک ہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ہی کی نقل اور تمہاری
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا **لَا تَقُولُوا لِنَا نَاؤُا وَلَا لِكُنَّا كُنَّا** لکنا
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں **يَا وَيْلَكُمْ مَا لَكُمَا لَكُمَا** لکنا
لَا يَغَارُ حُرٌّ بِعَمَلِهِ وَلَا كَبِيرٌ بِأَخِيصْهَ لَمْ يَرِ شَاكِيًا وَلَا صَغِيرٌ بِمَدَامٍ بِمَدَامٍ
کبیرہ سے مراد کھلم کھلا ہے تمہارے اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے
اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ
گوئی پر ہنسنے کے باب میں نصیحت فرماتے تھے کہ جن بات میں آدمی خود مبتلا ہے اوس پر دوسری کو
کیون ہنسنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں پر ہنستے ہیں قیامت کو اوسے
بھی ہنسی ہوگی کہ ایک دروازہ جنت کا کولہ یا جاوینگا اور اوس کو کہا جاوینگا کہ یہاں آؤ یہاں
آؤ کو سے مصیبت کے مارے جب دروازہ کے قریب پہنچیں گے تو بند کر دیا جاوینگا اور دوسرے
دروازہ سے بلایا جاوے گا جب وہاں جاوینگے تو یہی حال پاوینگے اس طرح ہوتا رہیگا
یہاں تک کہ آخر کو تنہا کر نہیں جاوینگے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَمْ يَكُنْ غَيْرَ أَخِي لَمْ يَكُنْ غَيْرَ أَخِي** لکنا یا کون سب کا
نال ایک ہی ہے یعنی دوسرے کی حقارت و اہانت و ذلت اور اوس پر ہنسی اور استہزاء کرنا
آیت گذشتہ میں اس پر تنبیہ موجود ہے کہ **لَا تَقُولُوا لِنَا نَاؤُا وَلَا لِكُنَّا كُنَّا** یعنی براہ حقارت دوسرے
پر ہنسنا نجاس ہے کیا معلوم شاید وہی اچھا ہو غرض کہ دوسرے پر ہنسنا اوسی صورت میں حرام ہے
کہ اوس کو ایذا پہنچتی ہو اور اگر کوئی اس امر سے خوش ہوتا ہو تو اوس پر ہنسنا اوس کے حق میں
حکم فراح کا رکنا ہے جبکہ حال تفصیل اوپر بیان ہوا حرام وہی استہزاء ہے جس میں کیونکہ
ہو مثلاً اگر کلام میں کسی سے کچھ خطا ہو جائے تو اوس پر ہنسنے لگنا یا افعال پر ہنسنا کرنا
کہ خط کیا خوب کہتے ہیں یا فلان کام کیا اچھا کرتے ہیں یا قدر قامت و صورت پر ہنسنا
جیسے بونے یا لہنے آدمی کو ہنسا کرتے ہیں یا کوئی عیب و نقصان دیکھ کر ہنسنا وغیرہ سب
داخل تمسخر ہیں اور ان سے شرعاً اجتناب چاہیے

بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا بھی منع ہے ایسے کہ کہیں ہی ایذا نہ ہوتی ہو
 حق معرفت و دوستی رہا جو تاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ احَدَ الرَّجُلِ
 الْحَيِّ مَاتَ ثُمَّ نَفَتْ كَفَّيْ اَمَّا لَهٗ اَوْ رِيْن هِي اَرشاد فرمایا ہے کہ اَلْخُلْدِيَّتْ تَبْكُوْكُمْ اَمَّا لَهٗ اَوْ رِيْن
 حسن رضی اللہ عنہ سے کہیں کسی بہائی کا راز کو لے لیا بھی خیانت میں داخل ہے روت
 ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کوئی راز کہا اوہوں نے اسے باپ سے
 کہا کہ مجھے آج حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ایک راز کہا ہے اور یقین ہے کہ جب مجھے کہہ دیا ہے
 تو تم سے کیوں چھپا رہے گا اوہوں نے کہا کہ اوس بات کا ذکر مجھے مست کر دیا سو اٹھ کر جب
 آدمی راز کو چھپائے رکھتا ہے تب تک اوس کو قانون میں جہاد جب کہ دیا تو دوسرے کو اختیار میں
 جیلا گیا میں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ باپ بیٹی میں بھی ہوتا ہے اوہوں نے کہا کہ ہر چہ باپ بیٹی
 میں نہیں ہوتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری رماں راز کے بیان کرنے پر نہ کہلے اوس کی خوشنوازی کی
 عادت نہ ہو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خدمت میں حاضر سب باہر آیاں کیا اوس میں
 فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھ کو خط کی علامی سے آزاد کر دیا خلاصہ یہ کہ راز کا فاسق کرنا ایک خیانت
 اور اگر اوس میں کسی کا صبر ہوتا ہو تو حرام ہے اور اگر ضرر نہ ہوتا ہو تو بھی کمینہ بن ہے اور راز کے پتہ
 لکھنے کا حال ہم ماں و باپ صحبت میں لکھ کر بھی ضرورت دوبارہ لکھنے کی نہیں
 تیرہویں آفت جو تا وعدہ کرنا ہے زبان وعدہ کے لیے میثاق قلمی کیا کرتی ہے مگر
 نفس پر پورا کرنا گوارا ہوتا ہے تو وعدہ جو تا ہوتا ہے اور یہ امر نفاق کی علامت ہے حالانکہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ وعدہ کرنا عطا میں شمار ہے اور فرمایا اَلَّذِيْ مَثَلُ الدَّائِنِ یعنی وعدہ بھی ایک طرح
 حسن سے اور خداوند کریم نے ایسے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں کتاب مجید میں یونانی
 كَانَ صَادِقًا وَكَانَ صِدْقًا روایت ہے کہ ایک حکمہ میں ایک شخص سے وعدہ کیا تھا وہ شخص ہو
 وہاں بائیس برس آیا آپ اوس کو انتظار میں اتنی مدت وہاں ہی رہے اور حضرت عبد اللہ
 عمرؓ کو جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھے میری لڑکی کی
 عواست کی تھی اور میرے کچھ مذہب وعدہ کر لیا تھا پس مجھ میں خدا کے سامنے تھالی نفاق
 نہ نہ جاؤ گا تم کو واہ رہو کہ میرے اوس شخص کو اپنی لڑکی بیاہ دی او عجب اللہ بن ابی الحسناؓ
 نے ہیں کہ میرے قبل بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا او آپ کا کہہ دوں

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لاتے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہرے
 مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوس جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آب نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ میں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ادریس سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور میعاد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئند کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ اشارتہ کیا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اسکو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اسکا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ کما مطلق ہو گونا روزہ ادا کرے اور زمان سے کہ جائز
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو چھوٹی وعدہ کرے تو پورا کرے کوئی کلمہ
 امانت اوکو پاس رکھ جاوے تو او میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جس میں چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور چہمیں ایک چیز نہ ہو وہ نہیں کہ وہ چہمیں
 اوس قدر نفاق بھی ہوگا جب تک کہ اوکو ترک کرے اول یہ کہ بات کہے تو چھوٹی کہے دوسرے
 وعدہ کو خلاف کرے سوم عہد کر کے فریب دے گا کرے چہارم خصوصیت کی وقت گالیان سناوے اور یہ
 اوسکا حال ہو کہ وعدہ کر کے وقت نیت وفا کی نہوے عذر دے گا کہے مگر جو شخص وعدہ کو وقت
 پورا کر نہ کرے ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 پہلی کی سی آتی ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصلی سے پچنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق
 یہ بھی احتراز واجب ہو اور بضرورت شدید اپنوں نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ابو الہیثم بن الہیثم کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غلبت میں تین غلام
 آئے تو دو آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کھجور
 میرے ہاتھ میں چکی پستے پستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابو الہیثم
 کا یاد آ گیا اور صاحب خدای کو فرمایا کہ اگر تمکو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام
 ابو الہیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح ندی باوجودیکہ انکارک انھوں نے

اور دوسرا یہ قسم کتنا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ملاحظہ فرمایا تو وہ
 بکری خریدار بنے مولے لی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ درنوں
 لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا **الْكَذِبُ يَصْطَلُ الرِّزْقَ** اور فرمایا **الْحَيَاةُ كَالْجَنَّةِ** اور فرمایا
 خاجر ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے صبح کو حلال کیا اور سحر کو حرام
 پس اگر خاجر ہو نہ کیا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
 اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ میں شخص ایسے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ
 قیامت کو دن بات نہ کرے گا اور نہ اوپر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان چاہا
 دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ ٹخنوں سے پیچے رکھے اور فرمایا
 کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مجھ کے پرے کے برابر اوسمین اپنی طرف سے کوئی چیز
 ملا دے تو اوسکے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا میں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ نصف قہال
 میں اپنا سینہ بھرا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اوسکی جیت ہو دوسرے وہ کہ
 کسی موذی کے پڑوس میں رہ کر اوسکی یاد پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب فوٹا
 میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص کہ سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
 زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
 تاکہ کوچ کیا اسلے او کو جگادے اور میں آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہوں ایک سوداگر
 یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر تیسرا نجیل جو دیکر احسان چاہے اور فرمایا
وَيْلٌ لِّلَّذِي يَخْدُثُ فَيَكْذِبُ لِيَصْحَبَكَ بِهٖ الْقَوْمُ وَيَلْكَوْا لِهٖ اور فرمایا کہ میں نے یہ
 خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ حل میں اوسکے ساتھ ہو لیا
 اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس دوسرے ہاتھ میں
 ایک لوہیہ گرز ہے کہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اوسکے کندھے
 تک آ جاتی ہے پھر دوسری باجھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پھلی باجھ جون کی تو میں جانی
 پس جو شخص مجھ کو لیکھا تھا اوس سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو نے جواب دیا کہ یہ دروغ
 آدمی ہے اسکو قیامت تک ہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبداللہ بن جراحہ روایت کرتے
 کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن نہ کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا

بھی ہوتا اور جس عرض کیا کہ موس جھوٹ بولتا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بعد اسکے یہ آیت پڑھ لی
 يٰعٰدِيّ الْكَذِبِ الدِّينُ لَا يُؤْمِنُوْنَ لَا يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اور ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے
 آپ کو سا کہ یوں دیکھا کہ تھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قُلُوْبِيْ مِنَ التَّيَقَاتِ وَفَرِّجِيْ لِيْ مِنَ الرِّزْقِ وَارْزُقْنِيْ
 مِنَ الْكَذِبِ اور ایک حدیث میں وارد ہے تَلَا نَه لَا يَكِلُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ
 وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ثُمَّ رَأَى قِيَامَكَ كَذَابًا مُّسْتَكْبِرًا اور عبد اللہ بن عمرؓ
 فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں اس وقت
 لڑکا تھا کھیل چلا گیا میری مائے پکارا کہ یہاں آپ لے آپ نے فرمایا کہ کیا ذکر کو بلایا ہے
 انہوں نے عرض کیا کہ حرا آپ نے فرمایا کہ اگر تم کچھ بدیتیں تو ایک جھوٹ میر لکھا جاتا
 اور تیر فرمایا اگر اللہ میرے اوپر فضل کرے اور ان کیوں کے برابر اونٹ عینیت میں
 دیوے تو میں سب تمکو ویدالوں اور تمکو معلوم ہو جاوے کہ میں بحیل اور نامرد اور دغ و
 ہمیں ہوں اور ایک بار آپ تکیہ لگاتے ہوئے تھے فرمایا کہ تمکو سب میں بڑا کبیرہ بتاتا ہوں
 شرک خدا اور نامردی والدین ہے یہ بھرا بید ہے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حال کہ جھوٹا قول
 بھی سب میں بڑا کبیرہ ہے اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عجیب آدمی جھوٹ
 بولتا تو ایسی ہی بواو سکی پھیلتی ہے کہ فرشتہ ایک کوس دور چلا جاتا ہے اور حضرت انسؓ
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر چھ باتیں میری مان لو تو میں تمہارے لیے جنت کا کفیل
 ہوتا ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا ایک کہ حیات کو جو حیات نہ ہو
 دوسرے یہ کہ وعدہ کرو تو خلاف نکر و تیسرے یہ کہ امانت میں حیات نکر و چوتھے یہ کہ بڑے گناہ
 نکر و پانچویں یہ کہ ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دو چھٹے یہ کہ شرم گالا کی حفاظت رکھو اور فرمایا
 کہ شیطان کے لیے چٹنی اور سرمہ اور خوشبو مقرر ہے اسکی جتنی تو
 جھوٹ ہے اوکثر خواب سرمہ اور غضب خوشبو اور حضرت عمرؓ نے
 اپنے خطبہ میں ایک روز فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں کھڑا
 ہوں یہاں کھڑے ہو کر یوں فرماتے تھے اَحْسِنُوْا اِلَى اَصْحٰبِ الدِّينِ
 يٰكُوْنُوْهُمْ شَرًّا يَسْتَوِي الْكَذِبُ حَتّٰى يَخْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَمْ يَسْتَعْلِفْ
 فَيَسْجُدْ وَلَمْ يَسْتَسْجِدْ اور ایک حدیث میں ہے کہ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَسْمَعُ
 اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَافِرِيْنَ اور فرمایا مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيِّنٍ يٰكُوْنُ لِيْغِيْظُهُ مَا لَمْ يَمْسَسْ

لَعَنُوا حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ اور روایت ہے کہ آپؐ نے ایک بار ایک شخص کی شہادت صرف ایک فقرہ کو جھوٹ کہ سبب ہو فرمادی اور نیز فرمایا کہ کل خصلۃ یطعنہ أو یطعن فی صلیہا المؤمن إلا انہی خيانة و الکذب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی بری عادت نہ معلوم ہوتی تھی اور آپؐ کا دستور یہ تھا کہ جب کسی اصحاب کا دروغ معلوم ہوتا تھا تو دل میں یہ کہہ دیتے تھے جیسا کہ میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس نے سسر سے خدا کے سامنے جھوٹ سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ تیرے بندوں میں باعتبار عمل کے کون اچھا ہے ارشاد ہوا کہ جس کی زبان جھوٹ نہ بولے اور قلب فحور نہ کرے اور شر مگاہ نہ نہ کرے اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا گو وہ چڑیا کے گوشت کی طرح فروہ دار ہوتا ہے الا تھوڑی سی بات میں مشکم کو اس کی بڑائی معلوم ہو جاتی ہے اور سچ بولنے کی تعریف میں یہ حدیث وارد ہو کہ اَسْبَحَ إِذَا كُنَّ فِينَا وَلَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا صِدْقٌ حَدِيثٌ وَحِفْظٌ أَمَّا كَذِبٌ وَخُسْرٌ حُلَّتْ وَهَقَّتْ طَعْمُهُ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے مجھ کو ارشاد فرمایا اَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَإِذْكُمُ الْأَمَانَةُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَبَذَلِ الطَّعَامِ وَخَفِيفِ الْجَانِ اور اس باب میں آثار بھی بہت وارد ہیں چنانچہ حضرت علیؑ نے فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک برای خطا زبان کا ذب ہو اور سب سے زیادہ ندامت قیامت کو ذر کی پشیمانی ہے اور عمر بن عبد العزیزؓ نے فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کو تیرا جامہ باندھنے کی ہوتی ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور حضرت عمرؓ نے فرماتے ہیں کہ جب تک ہم سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک تو تم میں سے زیادہ اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہو اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو عادت اچھی رکھتا ہو اور معاملہ کر نیچے بعد وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو بات کا سچا امانت کا بکا ہو اور سیمون بن ابی شیبہؓ فرماتے ہیں کہ ایک وزیر میں خط لکھتا تھا ایک ایسا لفظ معلوم تھا کہ اگر اس کو لکھ دوں تو خط کی نیت ہو جاوے مگر اس کے ساتھ ہی جھوٹ بھی ہو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیا اویس وقت گھر کی ایک طرف سے آواز آئی یُسَيِّئُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ دوزخ میں نخل اور جھوٹ میں سے کونسا دور پڑے گا اور ابن الساکؓ نے فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ گمان ہے کہ جھوٹ چھوڑنے سے مجھ کو کچھ ثواب نہوگا کیونکہ میں اس کو دنیا کی حمیت کے لیے چھوڑتا ہوں

اور حالہ بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سچی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 اونھوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک سے دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گئی
 کہ وعظ کا وسط او سکر عمل سے مطابق لیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس
 ہونٹھ آگ کی مقرر اصولوں سے کاسٹے حادین کے حتمی دفعہ کٹیں گے پھر ویسوی ہو جائیں گے
 اور یہ بھی اونھیں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک یار من عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم
 ہے کہ کیا او سنے کہا کہ آب جھوٹ کہتے ہیں اونھوں نے فرمایا کہ بخدا جب تک کہ مجھ کو معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہے تب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا
 فائدہ اون مقامات کا ذکر حمان و جھوٹ بول کر کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ ایسی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس بہت سی حرام ہے کہ اس سے دوسری کو صریح ہو چکا ہے اس لیے
 کہ ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ محاط ایک اصل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جا ملے
 اور اس سے کئی دھڑکا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے حامل نہ ہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میوں بن ہرال کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 تھاکر ایک گھر میں تمھاری سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلا شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خود ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی بان واجب ہوا
 اور جو مکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا عدوین جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسا
 میں جھوٹ بولنا مباح ہے مگر حتیٰ الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہو کر
 سے اس بات کا خوف ہے کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی بان سے نکلی جاوے یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے نیز حدیث ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

کہ اسلام اور احسان کو ساتھ رہی کریں اور قواس میں سمعان کلابی سے رولت ہو کہ آپ نے فرمایا
 مَا لِي اِنْ اَكْمَرْتُ نَفْسِي فَاَنْتُمْ تُكَلِّمُونِي فَاَنْتُمْ لَمَّا كُنْتُمْ فِي السَّيْرِ كُنْتُمْ تَكَلِّمُونِي
 اَدِمُّ لَهَا لَهْلَةً اَلَا اَنْ يَكْدُبَ الرَّحْلُ فِي الْحَرْبِ فَلَا الْحَرْبُ حُدَّةٌ اَوْ يَكُونُ لَيْلُ الْخُلَّيْنِ
 سَخْنًا فَيَصْلِي بَيْنَهُمَا اَوْ يَحْدِثُ امْرَاةٌ بَيْنَهُمَا اَوْ حَصْرَتُ تَوَائِلُ مَرَاتِي مِنْ كَيْدِ حَمُولَةٍ
 میں گمراہ ہوتا ہے مگر اوس میں کہ کسی مسلمان کا فائدہ یا دفع ضرر ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ مرفا
 ہیں کہ جب میں کوئی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا ہوں تو آسمان سے گناہ اچھا
 معلوم ہوتا ہے اوس میں جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جب آپ کی نزاع کی کج بات
 کہتا ہوں تو ثرائی میں دریب ہوتا ہے پس تین مقام حدیث میں مستثنی ہوئے ہیں اور اگر کوئی
 اور جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ حسین اسکا یاد دوسرے کا مقصود صحیح نکلتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہو مثلاً
 کوئی ظالم کسی کو کپڑے کے یوچھے کے تیرا مال کمان ہو تو اسکو کنا جاتا ہے کہ میں نہیں جانتا یا کوئی برہنہ
 حاکم کو کہ یوچھے کے کوئی اپنا فعل شنیع جو حقیقہ کیا ہوا ہو اسکو ظاہر کر تو جانتا ہے کہ انکار کر دے اور
 کہہ کر کہ میں نے نہ کبھی کیا کیا نہ شرابی وغیرہ اس سے کہ حدیث شریعہ میں وارد ہو کہ کوئی
 ان بلیہ جیرون کا ترک ہے جاو تو اسکو جاسیے کہ پوشیدہ رکھو خدا اوسکے عیب چھپا دے گا
 اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ گمراہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گمراہ ہے تو ضرور ہوا کہ آدمی یا بولس مال کو
 ظالم سے بچاؤ اور ایسی عرت کو زماں سے محفوظ رکھے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے
 مطلب کے لیے جھوٹ بولے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کارار یوچھنا جاسیے تو کہہ دے
 کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کرادے جیسا کہ پھیلے کہ راہ و سولوں میں مسلم کرادی کہ ہر ایک کے
 یہ کہہ کر کہ میں تمھیں کو زیادہ جانتا ہوں یا عورت کی رضا کو واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو انبی طاقت
 سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور جانے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو بھری جی حطا ہوگی
 اور زیادہ دوستی نہ جتلاؤ نگات تک وہ ہیں مایگا تو جھوٹ بولتی ہیں کچھ مضائقہ نہیں مگر جو کہ
 جھوٹ بولتا ہوا اگر سچ بولے سے ان جھوٹوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دلیون برائیوں کو
 مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے ثرائی میں زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ
 بولنے کے تو جھوٹ بولے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ
 بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہوا کہ بعض اوقات دونوں برابر مساوی ہیں کہ ان میں تیز و چابک
 اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت محم کو واسطے مباح ہے

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جو بڑا حرام ہے ایسی جگہ مسل جو کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کے بہت بڑیک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو وقتی الویجہ جو بڑا اختیار چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جو بڑا سی باز دے لیکن اگر دوسرے کا مطلب نہ تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحی چھوٹنا نا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جو بڑا بولتی ہیں تو صرف اپنے خفا نفسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں بولتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائے تو کچھ خرابی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی سوت کو جلانے کو ایسی باتیں جو بڑی خاونہ کی طرف سے تھی کہ اسکو نہیں ہو جاوے مثلاً کھدی ہے کہ مجھے اتنا زیور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ پس جو بڑا حرام ہے چنانچہ اسما بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اسکے جلانے کو کھدی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو گناہ ہوگا آپ فرمایا کہ جسکو کچھ نہیں ملتا اور کتاب ہے کہ تجھکو ملاوہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فربہ دینوکے لیے آئین یا مردہ دوسرا لگائے حسین لوگو! کو معلوم ہو کہ دو کپڑے پھنسنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے منی بطور قطع اوکا کی بائی کیس کفایا غیبت کا لفظ کان کلا کیس یعنی زور دینی کا لفظ کافہ اور اسمین یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عالم بلا تحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سار مطالب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضیل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور اگر ہی کا سا حکم ترک نہ کیا ہے وہ بھی بالاترغیب وعدہ یا جو ٹوٹے ڈرو کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا نکرنا سباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جو بڑا نامہ اعمال میں لکھا جائے لیکن مذبح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہوا اس بات کی بازی پر ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ قصدا اصلاح کرنے کے لیے اسکو مذبح ٹھہرایا گیا ہے مگر اسمین نہ ہو گا بڑا پڑتا ہے کیونکہ اسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جو بڑا کام کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسبواسطی طرح کے جو بڑا نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جو بڑا کام کر رہا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جو بڑا ہوا ہے وہ شرعاً بہ نسبت حق بولنے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جو بڑا نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کی طرح اسکا چوڑا جائز نہ ہو مثلاً جو بڑا نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہو تا ہو تو یہاں جو بڑا بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کو باب میں احادیث کا وضع کرنا درست ہے

اور ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کا مقصود صحیح ہے پس یہ بڑی خطا ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّخِذْ مَقْعًا مِّنَ النَّارِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے یہ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جہنی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا رعب جاتا رہا ہے اور خوف آتا نہیں ہوا جتنا سنے مسنونہ سے حاصل ہوتا ہے تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ ٹرا کر نہیں اور اس سے ایسے ہر
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل تسرعت کو درجہ درجہ کر دین تو نیکی برباد گناہ لازم کا مسنون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گرویں خدا ہکوا اور سب مسلمان ہکوا اس سے بڑا
 مقدمہ اس بات کو بیان نہیں کہ کناثہ بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جتنا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کناثہ جوٹ
 بولنا کہ ب نہیں کھلتا یا جتنا بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کناثہ بولے جوٹ ہے تو کذب سے
 پاک جاتا ہے اور اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی عرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کناثہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرورت خارج ہے
 نہ کناثہ کو کناثہ میں آسانی ہے اور مثال کناثہ کے یہ ہے کہ مطرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسنے کہا کہ پر
 کیوں آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سہی میں تمہاری پاس سو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہرے اور کو نہ منظر ہو کہ جوٹ نہ بولیں تو اوس وقت ایسا
 جواب دو کہ وہ کچھ نہ سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کناثہ کہلاؤ گا غرض کناثہ اوسے کا نام ہے کہ سامع
 اوس سے کچھ سمجھو اور تمہارے کام میں کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جنگ کے معاملے میں جوٹ بولنے لگے تو ان کی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل ایسے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لاسے
 یا یہیں ان دونوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کسی کو گامیانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہہ لیا
 کہ سچا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نزدیکی
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ جو چاہا تمام عمر تو نہیں بھیلایا یا یہاں تک حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ پا کر تکلیف کی آپ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا اور یہیں اس نے تمہارے پاس کیا کہ میں نے آپ کو کچھنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اس کی صدا کو لیا اور کچھ بولنے سے چھپا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ مس پڑے اور ان کو کچھ عنایت فرما کر کہا

کہ لو او اپنی بی بی کو راضی کرو اور خجری رحمہ اللہ اپنی بیٹی سے یہ کہتی نہ کہتے کہ میں تجھے شکر لے دوں گا بلکہ یوں کہ
کہ اگر میں تجھے شکر لے دوں کیونکہ اکثر اونکو خریدنے کا اتفاق ہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا
اور اسکے واسطے کھانا گھر سے منظور ہوتا تو لونڈی سے کہدیتے کہ کھدے کہ سببی بین تلاش کرو اور میت
کیو کہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ ہو جاوے اور شعبی رحم کا یہ دستور تھا کہ جسکے لیے کھانا منظور ہوتا اپنے
پاس ایک دائرہ کشینچے اور لونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کہدے کہ یہاں نہیں ہیں چارل
یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کیوقت میں در نہ ملے صورت انکا از کتاب بھی نہیں چاہیے کیونکہ
ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دوسرا شخص خلاف واقع سمجھا ہے گو فطنوین جھوٹ ہو تب بھی فی الجملہ
گروہ ہے عبد الشربن عقبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کی خدمت میں گیا
اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تمکو امیر مومنین
نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اونکو جزائے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبر اچھا
ست کہو حالانکہ یہ جملہ کچھ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں
ہوتی ہے لوگا اس جملہ سے بھی سمجھتے ہوئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات ہے
اونکو جاننا ہو اس لیے اونکو منع کیا کہ ایسا کریں اسمن فائدہ کیا ہے بخرا سکے کہ شیخی اور غرض کہ ہم کو بادشاہ
کے یہاں سے یہ ملا بان کنایات تھوڑے سے مطلوبو کو لیے مزاج کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بر بہشت میں نجاؤ گی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیر می ہے اور تجھ کو اون سے
بچہ پر ہوا کرے گی وغیرہ لیکن صرح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہی جیسا نبی
انصاری نے اندسے کو بھکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یہ نعمان ہیں یا جیسا
لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمقوں کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلانی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایذا
منظور نہ صرف دل لگی منظور ہو تو اگر حیہ فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کم جاتا ہے کہ کثرت
شریف میں وارد ہوئے لیکن لا الہ الا انت حتی محبت کثیرۃ ما یحب لنفسہ و حتی یحبتک الذنب کثیرۃ
اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ او سپر نہیں اور اس کے
سبب سو دن زخم میں شریا سے بھی دور چاہتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جسمین غیبت اور ایذا
ہو مطلق مزاح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادی بطور مبارک لفظ کہے مثلاً
کہ کہ ہم نے تمکو سود دفعہ طلب کیا یا ہزار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا ست کرو تو اس سے عرض شمار عد و منظور
ہوتی بلکہ کثرت بطور مبارک مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلایا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

مہربان اجازت دیتے تھے کہ ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعوت میں جین کہ
 اونہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آیا اجازت دین تو انکار کرین آپ نے منہ پھیر لیا اور اسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ بھی منہ پھیر لیا اور اسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اور سکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوسے کہہ دے کہ تمہارا روزہ ہی تو
 کروا دیتے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا اونہوں نے تی کی تو ہر ایک کے منہ سے جہاں خون نکلا اور
 اگر آپ کی خدمت میں ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اور بکے پیو نہیں رہ جاتی تو اونکو دو روزہ کھاجانی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو چوتھیں دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لا جب وہ ایمن تو آپ نے ایک بڑا بابا یا منکا کر ایک کو اونہیں سے کہا کہ اس میں سے کر
 اوسنے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوسنے بھی دیا تھا
 تی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جسکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھا شروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو کا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو کا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑا ہے اور سو سے بھی بڑا حکم مسلمان
 آدمی کی آبرو سے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے یہاں پر
 دو قبروں پر گذرے کہ جبکہ مردوں کو خدا بھرا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا مٹی یا سی نہیں کیا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یا دو منگا کر اونکو کھڑا اور دونوں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہی گی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہی گی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کسے کی طرح اسی جگہ مار ڈالنا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں منات لگاوا اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردار پر منات
 ہاں میں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا تھا نہ منکا حتیٰ برضوان اللہ
 علیہم معین اسپین بکشا وہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت مناعتین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور اگر

کہ جیسا کہ مذکور ہے تو سنہ گھنٹا یا تھا اب بھی کھا تو ناچا کھا دے گا اور منہ بناو گچا چلا دے گا اور یہ مصلحت
 انھیں ترقی دے گی اور تالیف و تالیف بھی مروتی ہے اور ایک بار وہ آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس پہنچا
 تھے کہ وہاں کو گداز ایک غنٹہ کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ اس میں
 کہ ابھی اس میں اثر غنٹہ پنے کا باقی ہے اس میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک
 اور دین میں یہ خیال رہا کہ جس شخص کی نسبت ایسا کلام کھا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا رحمہ اللہ سے یہ ماجرا کہا اور انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھے
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور یہی لکھی تھی کہ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ نہرہ سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض کو کون پر کرنے اور مزہ سے نصبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اٹھو ایسا پوچھو کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھا
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھا فی جہلی سے اور ایک تھا فی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں اٹھ بیاری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہی جیسا
 مرنے والا آدمی کے بن کو کھا لیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چھٹ کرتی ہے اور یہ بھی اوٹھین کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ نو کوئی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی انگلی کا تو تینکا بھی سمجھ
 لیتے ہو مگر اپنی انگلی کا شہتیر بھی نہیں سو جھٹلاؤ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اسے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر جھجھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے وہی دوسرے کو برا نہ کہے گا اور اپنی برائی کی اصلاح پھیلے کرے گا
 اور جب پھیلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے کا تو یہی شغل کافی ہے دوسرے کی طرف التفات کی
 نوبت آتی بھی نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہو اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ معہ حواریوں کے ایک حصے کے پر ہوا تو حواریوں نے کہا کہ اس کے تین سے کیا
 بری جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے واہنوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ علیہ
 اذہن کو کتنی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر و غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کہتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا درست کیا کرو

کہ اوس میں روگ ہے اشرک کو حسن توفیق عنایت و مہر

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو بر اجا بنے خواہ نقصان بدن کا ذکر یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کیرے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کھو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو و ہال یا خشکی ہین یا جو گنجا یا بونیا یا لٹایا کا لایا یا پلایا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سے کا تو بر مانے گا اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ سلام خواہ خسیس ہے یا بزرگوار ہے یا موحی یا گویہ والا یا اور کسی بکر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلاں شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا متکبر یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی نقد کیا جاوے اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خائن ظالم یا یا کا زور کو دین سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاست سے نہیں بچتا یا اولاد سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو موقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا رندین جماع وغیرہ لوگوں کی برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلاں شخص نے دین سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا یا اپنا حق سبک جاتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا واریا مٹو کر بنے وقت سو رہتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آستین پوری ہین یا دین لینے ہین یا کیرے میلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو چھہ کہتے ہین تو یہ داخل عیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا فرامی ہے ویکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسا یوں کو اپنی زبان سوسانی خیم تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا لگی اور اسید طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسنیں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو مع فرما دیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک ہیں ایسے کہ انہماک رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی عرض یہ نہ تھی کہ اوسکا متک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اسلئے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لینے جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای است کا اجماع ہے کہ دوسرے

آدمی کو ایسا کھنا کہ وہ سنے تو برا مافوسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی بات
میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اوس میں موجود ہو تو اس
بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی
اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا
کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ کجا کہہ کر افسا خا کہہ کر کجا کہہ کر کجا کہہ کر کجا کہہ کر
کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوس میں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوس میں ہو تو غیبت ہے ورنہ بھائی
ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اوس کی غیبت کی اوس میں نے عرض کیا کہ حضرت
جو بات اوس میں تھی مہنے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوس میں نہ تھی تو بھائی
اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت
کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور حضرت
حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھائی اور افک
ہر ایک کتاب اسد غرہ میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا و سکو
بیان کریں اور بھائی یہ ہے کہ جو بات اوس میں نہ ہو اسے بیان کریں اور افک یہ کہ جیسا سنیں ایسا
کہیں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی کل گیا تو کہا استغفر اللہ
اوس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم یک شہم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹکھ پر رکھ لیا اور یک شہم
کہہ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لنبے لنبے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھوک تھوک میں
جو تھوک تو منہ میں ہے گوشت کا تو خطر نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر ہو
نہیں بلکہ بصر و دوسرے شخص کسی کا عیب بھی جو وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کنا یہ اور فرستے
حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
اتنی ہیں کہ ایک بار ایک عورت انہی کے پاس آئی تو میں نے ہاتھ سے اوس کے قد کا اشارہ کیا کہ
تو قد کی اتنی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور اسی میں داخل
اگر لڑکے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے لگے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی میں ہے اگر کسی نے
س سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی وہ بن اتنی سے گویا تصویر میں نظر ہو جاتی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نسل کی تو اس نے فرمایا: کیا شیرازی اپنے حاکم کے گداؤ لگاؤ اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ ظلم بھی نصف نہ ہاں ہی میں اگر کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ بڑا لکھے یا اس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ان اس طرح کھانا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت ہمیں غیبت اور کسی کا نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور یہ بھی غیبت ہی ہے کہ اس طرح کے جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا جو شخص ماریا یا تھا وغیرہ شریک غیبت اس شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے مقصود نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کے ذہن میں آجائے تو جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ لکھ دینا کہ اس شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور سب زیادہ سری غیبت دیکھ لو کہ کہتے ہیں چڑھ رہے ہو ڈاکو ریا کار ہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے سے رہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود وجہ حالت سے یہ نہیں جانتے کہ وہ خطائے مرتکب ہوئے غیبت کی صیغہ کس ہے اور کیا اوسیر علاوہ ہوا مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر اذکار سامنے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارا حکام سے نہیں دانی نہ انکو سامنے دنیا کے واسطے بول کیا یا یوں کہتے ہیں کہ بے ترمی سے بھی مدح یا وسے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معیوب ہو مگر اسکو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ خدا نے انھیں کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں چست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب سب اسی میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ معیوب کو کہیں پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اسکو دشمن میں غرض صرف دوسرے کی ذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلحا سے متاثر کرتا تو دوسرے میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو خدا جاننا اور جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت کو سرکار نہیں لکھتے اسی بنا پر جو آدمی اوجا عبادت کرتے شیطان اذکو مسخرہ بنا لیتا ہے اذکو لا علی کے سبب کچھ نہیں ہوتی وہ ہر طرح چاہتا اور نہ سنا ہے اور اہل اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سہاں عیب و غریب بات ہے تاکہ لوگ خوب متوجہ ہو کر سنیں اپنے خبیث باطن کے ظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اذکو بھی

دھوکھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گذرا ہکو نہایت رنج ہوا کہ انکو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اوسکو اسکے عوض راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار دونوں جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ اگر دعا کا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اوسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اوسکے رنج سے رنج ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اوسکو برا لگے وہ کیون ظاہر کرتے اسطرح کہی سکتے ہیں کہ وہ پیارہ بڑی آفت میں پھس گیا ہے خدا تعالیٰ اوسکو اور اوسکو دونوں کو تو نصیب فرما دی ظاہر میں تو یہ دعا ہی مگر اندر تکا خست بلطن بیخواب ہے کہ وہ ملین کیا ہے مگر اودن جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اور جا ہونے بھی ہو سکتا ہے اور غیبت کو نہ کر تعجب نا بھی غیبت سے ایسا کہ تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ دلچسپ ہوتا ہے مثلاً جب کسی فرد کو سرکچا عیب بتایا گیا اور سزا والے نے کہا کہ بھائی ہم اوسکو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہکو اوسکی نسبت اور ہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب الٹا سنا یا خدا بچا و بیس اس سے وہ شخص غیبت کنندہ اور بیسوی باتیں اوسکی کرڈلگتا ہے کہ زیادہ تر موجب تعجب ہوگا اور یہ بھی ہاں جی ہاں جی کہنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت سے بلکہ جو سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَسْتَمِعُ احَدًا لِّلْمُعْتَابِلِیْنِ** اور ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فرد دوسرے سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سونے پھر دونوں صاحبوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ نے فرمایا کہ سالن تو تم لے چکے ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہکو تو معلوم نہیں کیا لیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے ہو پھر باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب نے فرمایا تھا مگر آپ نے دونوں کو شریک کیا اسطرح مانغہ کے رحم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتے کی طرح اوی جھکر مارا گیا تو آپ نے مردار دیکھ کر ونونکو ارشاد فرمایا تھا کہ اسمین دانت مارو حالانکہ کہنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کو گناہ میں شریک ہے مگر اوصورت میں کہ زبان سے کہنے والے کو منع کر دے اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو دملین بڑا سمجھ اور اگر آپ اس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کہنے کے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ و بیشاک ہوگا اور اگر زبان سے منع کیا لیکن دملین خواہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے چھٹی پچا جب دل سے ہر سچائی منع کرنے میں اسقدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا انکھ کے اشارہ سے روک دے اسمین مل انکاری معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کر کے خبردار ایسا ذکر کھرست کرنا حدیث شریف میں وارد ہے **اَفْلَعَنْدَهُ هُوْمٌ فَلَمْ یَضْرُکْ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلٰی نَضْرُکِہٖ اَفَلَا کَذَبَ اللّٰہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلٰی**

اومی ہے اوسکی کجی نہیں کلام بوج کرتا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اوسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ خوف ہوا کہ شاید میری سی تعظیم کہیں اوسکی نمونے لگے ایسے اوسین عیب نکالنی شروع کیے چھنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کیسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اوس سے محبت پیش آتے ہیں تو رگ حسد جوشش کرتی ہے اور ردل چاہتا ہے کہ یہ نعمت اوسکی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اوسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوسکی عزت نرمی اور تعظیم و اگر اہم درج سے باز آویں ایسے کہ اوسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کچھ اپنا بگاڑتا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد کا اثر پر موقوف نہیں دوست حسن اور شہدہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کھیل اور کھل ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کرشنا اور ہسانا اور وقت ٹالنا منظور ہوتا ہے اٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوسکو نبالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے دیکھو دونوں طرح ہوتا ہے ایمین ابھی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک بین خیر کے پھلوں میں شیطان اور نکو لاڈالنا ہے اور تین خیر واقع میں ہوتی ہے مگر شیطان بھی غلط کر دیتا ہے کھلا سبب ہے کہ دین کے باعث کسی کی قصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ فغان شخص سے ہو گیا ہے یا اس کی بات معلوم ہوئی ہے حنیف و بند ار اومی سے کسی قسم کی خطا و تحقیق موجب تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرنا کرنا تمام کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب یہ داخل غیبت ہو گیا اور نادانستہ گناہ گار ٹھہرا اور ایمین یہ بھی داخل ہے کہ کسی کو کینہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اوس شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہلوین جا جا کر بیٹھے اور سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر میں مبتلا دیکھا تو راجہ رکھا کہ ہم کو اوسکی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بدنامی گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعوی افسوس اسکی جائز ہے مگر چونکہ غم میں اوسکا نام لیا یا نہی بھول سے داخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی یا اور ہوسے سے غم کرنا اور رحم کرنا کجی بات ہے لیکن شیطان نے ایمین یہ فرم کر ملا دے کہ اوسکا نام نہی دین نام کے لیے بھی تو بوج و رقم و ثواب کس ہے الا شیطان نے اسے تو اسے خردم رکھنے کے لیے نام لیا اور با سبب اللہ کی واسطے حضور کے بانی نے جب کسی اومی کو بری بات کرنے سے یا دیکھا تو براہ حمت و رحمت ہے ایمین اگر اوسکا نام لیا کہ غصہ کر گیا تو غیبت میں داخل ہو گا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اہم غصیب خاص اوس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہوایا اظہار غصیب کو وقت اوسکا نام

اور رانہ کے تین سبب ایسے ہیں کہ اسکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حجت اور غضب جب شدہ ہوئے ہوتے تو یقین نام میں ایک عذر تو یہی
 ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کرنا باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ انہیں ذکر نام کی گنجائش میں
 جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ زہر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجمع پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیات میں گزرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ گئے ٹہرا ایک آدمی
 نے مجمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بعض مددے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کہا ہم اسکو
 مطلع کرتے ہیں اور اسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دے کہ فلان شخص تمہاری
 یون کھتا ہے چنانچہ ایسا ہی اس شخص سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کجیست میں حاضر ہوا اور اس شخص
 کا قول ایسی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلام کی نسبت کہا ہے اسنے عرض کیا
 کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وہ بعض کی کیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہسیا یہ ہوں اسکے حال
 خراب حالتا ہوں تیخص سوا میرا زفرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
 فرمائی کہ فرض نماز میں کبھی دیر کی ہے یا وضو بھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جواب فرمایا
 پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوا میرا رمضان مبارک کی اور کبھی
 روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس میں میرے روزے تو اچھے برے سب ہی آدمی کھتے ہیں اسنے جواب میں
 عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی میں نے کسی مسلمان کے روزہ نہ کو ہوں یا کبھی اور جب کا حق ادا نہ کیا ہو یا
 جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میرا اسکو کبھی سائل اور مسکین کو دے تو نہیں دیکھا اور
 خدا دے کبھی کبھی خرچ کر دے دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہر سو بھی دیتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ یہ پوچھیں
 کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اسنے عرض کیا
 کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلا جلا یہی شس تیری نسبت بہتر ہو اس نے غضب میں کہتا

چو تھا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے
 حاسا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج سمجھنا تم قل سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اولی سبب
 خلاف ہونی ہے یعنی سبب مرض اگر برودت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
 اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا نہیں ہے و طرح ممکن ہے
 ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کرے کہ غیبت کرنا باعث غضب
 الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نکلیاں ہوں

فراق العاقلین تیرا ادا ہو گا

ہو جاوے گی اسے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوئی نیکیاں او سکول جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کفر کے پاس نہ ہو تو دوسرے شخص کی برائیوں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاوے گی اور غضب الہی اس کو عطا کرے کہ خدا کے سامنے گویا شخص فردا خواہر بلکہ اگر علیہ بیون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر دے کہ اس کی نیکیاں اور بریاں برابر ہیں لیکن غیبت کا باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بری اس کے لئے آگئی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں پلہ بریوں کا بھاری ہوا جاوے گا اور اس وقت نتیجہ بخیر دوزخی ہو کر دے اور کیا ہے اور کتر درجہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہوئے تو سنا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْرِ وَالْيُسْرِ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْكَلْبِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے یوں سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کے باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوزخ کے ماتے غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طَوُّيْ لِمَنْ شَعَلَكَ عَيْبُهُ عَنْ عَيْنَيْهِ لَمْ يَزَلْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو برا کہے بلکہ جانے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیحت و دیگر ہی افضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوصورتیں ہیں کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو اس کے فضل اور اختیار سے ہو اور نہ اگر کوئی امر جلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر برا کہنا تو خالف کو برا کہنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت او سنی جواب دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو اچھا کرتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب پناوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں بر عیب ہو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے زیادہ برائی کو سنی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے میجن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح یا کرے اور ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اسی طرح اگر مین دوسری غیبت کرونگا تو اسکو بھی ویسا ہی سچ ہوگا پس جیسا پہلے انہیں معلوم ہوتا
کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی مایوس کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترکہ کرے
تیسرین اجمالی تین اور عالجہ تفسیلی اس طرح ہے کہ جو نہ سبب غیبت کا ہو اسکو دور کرنا چاہیے پہلے
کہ بیماری چھپی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب منقطع ہوتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس
اس طرح بخیا جاتا ہے کہ ولیم یون لکھتا ہے کہ اگر مین اپنے غصہ نکالوگا تو خدا تعالیٰ غیبت کو منقطع
غصہ کالے گاسیلے کہ اسنے فرمایا تھا مگر مین اسکی عدول حکمی کی اور اسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھ کر
حدیث شریف میں ہے کہ اَنْ لِّحَصْحَمِمْ نَا لَا اَدِیْنُ حُلْ مِنْهُ اِلَّا مَنْ سَقَى عِطَهُ مَعْصِیَۃَ اللّٰهِ تَعَالٰی
اور فرمایا مَثِی الْعِیْ رَا تَهْ کُلُّ لِسَانٍ وَّلَمْ یَسْقِ عِطَةً اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اسکو بی جا
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جو کسی
چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم
جب تو غصہ کرے تجھ کو یاد کیا کر مین اپنے غصہ کی وقت تجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ تجھ کو تباہ
نہیں کرونگا اور اگر باعث غیبت یا انسان کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ مین اسے
خدا ناخوش ہے تو مین اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر
اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس میں نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کی رو سے
اور مین بھی اسباب کا خیال ہے کہ مین غصہ ہو اسکی نسبت کچھ کلمہ بیان نہ کرے بلکہ رفقا سے اگر کوئی کلام کی
نسبت بجا صادر ہو تو ان پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام نسبت
اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے مین دوسرے کا نام کسی گناہ میں یا مین یوں لیتا
کہ لوگ اسکو بُری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے
کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کو غضب
ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و مہین ہے اس لیے کہ کیا سلوک
ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بُری تصور کریں یا نہیں بھر صورت میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نیا ہونا
و زینیکہ کا نقصان تو نقد اور حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان
ندی ایک دہی مات بنزکہ ادبار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسبز جالت و دولت ہر اس کے سے کیا نانا
میں حرام کہا یا تو کیا ہوا فلانا شخص بھی کہا تا ہے یا مین نے یہ قصور کیا تو تنہا نہیں یون فلانا شخص بھی
سیاہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور امتداد ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرتے تو اسی کی اقتدار نہیں جاسیے خواہ کوئی کیون نہ ہو

خلاف نہیں کرتے رہ کر

کہ ہرگز نہیں بدلتا

فرض کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور حکومت اوس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچ شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دے تو بیوقوف کہلاوے غور کریں کی بات ہے کہ اپنا غدر بیان کرنے پر جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اس کو ذمہ دو گناہ ہوتے ہیں ایک تو غیبت دوسرے اوس گناہ کی یاد دہانی کیونکہ غدر گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور غیبت دونوں ختم ہیں اور اوس کی شہادت ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بز کو بھی کھچاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوس کے ساتھ گر پڑے اب کہ شہادت اوس کی زبان کو یا ہو جاوے اور اس گریں کی وجہ یوں کہ جو کہ بڑا مجھ سے زیادہ دانا تھا اور وہ بچے کرتا تھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہو مگر حضرت سنان کا بے حیہ ہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں آتی کہ خطا کا غدر کیسا نام مقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہو اور لوگ اوس کی برائی سے آگاہ ہو کر اوس کی تعظیم کریں تو اس کا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جبار ہا اب لوگوں کو نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوےں جبکہ یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے ہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً دلی دالی اور دنیا کی عزت و پرہیز کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا گیا نہ کچھ نہیں کر گیا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت پر اور پڑے

دنیا میں تو مسد کے باعث جلتا رہے گی چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہا نہیں

رخ مسد ہے جان ہے جب تک کہ جہا نہیں

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسرو الدہلیاد الاخرہ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا بڑا ہو کر اپنا بڑا ہو اور دوسرے کے شگون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں دے سکو عین کی خواہ اوس کی خفا میں اپنے اوپر آئین کی دونوں صورتیں کو یا اوس کے ساتھ تو دوستی ہوئی ورنہ نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور یادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر مذمت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تھا تو جانا چاہیے کہ گو مسد است ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کو تو اس کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوس کو انجام

منہجے کے سطح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر لگے اور یہ بجاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف ولین ہمارے گناہ کی پیر
 آدمی کے منہ کو دل بچا دینا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا ماحرب جید آدمیوں کے سامنے ہو گا اور قیامت
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گہرے کی طرح بوجہ
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہو گا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا دیکھ خدا کی نیر
 کیسی مدد کی اور کیا بدل لیا اور اگر باعث رحمت محبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
 نکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان جو کہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ سہ سے نکلو اوتیا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ بریں اس صورت میں اگر حج پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہاں ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ
 کہ چارہ کو کہنی کی دینی پڑی ثواب کا تو اب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ شدہ کیسے کیا جاتا
 تو موجب غیبت ہین ہوتا مگر شیطان فریب لیکر اوس غصہ کا ثواب لینے کے لیے منہ سے ایسی بات نکلو اوتیا جو
 نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو غضاب سے بھی بالکل امن نہیں کہونگے
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تھک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے لگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہوا کہ خطا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو ولین شخص جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کیا ہو گا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی بچا ہے
 ویسا ہی یہ بھی بچا ہے کہ دل میں اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد اوسرے کو بدمنہنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواہ اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف
 بلکہ تک بھی عفو میں داخل ہے ممنوع جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکی واسطہ سے
 ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ لَكَ عُقْلًا فَاصْنُ حَقَّ ظَنِّكَ** اور سوز ظن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرار قلوب کو سوا اعلیٰ غیب کی اور کوئی نہیں جانتا پس بندہ کو نہیں سزا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دل میں چالے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معافیہ ایسی طرح میرے ہوا کہ
 حسین محل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف ولین جہاد و شواہد مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

نہ سنا خواہ خواہ و لمین اوسکی طرف سے مہمان ہونا کامِ شیطان کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو
 کرنا چاہیے اور اس سے شیطان کی تکذیب کو دیکھنا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر نہ
 حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَاءُوهُ فَمَا يَكُنْ فَايْتُوا** اُن تَصْلُوا فَمَا يَكُنْ
 اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو حق نہ ماننا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کلمہ
 فاسد ٹھہرنا ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ ہیچ نہ ماننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر قبیح
 ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اوسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواقی
 تو اوپر سرِ شراب کی جاری نہو گی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
 منہ میں لگا دی ہو اور سپاہیوں سے احتمالات کو ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کرنی اور مسلمان پر سوزن کرنا یا خیر
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ مِنْ لِسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يَطْلُبَ بِهِ ظَنُّ الشَّعْبِ**
 اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں دلیلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے
 یعنی جب آگمہ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہوا اور جب سطح نہو اور بگمانی کا خطرہ ولین آوی تو اسکو
 نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس سے
 تو اب سوزن کرتا ہے اس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس مفائدہ شریعت جاننا اور اوس کا وسوسہ نہیں
 لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے ولینِ خلیان کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی مبنی
 رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس خبر کا نام ظن ہے اوسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
 مستقل و متکلم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پچھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
 وہ بات نہ ہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت ولین سما جاوے اور اگر آپس میں تھے تو گراں معلوم ہو رعایت او
 مہربانی و اکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
 اسے جان لے کہ مجھ کو دوسری نسبت سوزن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثُ عَشْرَةَ لِمُؤْمِنٍ**
وَلَهُ عَيْنَانِ يَخْرُجُ فَيَخْرُجُهُ مِنْ مَوَاطِنِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقُوقَهُ یعنی سوزن سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو
 ٹھہرنے اور جتنے نہ دے نہ دل میں نہ عصا اظہری میں ولین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث نفرت
 اور کراہت کرنے لگے اور اعضا اظہری میں یہ صورت ہے کہ اوسے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
 ہوں غرض کہ شیطان اوسے سی بات میں لوگوں کی برائی ولین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اوسکی یہ بھی تصور
 ولین ڈالتا ہے کہ مجھے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقیل اور فکی ہیں اور کیوں نہویہ مومن کو تو خیر
 کے نور سے سدا جہا کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوسکا اندھیرا نہویہ جہا کرتا ہے

یہاں نور خدا کا گمان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خیر نہاؤے اور دل اور کی تصدیق کی طرف مائل ہو کر
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اس عادل کو مجبوراً سمجھا گیا تو اس کی نسبت سو ظن ٹھہرتا ہے اور اگر انجا کہ تیسرے بلادر
 ہو نہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف سن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اول و دونوں میں صداوت یا حسد و غیر تو نہیں کہ تمہیں کو دخل ہو اور رحمت کی عفت
 ماب اگرچہ عادل ہو اس کی گواہی بیٹھے کے نفع کے لیے ترمایا جائے نہین اور اس کی سبب و تمن کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ بھیجی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر بھیجی تفصیلاً نہ دے اور سوچا جائے
 نہ مجبوراً بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال انہی کہتا ہے اب تک بدستور سابق مجھ کو اس کا کچھ علم بہتر
 ہو جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور اوہ میں اور دوسرے
 شخص میں صداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اس کی عادت و طرح کی سہ کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
 اس کی اعمال کو دیکھ جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اس لیے کہ غیبت کرتا ہے اور
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جس کی عادت غیبت کی ہوتی ہے اس کی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے
 ماب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اس کی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے کہتے ہیں خلافت
 کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اس کی مراعات زیادہ کرے
 اور اس کے لیے دعائیں خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہے اور شیطان کو برا معلوم ہو گا پھر کبھی کسی کی طرف
 سو ظن ولین نہ آلیگا اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دماخیز اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نعرش و دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اس وقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر اس کی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اس کو غیبی نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ کرے کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور کورتبہ و عطف و نصیحت حاصل نہ ہو
 ترتیب اس سے بڑا ہے اس کو جاری تعلیم چاہیے بلکہ جیلر اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہو تو سوجھ بوجھ
 ویسا ہی نوح کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوے اور بدل بھی سمجھا معلوم ہو کہ بدولت میرے
 نصیحت سے وہ اور بہتر ہو جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہو گا اول دوسرے کو
 نصیحت کرنا دوم اس کی خطا پر غم کرنا سوم دین پر اس کی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ظن ہو تا ہے تو دل کو اوپر قناعت نہیں ہوتی دیرپا تحقیق ہو کر اس کو
 دل کی جاسوسی کرتا ہے یہ کبھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **لَا تَجَسَّسُوا** ایک ہی آیت میں غیبت
 سو ظن اور جاسوس کو منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال سے معلوم نہیں کیا کر

اوسکے حال کے دریافت کے درپے ہونا اور اوسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یہاں تک کہ اوسکے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ یہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہت اور حکم جاسوسی کا اور اوسکی حقیقت مفصل باب ابراہیم المعروف میں گذر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہی

چھٹا بیان اون غدر و کجانی کے بعد غیبت دستے

جانتا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ ہوتا اور وہ چھ باتیں ہیں اول ظلم کی داد رسی کے لیے غیبت کرنی مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کوئی حاکم ادنیٰ میرے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ دخل غیبت نہیں کیونکہ بدوین اسکی داد رسی نہ ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اصحاب الحق مقلداً اور مطلقاً لغی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتک و علی ضلک و وہ یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جیسے حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گذرے تو السلام علیکم کہا اونہوں نے جواب نہ دیا آپ نے انکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف لیا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک دخل غیبت تھی کیونکہ اس سے مقصود صلح تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر بھونچی کہ شام کے ملک میں ابو جہل نے شراب خواری شروع کر دی ہے تو اونکو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حملاً نزل الیک کتاب من اللہ العزیز العظیم غای الذنوب قابل العقاب شدید العقاب اونہوں نے اسے پڑھتی ہی تو بکی تو جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اوسکو غیبت تصور کیا بلکہ اوس مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اونکو نصیحت فرما دیں اور اس باب میں جیسی آپکی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہو اگر ضلک مقصود صحیح شرعی ہو غیبت کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے حاکم سوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھے ظلم کیا شرعاً مجھکو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کسایتہ استفسار کرے مثلاً یون پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا رشتہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس نے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ ہند متبعہ کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان فر فرمایا ہے مجھکو استفسار نہیں دیتا کہ مجھکو اور اوسکو کئی

اور اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چچیا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک بجے اور تیری اولاد کو کافی ہوا و سقد لے لیا کر تو باوجودیکہ اوس نے اپنے شوہر کا بخل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوس کو منع نہیں کیا بلکہ کیونکہ غرض اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا جو تھی یہ کہ کسی مسلمان کو ترسے یا نا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ دیندار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے یاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ ہمیں اوسکی بدعت یا فسق میں یہ بھی مستلما نہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے اگر عرصہ سے کہ اوسکا اترا وسمین نہو جاوے اور کسید طرح جائز ہو میں اسلئے کہ میں نہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ حسد کے سبب دوسرے کی بدعت و فسق کہنے کی نوبت آتی ہے اور تعید بیان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیب یا کسی دوست کو معلوم ہے تو اوس کو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہدے گو اس میں نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ یر اور نقصان نہوئے یر اول کا خط چاہیے اسید طرح اگر کوئی عالم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوس وقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دیں چاہیے اسلئے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و دعت رکھنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اسولئے کہ مقصود و خیر ہی مشورہ چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برا رکھنا اور اسی کا خط سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود تو فقط یہی کہدے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدوین دوسرے کو برائی زبان پر نہو یر گز باز نہو گیا تو اوس وقت اوسکا حال صاف صاف کہدے چنانچہ حدیث شریف میں ار و جی انو عیون عن ذکر الفاجر ہما فیہا ہیکو کحتی یغیرہ الناس انو کوکما کحتی یغیرہ الناس اور اگر برسلف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معین پانچویں یہ کہ کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو میں کوئی سبب ہو جیسے لکڑیا یا اندھ یا گنجا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں احادیث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابولزنا و عن الاعرج و سلیمان عن الاعمش اور ضرورت کے واسطے علماء نے ایسا کیا کہ مقصود و قصرت رحمہم کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لقب انکو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ برا نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ نہو لہذا بہتر یہ ہوا کہ اندھی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان کا ذکر نہوے جیسے یہ کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معین ہو یعنی فسق علانیہ کرتا ہو کسی یر او سکی برائی مخفی نہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا بھنگی یا لوگوں کو ڈانڈ دینے والے

کہ ظاہر مہرور یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اس کی یہ خطا بیان کرے تو بڑا ناستہ ہوں تو ایسے کو کوئی عید جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ قَالَ جَلْبَابًا لِحْيًا عَنْ وَجْهِهِ فَلَا عِدَّةَ لَكَ لَهَا وَرَحْمَةُ عِزِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ اسلام بکامی کرنا ہے آبرائے سے ہٹا کر عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرنا ہے اس کی حرمت کی رعایت چاہیے صلیت بن طرقت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معین برائی کروں اور جو بات اوس میں ہے اسکو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ میں نے خود کوئی برائی غیبت نہیں دیکھا ہوا انسان فی اور فاسق معین اور امام ظالم کو کچھ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کہتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوست فخر کرتے ہیں تو برا کیون مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اس کے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عادل سے جیسا حجاج سے استقام اس کے ظلم کا لے گا ایسا ہی کوئی اور غیبت کرنا ہے اوست اس کا عوض لگا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اگر سامنے جانے تو تمہارا یہ چھپوٹا گناہ حجاج

بڑے گناہوں سے تم بڑھت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بکرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوس کو حق سے بھی بری ہو مگر حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصد و معاف کرانے ایسی کہ ریاکار آدمی ایسی بھی عفو و خواہاں ہو ہیں کہ کوئی اسکو برا پر نہیں گار جائے حالانکہ دلیلین ذرا نہ امت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اوس کو حق و عدا و عنقریب کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اس کی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَفَّارَةٌ مَرَأَتُهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ وَأَوْ حَضْرَتُ جَابِرٍ فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کھانی ہے کہ اوس کی تائید کرے اور اوس کے لیے دعا و خیر کرے اور عطار بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بکرے کی طرح ہوتی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اوس کے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ مارا تھا تیرے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اس میں حاضری نہ تھی چاہو مجھے بدلہ لو چاہو معاف کرو اور یہی قول عطار کا اس میں ہے اور یہ جو

لوگ کہتے ہیں کہ آبرو کا یہ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوچھ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوس کے ہٹنے والی
میں سزا دیا جاتی ہے اور بار پرستی جتنی ہے بلکہ حدیث تریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آیت
مَنْ كَانَتْ لَهُ خِيَالَةٌ مَطْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّهَا مَسْئَلَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْلٍ مَلْسُوسٍ
دَسَّاءٍ وَلَا دِرْهَمٍ يَأْتِي أَحَدٌ مِنْ حَسَابِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْكُرْ لَهُ حَسْبُ الْحَدِّ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَلَحِيحَةٍ فَرِيدَةٍ عَلَى سَيِّئَاتِهِ
اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ بڑے لئے دھن والی ہے
کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک عامیہ و تسلیم
ممکن ہوا اور اگر وہ شخص مقصود و پھر یاد کیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہو یا نہیں تو اوسکا حال یہ ہے کہ
واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایک سبیل ہے کہ اہل اللہ شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
سید کرے اس طرح روز مرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور مقصود معاف
کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب سے نہ ہوگا
عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور پیرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کبھی میں نے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اسکا اگر کوئی یون کہہ کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صغضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے نکلتا تھا تو کہتا
تھا کہ اے میرے لوگوں یہ اپنی آبرو خیرات کر دے تو آبرو کا صدقہ کرو دنیا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
بائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
رغیب کیوں ہے تو اوسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صغضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کفے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
بائز ہے اور نہ گناہ سے سزا ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک عذر
سی صورت ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو میں قیامت میں حضور مت نکروں گا پس اگر وہ اس عذر
سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہاء اسکی تصریح

تصیح کر دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی دنیا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے تو تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے گھٹنوں پر پڑ پڑ کر رہیں گی اور سوقت سردقات کبریائی سے نہ لہو گی کہ جسکی فردوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ ہے اوسوقت صرف وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہو گئے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے **حَذَا الْعَفْوَ وَأَمْراً بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفسیر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھی انہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اور اسکو معاف کرے اور تم سے نہ لڑے اور اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اور اسکو دے اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلان شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ فرمیت کفندہ کو پاس چہ خرمائی تر ایک طباق میں بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے اپنے نیکیوں میں سے کچھ مجھ پر یہ کی ہیں تو میں نے اسکا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عوض نہیں سکا اس لیے جس قدر میں سکا مکافات کی معذور کرنا **سولہ من آفت جحلی** ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا نَسَاءُ بِنَعِيمٍ** پھر فرمایا **عَلَّ بِغَاظِكَ زَيْمٌ** عبدالسب بن المبارک فرماتے ہیں کہ زیم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپا دے اور اس سے انہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپا دے اور جحلی کہا دے وہ ولد الزنا ہی اور نیز فرمایا اللہ جل شانہ **وَلِكُلِّ هَمَزَةٍ لَذَّةٌ** اس آیت میں ہمزہ و بعضوں نے چغل خور مراد لیا ہے اور فرمایا **حَالَةَ الْخَطْبِ** کہتی ہیں کہ ابوبکب کی بی بی چغل خورتی تو معنی یہ ہو کہ حاملہ تھی اور فرمایا **فَخَاتَمَاهَا فِيمَ يُغَيِّيَا عَنْهُمَا كَمِنْ** اللہ شہیدا یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب کہی او کو بیان کوئی مہمان آتا تو میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اس مہمان سے خواستگار لوطات ہو تو اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں سے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لایہ خل الجنتہ تمام وارد و سرکاری روایت میں نام کی حکمت قات ہے جسکے معنی بھی نام سہی کے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلدِّينِ كَمَا كُنْتَ لِلدِّينِ** یا لفقون یوفون وان الغضم الی اللہ المسأون بالنعیمۃ المفقونین الخوان الملقسون للبداء العثرات الخ اور فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے زیادہ شرمینہ بتاؤں صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاد و مادی ہو کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو جحلی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کرتے ہیں اور صاف

نقل العارفین ترجمہ اعلیٰ علوم الدین جلد سوم

اوسکی یہ ہے کہ جس چیز کو ظاہر کرتا ہوا ہو اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو بر الکو یا جس سے کہا ہے اوسکو بر معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار کر دے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے یا لکھنے سے یا فرود کنا یہی اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان دہ ہو یا نہ ہو غرض کہ چغلی انتشار از اور مکروہ بات کو ظاہر کا نام ہو پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو نہ چاہے تو چاہے کہ سکوت کرے مگر ایسی بات حسین فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا یا جاتا ہو نہیں البتہ بولنا چاہے مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گواہی دیں عین رعایت مال والوں کی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دے گا تو چغلی ہوگی اور اگر کسی عیب نقصان ذکر کرے گا تو دور گناہ ہوگا ایک غیبت کا دوسری چغلی کا اور باعث چغلی کا یا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو اوسکو کہہ برائی ہوئے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہے اوسکی دوستی کا ظاہر منظور ہو یا یا تو نین اول لگی کے طور پر نہ ہو جاوے یا فضول و باطل بکھنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے قسم کی کوئی چغلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلان شخص کو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب یقین پیر کی ہو یا تمہاری گار کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہے یا اور کوئی ایسی ہی بات کی تو سننے والے کو چہ باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہی نے کیونکہ چغلی غر فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہے و چاہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فقبلیون ان تصیبوا فوجھا لکم و دوسرے یہ کہ لکھنے والے کو منع کرے کہ پھر میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلاو جو کہ یہ حرکت بیجا ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے و امر بالمعروف و نہ عن المنکر تیسرے یہ کہ اوس سے اللہ کی قسم لے لی کہ اوس سے اللہ کی قسم لے لی کہ جو نہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ بغض رکھو اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ جس شخص سے صرف اسکر کہنے سے بدگمانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اجنبیو ان کثیرا من الظن ان بعضکم بائناکم یا بنحوین کہ اوسکو کہتے ہیں کہ تحقیق تو تلاش نہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و کا تجسس ہے یہ کہ جس بات سے کہ چغلی خور کو منع کیا ہے اوس میں آپ مبتلا نہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلان شخص مجھے ایسا ایسا بتاوا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا وایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر عبدالعزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اونکو سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ لو تو اس بات کو امتحان کریں اگر جھوٹ نکلو تو اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا ان جاءکم فاسق بنبأ فقبلیون اور اگر سچے تھے تو اس آیت کا فائدہ نہ ہو اور اگر کو تو معاف کر دیں اوسنے عرض کیا کہ میں مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کر دے گا معاف فرمائیے اور روایت ہے کہ ایک حکیم کا کوئی بہائی اور

پاؤں اور کسی دوست کا کچھ حال کہا اور شکر جواب کیا کہ تم بہت دین تو اور تین کر توت ساتھ لے لے
 اول تو یہ کہ میری دوست سے بغض پیدا کر دیا دوسرے اول فاسق اور چھین سے تھا اور تین ایک تروڈ والی سا
 بین نکو امین جانتا تھا اب اعتبار جاتا رہا اور روایت ہے کہ سلیمان بن عبد الملک شہر ہو کر تو اور انکو پاس حضرت
 نہری آبی تو اتنی بین ایک شخص آیا سلیمان نے اس سے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ تو میری حقین ایسا ایسا کہا کر
 عرض کیا کہ یہ حرکت مجھ سے نہیں ہوئی اور نہ تو کہہ کیا سلیمان نے کہا کہ مجھے مجھے کہا ہے وہ یہی آدمی ہے جس
 نہری نے کہا کہ تمام سچا نہیں ہے یا سلیمان نے کہا کہ واقع میں آپ درست فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ سچ
 اور حضرت حسن کا قول ہے کہ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ سَلِيكًا اَيْكَاتَرْتُمْ جَوْشَنَ سَعْدِي رَحِمَهُ اللہ فرماتا ہے

ہر کہ عیب و گران سیتیں تو آور دے ہر
 بگیان عیب تو پیش و گران خواہد برد

اس سے معاموم ہوتا ہے کہ نام سے بغض رکھنا چاہیے اور اسکو قبول کو مقبہ اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جو دھڑ اور غصہ اور مدد و حیانت اور بعض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ دینے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے پسوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اسکو کاٹتا رہتا ہے وَ يَنْقُطُ عَنِ
 الْعَالَمِ اَمَّا اللّٰهُ يَهْدِي الْيُحْيٰى وَيُهْلِكُ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الْاٰلِیْنَ یُظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ یُعْلَوْنَ فِی الْاَلْجَنَّةِ لَعْنَةُ الْوَحْیِ اور جیل خوب ہی ایسے ہی لوگوں میں سے
 اور جیل شریف میں ہے اِنْ مِنْ شَرٍّ اَوَّلِ النَّاسِ مِنْ اِنْفَاكِ النَّاسِ لِسَنَةٍ اور جیل خوب
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اِمْیَنِ بعضوں نے تو قاطع سے مراد قاطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد شخص مراد ہے جو لوگوں میں جیل سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جیل کی آپ نے فرمایا کہ ہم اسکی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو مجھ سے ناراض ہونگے اور اگر جھوٹ ہوئی تو سزا دیں گے اور اگر ریاست ہو تو عیب
 لروں اور سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور مجھ میں کعب قرظی سے کسی نے جو چاہا کہ کوئی
 خصلت سے ایسا نہ کی کہ ہوئی اور نہ ہونے فرمایا کہ بہت تین کرنی اور از کو فاش کرنا اور ہر ایک کی بات مان لینا
 اور ایک شخص نے عبد اللہ بن عباس سے انکی عہد مارت میں جو چاہا کہ میں نے کہا کہ فلاں شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں نے
 برا کہا ہے اور نہ ہوں نے کہا کہ کہا ہے اور نہ کہہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہے اور کچھ بھی ذکر کریں تاکہ میں اسکا جو کلام
 لروں اور نہ ہوں نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو کہہ گالی دون اس میں یہی کافی ہے کہ میں اسکی بات
 نجانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جیل کا ذکر نہ کرو
 اور نہ ہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کریں اور نہ ہوں نے فرمایا کہ

جوئی بات کیون اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بڑا ہے اسلئے کہ چغلی میں تو صرف بتلانا ہی ہے
اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں میں بہت فرق اسلئے چغلی خیر و کھار و کڑا
کیونکہ اگر بالفرض اسکا قول صحیح ہے تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اسنے حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ السَّامِعُ بِاللَّسَانِ وَغَيْرُ رُشْدٍ یعنی
چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زما و الا حکم
چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زما و اس شخص کی طرف مخاطب کر کہو لگان
امانت میں خیانت کی جو کچھ بولی سو سنا ہی | یہی شرط مروت تھی و یا ایت اسکو جنتے ہیں

اور ایک شخص نے عمر بن عبدی سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ ایتھم کانات میں جا کر کہا کرتا ہے اور
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اسکی رفاقت اور ہم نشینی کا حق سمجھا کہ برکت
اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھکو اسکا حال ایسا بتلایا جو مجھکو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اس
کدینا کہ موت ہم دونوں کو آویگی اور قبہم دونوں کو کیا وے گی اور قیامت میں اگلی ہوں گے
اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خورون نے صاحب بن عباد کو ایک چغلی
لکھا کہ جو تیرے آپ کی تربیت میں ہے اسکو پاس لے کر بہت ہی اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور نہ
اوس پر چغلی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے کہ درست ہی کیون نہو خدا تعالیٰ مرفوعہ
پر رحمت کرے اور تیرے کو عوصن عنایت فرماوے اور اسکے مال کو بڑھاوے اور چغلی خور یعنی
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھکو ایسی عادتیں سکھائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہوگا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب مبعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیم پر
طاہرست کر اور لوگوں کی حرمت کا لحاظ کر کہ اور اپنے بچاؤ سے ملکر اور جو شخص تجھ میں اور لوگوں میں
بگاڑ والا ہے اور فریب دیا جاسے اسکی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اسکو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں خیرین نیت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دے دیتا ہے اسو اسکی جسکی طرف ہی بیان
رہتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اسکو اتنی ہمت و جرات ملتی کہ سامنے کہتا بلکہ اسنے خود اپنی
ذات سے کھینچ دیا حال یہ کہ چغلی کی بدی قابل نہیں ہے کہ بڑی برا ہی اس سے بڑی کہہ کرے ہو جائے ہیں

جیانیہ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں
مگر جیل خور ہے خریدار نے کہا کہ مجھ کو منظور ہے غرض اس کو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنی انا کی
بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کچھ نہیں چاہتا اب وہ کوئی حرم اپنی گھر میں ڈالا جا رہا ہے مجھ کو ایک ستر آتا ہے
تمہارا شوہر سو رہا سترہ سو گدی کے بال تھوڑی سی لیکر چلا گیا تو اون پر وہ ستر پر وہ دو گنا تو تمہارا ہی
ہو رہا اوسے منظور کر لیا اور منتظر سونہ کی ہوئی اور اس جالا کے ذریعے سے خفیہ یہ کہنا کہ تمہاری بیوی کسی
دوسری سے آشنائی رکھتی ہے فرصت کے وقت تمہاری ماری کی فکر میں ہے استحقاق کرنا چاہتا ہو تو سونہ کے یہاں
لیٹ کر دیکھ لو وہ شخص اسی طرح لیٹ ہوا کہ کوئی جانی تو اس عورت تو منتظر ہی تھی سترہ لیکر اوپر گیا
جو وہ دن کی طرف چلی مرنے جانا کہ تیک گلا کا جا رہی ہے فوراً اٹھتے ہی اس کو مار ڈالا اولیٰ سلمہ
والون نے خبر سنا اس کو صاف کر دیا پھر یہ فساد مرد و عورت کے مین سبیل گیا ایک اور سی جلی سے اتنا بگڑا ہوا
سترہ سوین آفت دورخی بات کہنی مندا جو شخص دو دشمنوں سے ملتا ہے تو جس کو سانسو جاتا ہے اس کو موفق
کھٹا کرتا ہے اور یہ کہ دو عداوت والوں سے ملے تو یہی اور اسی بات کہنے سے بچا رہی اسکا نام صین نفاق
ہے حضرت ثار بن اسیر رحمہ اللہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مَن كَانَ لَهُ وَخْهَانٌ فِي الدُّنْيَا
كَانَ لَهُ لِسَانٌ يَأْتِيهِمْ الْقِيَامَةُ اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عدا
مَنْ تَرَ حِيَادَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْوَحْشَةِ الْكَدِيَّةِ نَأَتْ حَقًّا لَا يَحْدِثُ بِهِ وَهُوَ كَالْحَيَّةِ
اور ایک روایت میں حدیث کی جگہ بوجہ ہو اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ذر و خا آدمی خدا کا
نزدیک آئین نہیں ہوتا اور مالک بن نيار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدمی اپنے پیار و دوستی
بات کہتا ہے اور پھر امانت کا طالب ہوا امانت در کنار قیامت کو خدا تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے گا جس سے
دورخی بات نکلی ہو اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الْفَضْلُ خَلِيقَةُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْكَلْبُ الْوَلُؤُ وَالْمُسْتَكْبِرُونَ وَالَّذِينَ يَكْبُرُونَ الْقُعُودُ الْخَائِفُونَ فِي صُدُورِهِمْ فَإِذَا الْقُلُوبُ
تَحَلَّقَتْ لَهُمْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَالْأَنْطَاءِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبُ كَالْأَنْطَاءِ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکاب یا مذہب بہت ہے کہ جب یہ کہی ہو
اور یہی پھر گئے غرض کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دورخی ملاقات کرنی نفاق ہے
اور نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ
عنہم میں سے مر گیا تو حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ رازدار حضرت علی علیہ السلام نے اس کو جنازہ کی
تماز نہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

اور تم کا زہر پڑھو اور انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم لغی یہ منافقون میں سے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بے شکم ہو جاتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں اور کہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے مجھے ان کا شک ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی اور خاکن باتو شے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کو پاس جا کر ہر ایک نے اچھی طرح ملا اور گفتگو بھی راست راست کی تو نہ دور خابوگا اور نہ منافق اس کے کہ تمکس ہے کہ دو عداوت والو شے سچی بات کہی جاوی اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی اذتی نصیحت ہوتی ہے ورجہ بہانی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمن کے ساتھ عداوت کرتی پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے پیامین گذرا بلکہ دور خاب ہو تا ہی دور عداوت والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر حقیقی سے زیادہ بر ہے اس واسطے کہ حقیقی خور تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہے اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل نہ کرے بلکہ ہر ایک سے یہی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کرے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف کرے تو ان سب باتو شے دور خاکہ لاؤ گا الیسا ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب منہم پر اچھا کو اور اس سے غلیظہ ہو کر رہے بلکہ شرار یہی کہ کہہ سکے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اس کی سامنے ہو یا چھپے یہاں تک کہ اس کو دشمن کی سامنے بھی اس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہم پر کچھ اور ٹیپٹہ چھپے کہ کہے گا تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ تلوگ جب اپنی امیر و نکر سامنے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اور جب ان سے ٹکلتے ہیں تو اوپر کچھ کہتے ہیں اسکا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اتفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر و یہاں جانیکی حاجت نہ ہو اور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کو ماری اونکے سامنے خوشامد اور تعریف و اتفاق میں داخل ہے اسلیے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اسکے پاس کہانے پیسے کی اشیاء وغیرہ ضروریات بمقدار قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ علما جی نسبت مال و جاہ کے لیے سفاہت کرنی پڑی اسلیے منافق ہوا اور بھی غرض ہے اس حدیث شریف میں حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ نَبَاتُ النِّفَاقِ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ لٰكِنْ اِذَا نَوِيَ بِاسِ بَصُرَتْ گِیَا اور ذکر ہمارے رفیق کی تو معذور ہے اس لیے کہ شر سے بچنا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو پیش دیتے ہیں مگر ہمارے دل اونکو نہ دیکھتے تھے میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں اکیسا ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوستے آنے دو سب قوم میں ابھی شخص ہے
 ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملامت ہو گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی خدمت
 میں عرض کیا کہ آپ تو اس کو حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے پھر گفتگو فرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر ان
 تھے لکن اب الٰہی لکھم اٰلِقاء مستقید لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سمجھ کرنے کا ہے مگر تعریف
 کرنا صریح جھوٹ ہے وہ بے ضرورت بتدیہ پر گزرتا نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ
 جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
 اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
 میں سرکا ہلانا اور ہان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیو کہ اس کو
 روک دے اور اگر روک نہ سکی کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا جاوے

اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقوفہ پر ممنوع ہے اور جو تو عین غیبت ہے
 جس کا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
 دوسرے سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افرار و ہار
 یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں
 ایسی بات سے کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں تو تلاؤں ٹھانڈا دیکھا دوسرے سے
 کہ مدح میں کہی رہا کو دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اظہار محبت مدح ہوتا ہے مگر ولین اس کی محبت
 کجیہ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
 بیان کرتا ہے کہ اوستے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی
 کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ
 علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا اَوْجَحُّكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ لَوْ شِئْتُمْ مَا أَطْلَعْتُمْ
 تَعَالَى إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَا دَخَا أَحَا فَعَلِيلُ لَحْصِثٌ فَلَا نَاوَاكَ اِذْ رَكِبْتَ
 عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْبَبْتُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ كَسَى أَنَّهُ كَدَى لَكَ عَرْضٌ كَيْسَ أَيْسَ اَوْصَافُ
 تعریف کرنا جو دلیلین سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً ان کہنا
 کہ فلان شخص شفیق اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عاقل و راضی برضا و غیر
 ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
 باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

اگر یوں کہے کہ میں نے اسکو تجویز دیا ہے یا ج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ بات تو
 یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق میں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا کہ
 شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ سفر کیا ہے
 یا کہ بھی سچ و شر اور اسکا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہم سایہ ہے کہ صبح شام اسکے پاس رہتا ہوں اور سچ و شر
 کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پہر اسکی تعریف مت کر چوتھی یہ کہ مجھ کو باوجود ظالم و
 فاسق ہونیکے اپنی تعریف و خوش کرتا ہوں اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب تک
 کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی کرے
 دعا کرتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
 فاسق پسند ہی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سچ ہو اسکی تعریف ہو اسکا خوش
 کرنا چاہیے اور دو باتیں جو مجھ کو ضروری ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ وہ عجب ہے اور
 اور یہ دونوں صفیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیلا بارہوی بیٹھے تھے اور لوگ
 اچھو حلقہ کی تھی کہ اتنی میں جاوے میں مندر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبھی کی قوم کا ہے اور جب آپ نے او
 لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے اتہستہ آہستہ اسکو روہی مارا اور سچ و شر کی بات ہو
 آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا کہ جو فلاں شخص نے کیا کیا تھا اور سچ و شر کی بات ہو کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو
 ہوا کہ ایسا نہ تھو مجھ میں اسکی شیخی آجائے اسکو سچ و شر کی بات ہو کہ اسکی نفس کا کم کر نیکی کی بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
 سے یہ معلوم ہو کہ میں چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سستی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے
 یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور کی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گاتو جانیکا کہ میں
 کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسسبب سے حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
 والی اگر وہ سنی گاتو فلاح نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اِذَا مَخْتُ خَاكَ فِي وَجْهِهِ فَكَانَ كَأَمْرِ زَنْ
 عَلَى حَقِّهِ وَمِنْ بَيْضَاءُ اور ایک شخص ناوح کو فرمایا عَفَّتِ الرَّجُلُ عَقْرَكَ اللَّهُمَّ وَرِطْ بِفَرْقَتِهِمْ کہ جب
 نہیں مینے کہی سے مع و شناسنی ہے میرے نفس میں زبردست دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ میں ابی مسالہ کا تو
 کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سناتا ہے تو شیطان اسکو فریاد میں مبتلا کرتا ہے مگر ایذا را آرمی
 سن بات سے غصہ نہ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام کو حق میں تعریف نہ تھا قبل سے اور خواص اسکی آفت سے
 بہرہ مند ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِيَ لَجُلُ الدُّجَلِ لِسَكِينٍ مِنْ هَفِّ كَانِ خَيْرًا لَهُمْ أَنْ يَتَنَّى عَلَيْهِ
 فَيُؤْخَذُ بِهِ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ناہنر نہ فرج کو ہوا اور یہ سبھی فرمایا کہ فرج کو

بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تعریف کی سستی ہیا جاتی ہے اور عمل سے باز رہتی ہے یا یہ
 مرج کے باعث کبر و غیبت صفات مملکہ سے بہن پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی گویا ذبح کرنا ہی ہے پس اگر
 تعریف ان سب آفتوں سے فری ہو تو او میں کیلئے حکما سننا لکھ نہیں بلکہ اس طرح کی تعریف مستحب ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا
 تَوَدُّنَ اِيْمَانًا اِنِّيْ بَكْرِ يَا اَبَا بَكْرٍ الْعَلَاءُ لَكَ سَجْدَةٌ اَوْ حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَمَا اَنْ لَمْ اَكُنْ لَعْنَتُ
 یا عمر اور اس سے زیادہ اور کونسی تعریف ہوگی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور بصیرت
 معلوم ہو گیا تو ایسا فرمایا علاوہ ازین آن حضرات کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ اس تعریف سے گرد و کبر عجب کی
 اونکے دامن دل پر نہیں بیٹھ سکتی تھی اسی کا واسطہ سے اپنے منہ سے ایسی بڑائی کرنی بری ہے امین کبر اور
 فرمایا جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف ہے کہ اَنَا لَيْسَ بِيْ وَلَدٌ اَوْ لَدَا مَوْلَاٌ يَعْنِيْ مِّنْ يَقُوْلُ بَرَاهِنًا خَرَبَهُ
 کہتا ہوں جیسا اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ اپنے مذہب سیان شہید بنی ہیں اور ظاہر ہے کہ افتخار آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الی اللہ کی جہت سے تھا نہ اس سبب کہ سرداری اولاد آدم کی ہوئی اور
 لوگوں کی نسبت مقدم ہوئی اسکو ایسا سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو زیادہ تر مقبول فرما دے
 تو اسکو بادشاہ کے معتد اور مقرب بنی کا فخر ہوتا ہے اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ رعایا کو اور فضیلت
 ہو جسے تفصیل آفات کی معلوم ہوگی تو اب معلوم ہو گیا کہ مرج کی برائی کس سبب سے ہوتی ہے اور
 اس پر جو احادیث میں ترغیب پائی جاتی ہے اس سے کیا غرض ہو مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص مردہ کی شان میں فرمایا وَكَلِّمْتُ يَحْيٰى يٰ زَكَرِيَّا اِنَّكَ كَاذِبٌ لِّوَلَدِكَ اَوْ سَكَدَ زَكَرِيَّا بِرَبِّهٖ
 یہ لفظ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر خیر ہی دوسرے کا کرنا چاہیے اور مجاہد پر فرماتا ہے کہ آدمی
 جلیس فرشتے ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم مجھے جی
 ایسا ہی کہے اور جب کسی کو برائی سے ذکر کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابن آدم خدا تیرے عیب پر تیرے
 تو اسی پر لیں کہ اور اللہ کا شکر کہ اب یہ بات نہی کہ مدوح کو تعریف کر کے کیا کرنا چاہیے پس اسکو چاہیے
 کہ یوں تامل کرے کہ خاتمہ کا وقت نازک اور پر خطر ہے اور اعمال پر بہرہ و ساقیہ کرنا نہیں چاہیے صد ہا آفات
 ریا وغیرہ کی لگی ہوئی ہیں اور اپنے عیوب کو بھی سوچے جبکہ خود جانتا ہے اور تعریف کرنے والے کو اذکار
 علم نہیں اگر اسکو اپنے اسرار و خواطرا کا حال معلوم ہوگا تو تعریف کرنے والے کو مدح سے باز کرے گا اور
 خود اس تعریف پر اظہار کرے کہ مدوح کو دلیل و پشیمان کرے چنانچہ حدیث شریف میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوْ سَفِيَّانَ بْنِ عَيْنِيْ فَرَمَا ہِن کہ جو شخص اپنے نفس کو جانتا ہے اسکو مدح سے خیر نہیں ہوتا

ایک درو صالح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ تجاہل نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی ہوتی جیسا کہ تیرے ہونے میں تجاہل کو ادا کرتا ہوں کہ میں اس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کسی نے کی تو آپ نے فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال ایک معلوم تک پہنچا کہ اس کا ہاتھ لٹکا ہوا تھا اور تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو بولتا ہے کہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کے اندر اس سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہ ایک دو نوگوں کا کیا جانتا ہے انیسویں آیت فحوا می کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صحابہ و مشعل ہیں یا مومنین سے لگا کر کہتی ہیں تو عالم آدمی اس کے الفاظ کو درست کر کے بولتے ہیں اور عوام جن کو علم نہ ہوتا ہے انہیں لغزش کر جاتی ہیں مگر بحالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لکن یقل ما شاء اللہ ثم شئت یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے بولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ اس میں بے تعلیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت الہی ہے پھر میرا ارادہ پھر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء اللہ و جہدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا فطیع اللہ ورسولہ فقد رشتہ ومن یعصہم فقد عصى تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعصہم اللہ ورسولہ فقد عصى یعنی صیغہ تثنیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت کرتا ہے اس کو بھی آپ نے فرمایا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی و من سے ہمو آزاد کرنا اور وجہ بیان کر دینے کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کو اسوۂ حسنہ کی پیروی ہے کہ ایسا لفظ کہیں یوں کہیں نہیں کہ الہی ہمو دوزخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کہ جن کا شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو پس حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرما دے گا ایک شفاعت گناہ گاران کیست کہ ہوگی سے چیم دیوار است را کہ باشد چو توشیبا چو مال از موج جزا را کہ باشد چو توشیبا اور اگر تم فرمائی کہ جو آدمی دوسرے

کہ ہا یا سور کہتا ہے تو قیامت کو اس سے پوچھا جاوے گا کہ تاتو سی بیٹے اوسکو گدہ بنایا تھا یا نہ تو ان کو
 الطاف سے اوسکو ذکر کرتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا کر
 کرتے ہیں کہ کتے تک کو شریک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ نہوتا تو آج رات لٹ ہی گئی تو خوف طوفانی
 کا خیال نہیں کرتے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب کہ یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہو کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيَخْلُقُ مَا يَكُوْنُ مِنْ شَيْءٍ کبھی اس طرح قسم نہیں لے کر اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا تَقْسِمُ
 بِالْعَبَثِ اِنَّ مَا اَنْتَ بِالْكَافِرِ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے کوئی یونہی قسم نہ کرے
 کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری لونڈی ہے کیونکہ بندہ سب اللہ کے ہیں اور لونڈیاں بھی سب اوسکی ہیں بلکہ ان
 کو کہا کہ وہ میرا غلام یا چور اور اسیل یا چور کی اور غلام بھی اپنے آقا کو رب اور چور بھی پروردگار
 بلکہ آقا اور رب اور کسی ایسی کہ پروردگار کسندہ سکا خدا تعالیٰ ہے اور فرمایا کہ لا تَقْسِمُ بِاللِّسَانِ فَيَكُوْنُ مِنْ شَيْءٍ
 اَنْ تَكُوْنُ نَسِيَةً کَیْفَ تَقْدَرُ اَنْ تَحْكُمَ بَيْنَکُمْ اَوْ فَرَّیَاکُمْ وَجُفَّخَ بَيْنَکُمْ اَوْ فَرَّیَاکُمْ وَجُفَّخَ بَيْنَکُمْ اَوْ فَرَّیَاکُمْ
 تو ویسا ہی ہو گا جیسا کہا اور اگر جو ہا ہو تو اسلام کی طرف کبھی سیادت نہ پیر گناہ غرض کہ سطح کی تین چیزیں
 دن آدمی کو منہ سے نکلتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں پروردگار
 صندہ بخلیاتی ہوگی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر زبان کو نہیں
 روکنا تو بیشک نہیں چور گا اور اس وقت اس حدیث شریف کی حکمت معلوم ہوگی کہ قَسَمْتُ لَکُمْ اِنْ سَلِمْتُ مِنَ الْفِتَنِ
 سَلِمْتُ مِنْ سَائِرِ الْمَلِكِ ہاں اور بولنے والی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے گا تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو
 نفس کے خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان ضعیف اور بہت سنا علم اور تقویٰ اور مراقبہ وہ اہم اور فطرت کلام رکھتا
 تو شاید بچا رہے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ و خالی نہ ہو گا پس اگر آدمی جو یہ نہ ہو کہ گفتگو کرے تو یہ فائدہ نہیں
 دے گی تو سکو اختیار کرنا اور جس سے بولے کہ یہ نہ ہو گا تو ان آفات سے بچا رہے گا یعنی منہ سے نہ نکلے اور اگر فطرت
 سے

بیسویں گفت عامہ لوگوں کا مدد ال کرتا

اللہ تعالیٰ کے نصیات اور کلام اور جروں سے کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں حالانکہ عزا کو بھی قدر چاہیے کہ جو
 قرآن کا اندر احکام ہیں ان کو جو بے عمل کریں مگر یہ بات یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ہر چیز سے جو وہ چاہے
 ہیں اور عامی آدمی دخل و معنویات سے بہت غافل ہیں کہ شیطان ان کو دل و دماغ سے بہت
 کہ تم عالم و فاضل ہو اور بیان تک اللہ کو اور ان کے دل میں چیتہ کرتا ہے کہ جس طرح تمہارے کلمات کہتے
 زبان سے خجائی ہیں اور ان کو خبر نہیں جو وہ اور مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کلام اللہ ہے جسے تمہاری
 کے زیادہ و اچھا ہے خصوصاً جو باقرین کم اللہ تعالیٰ اور ان کے کلمات کو مستحق جن ان میں توازن

کلام کرنا ہی نچا ہے اور کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں آتا ہے اور سپر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تم تک بھیجا اور سکو مان لین کچھ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اور نکاح و جہاںے ادبی ہی اوس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور اونکی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑا کے سائیس یا دشاہی رازون کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

نَعْنِ رَاہِطًا وَسِیْرًا وَنَد
مَلَسَ رَاہِطًا لَیْ نَدَا وَنَد

پس جو کوئی کسی ایسے علم و دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ تک ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں غمزلہ عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت و تہا بل مذمت ہوگا ایسا اسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذَرُونِیْ مَا نَرُکُمْ وَآتِیَا هَلَاکَ مِنْ کَانَ قَبْلَکُمْ لَیْسَ الْوَحْمُ وَخَلَا فِہِمْ عَلٰی اَنْبِیَاہُمْ مَا نَهَبْتُمْ عَنْہُ وَاجْتَنِبُوْہُ مَا اَمَرَ بِکُمْ بِہِ وَاتَّقُوا مِنْہُ مَا اَمَرَ بِکُمْ وَحُضْرَت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کثرت کیے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منہ پھر پھر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو گے تباؤن گا پس ایک آپ کو سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ جہانم ہے پھر اور دوسری کثرت ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تم مجھے کہلاتے ہو ہر ایک اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤنگا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپ کا غصہ اور جلال دیکھا تو خاموش ہو کر اور کسیکو کہہ جرات نہوی حضرت عمرؓ سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِعُمَرَؓ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمِ اَبًا فَرَمَیَا کہ اے عمر تو بیٹھ جا مجھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ توفیق رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جعفی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہو گا کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خالق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہنکار دین اور شیطان رحیم سے جناب باری میں پناہ مانگیں اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ متلاعنین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کو قصہ سے توصات ثابت ہے کہ بیوقوف سوال کہی نہ کرنا چاہی اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور ہو اور سکو ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھا مگر جب انہوں نے اول کشتی کا مال پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یاد دلایا انہوں نے غدر کیا کہ ہوئے سے میں نے پوچھا اسکو برا کر دیکھن جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا حراق یبکی ذبک اور انکو چوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے عقین باریک علی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہے اور اس سے جسے فتنہ پیدا ہوتے ہیں ایسے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حروف قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہے کہ کوئی نادان کسی شخص کے پاس ایسا شقہ بھیجے اور ضروری کام اوسین لکھ دے وہ ان باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو اپنا وقت اسیں اٹھاں کرے کہ اس شقہ کا کاغذ پڑا ہے یا نیا اس امر سے بیتکے دستحق نہ ہوگا اسطرح جاہل آدمی بھی اگر کلام مجیدی عبادات ضروری کو چوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اسکا بھی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا واللہ محمد

باب پنجم غضب و حقہ و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

رباعی ہے حقہ و حسد و ظلمت دل حاصل	ازاد جوان سے ہو وہی ہے کامل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں حسن	سالک نہ رہے اسنے کسی دم غافل

جانتا جاوے کہ غضب جب غصہ میں وہ اوس گم میں کا ایک علم جو کبھی صفت برائت ہو یا اللہ المود اللہ علیہ السلام اور جیسے اگرا کہہ میں جی رہتی ہے اسطرح غصہ کی آگ دل کے تہوں میں محسوس رہتی ہے اور جسطرح حقائق لگتے ہی آگ ظاہر ہو جاتی ہے اویس طرح یہ آگ بھی کبر کی اونچوٹ سے جو دہن رہتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور ارباب کاشفہ کو نوریقین سے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ آدمی میں ایک کبر شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غصہ کی آگ سوجھ اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہوتا ہے وہ اپنا نسب اور قربت شیطان کی طرف بکا کرتا ہے ایسے کہ اوسنے یہی تھا کہ حلقہ منی کا رہا وحلقہ منی طین مٹی کی شان سے یہ ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور آگ کی شان یہ ہے کہ سسکے اور شعلہ زن ہو کر متحرک و متضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا یا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر آگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ حقہ و حسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا سکن بھی وہی مشغہ گوشت یعنی دل ہے اور اراخا کہ ان تینوں چیزوں سے انسان تباہ ہوتا ہے تو نہایت ضرور ہوا کہ ہلاک کی جگہ تباہ آدمی جاوین تاکہ اوسنے پروردگار اور اوکے پاس نہ سکے اور اگر دلیں یہ چیزیں جہنم کی

تو اس کو بھی صاف کرے اور جہان تک بنو علاج کے درپے ہو اس لیے کہ جب تک ہری بات کو آدمی نہیں جانتا
 اوس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف جانتا ہی کافی نہیں جب تک اس سے بچنے کا علاج جو قدر معلوم نہ ہو
 لہذا ہم اس باب میں سولہ بیان لکھیں گے اول کے آٹھ بیانوں میں غضب کی برائی اور اس کی حقیقت
 اور اسباب اور علاج اور حاکم کا ثواب وغیرہ اور باقیوں میں حصہ و حصہ کرنے اور نتیجہ اور مذمت و اسباب و تدبیر اور
 جو ان سے متعلق ہے لکھے جاویں گے

بیان اول غصہ کی برائی میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَجْعَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اَحْجِیَّةً حِمِیَّةً لِّجَاهِلِیَّةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ سَكِیَّتٌ عَلٰی الرَّسُوْلِ
 وَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کفار کی مذمت ایلو فرمائی کہ انہوں نے امر باطل پر غمت
 کو ماری اتفاق کر لیا تھا اور غمت بھی غصہ ہی سے ہوا کرتی ہے اور مومنین کی تعریف سکنت اور وقار
 اور ترے پر فرمائی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں
 عرض کیا کہ مجھ کو کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیے آپ نے فرمایا کہ غضب یعنی غصہ نہ ہو کہ ہر روز بارہ او
 پوچھا تو وہی جواب دیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی مضمون کو قریب قریب مروی ہے وہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے واسطے ایک بات توڑی ہے ارشاد فرمایا کہ جو اس پر تسک کروں اور
 عمل کروں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرینیے دوبار ہی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور یہی او نہیں کا
 قول ہے کہ میں نے حضرت صلعم سے پوچھا کہ مجھ کو خدا کا غضب کیا چیز بچاویگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ مت
 کیا کرو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلعم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان زبردست
 لکھو سمجھتے ہو پہلوان نے عرض کیا کہ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کسی سے بچھا نہ لے اور آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان
 نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو غصہ کو دقت اپنی نفس کو دبا کر لے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی
 مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لَیْسَ الشَّدِیْقُ بِالْقَرِیْبِ وَانَّمَا الشَّدِیْقُ الَّذِیْ یُتَلَاکَ
 نَفْسُکَ عِنْدَ الْغَضَبِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ
 حُورًا ثُمَّ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت غصہ سے بچنا چاہیے کہ
 غصہ کی کثرت مرو حلیم کے و لکھو خیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ تفسیر آیت وَیَسِّرُ الْوُجُوْهَ لِّلْغَضَبِ
 مِنَ الصَّاحِیَّتِ میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر غصہ غالب نہ ہو اور حضرت ابوہریرہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا
 عمل بتلاؤ جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور حضرت یحییٰ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے فرمایا

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہ وہ نہ فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اسے
 فرمایا کہ مال مست جمع کرو و نہ وہ نہ فرمایا کہ پیادہ ہو سکے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ غصہ سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہی شہد خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی
 غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
 کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غصہ اسے عرص کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
 کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن نے فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دور ہو جاتا
 کہ شاید اب کی اچھال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت دی القریٰ سے روایت ہے کہ اونے ایک شخص
 ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرشتے نے کہا کہ غصہ
 نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار کرتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ اسے غصہ
 لی جائے اور تاخیر سے اس کو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں بہرہ رسانی
 نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہو اور سرکش مت رہو اور جہاں
 پہنچتے روایت ہے کہ ایک درامب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
 اپنی بات پر پکار رہا تو شیطان اکیلا رہا اور اس کو گمراہ کر کے پاس آیا اور اس کو گمراہ کر کے دروازہ کھول دیا
 جو اس مذہب شیطان نے پہر کیا کہ دروازہ کھول دی وردہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھاؤں گے گا اونی نہیں
 کہ توجہ لگی پہر کیا کہ سچ ہوں درامب نے کہا کہ سچ ہی تو میں کیا کروں سچ نہ ہو جگہ عبادت و ریاضت کا حکم
 فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت ہی پہلے آج ہی چلاؤں گا تو ہم کب
 مانتے ہیں پہر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بھانپا جا ہا تھا سو نہ سکا اب سو سکا آیا تھا
 کہ جو تو پوچھ تو بتا دوں اونی کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہاڑی میں راستے لگا
 کہ سنتا ہے یا نہیں اونی کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ کو یہ بتا دو کہ آدمی کی ماہ تو نے کونسی تیری زیادہ کرتی
 اونی کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے لوگوں کو لڑکا تو ہیں اور
 خبیثہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ سے غلبہ ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اس
 و لمین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑا کر اس کے سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق آفرات
 ہیں کہ غصہ سب ایک سیال کی گنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی جڑ ہے اور اس کا نشا غصہ ہوتا ہے اور
 جو بہالت سے خوش رہی اس کو حاکم کی کچھ جہنم کیو نہ حاکم ریت اور نفع کی چیز ہے اور بہالت غصہ سے
 اور خاموشی نہا حق کہ جواب میں بھی اس کا جواب ہوتا ہے جواب جاہلان باشندہ خوشی اور حضرت جابر بن عبد اللہ

کہ شیطان کا قول ہے کہ نبی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کسی بھی نہیں ٹھکا۔ ٹھکا ایک تو اول میں جب کوئی نشہ پیوے گا تو اس کی عقل بھول جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجائیں گے کام ہماری مرضی کے موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے نفرت ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ نکل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں جن پر اسکو قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسے جواب دیا کہ تو اب اسکو شہوت رسوائی اور ہواوی نفسانی سے بچاؤ نہ کہاؤ گے گا اور غصہ اسکو نہ دباؤ گے گا اور بعضوں کا قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ غصہ ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ مرد کا حلم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو اسوقت کو حلم کا کیا اعتبار ہے اسے طمع بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی طالب انہیں کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے پیری پر سیرنچا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی وقت آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو حلم اور حلم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ قتل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچاؤ وہ شخص جو طمع اور ہواوی نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف کہیںچیں گے اور حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا ملائمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجا لاوے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اسپر غالب نہ ہو اور رنگ و حسد اسپر کسی انگریز حرص و پیٹ کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں کسی طرح کا قصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غریب رحم کرے نہ بخل ہو نہ سرکشی نہ سپرین کا حکم کہ یہ تو معاف کر دی اور جاہل و ہنسی و گدڑ کر دیا کر دیا

اوسکا نفس تو ہمیشہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ یا دے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اوس شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اوس کی زندگی بھر اسے عہد کو پورا کیا بعد اوس کی وفات شریف کے اوس کے خلیفہ ہوئے انھیں ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوس کو پورا کیا اور ذمہ سنبھال کر فرما دیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہد جسکی اسباب کی طرف جو غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے ہے جنہیں باخود و عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی اخبار بخار بنکر اڑ جائیں پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر چہر نقصان نہ تو جو حیوان فنا ہو جاوے اسلئے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان میں اسکی اشتہار کر دی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہوئے یا دے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکت ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت منفست پیدا کی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملکت حیوان کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے ہمارے آدمی کی سرشت میں ہمیر فرمادیا ہے پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے یا دے اسکے خلاف مرضی کو یا حیرت پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اسکا شعلہ ایسا تیرتا ہے کہ دکاندہ بخون حوش کھار کر گونہیں اور کھینچ کر ہتھیار جیسا کہ آگ کا شعلہ اونجا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور پروا و بلباہی اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور سینہ سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوف نما ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کا اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہے جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنے سے زیادہ پر آدمی یا انتقام اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلد پر بستہ ہو کر قلب کی طرف اور جرح کرتا ہے اور باعث سرخ و غم ہوتا ہے

پھر وہ دیکھ جائے اور کسی برابر واسطے پر غصہ تا تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلان رنگ ہوا کرتا ہے اور غصہ طلب میں آتا ہے ہر صورت غصہ کی جگہ قلب پر اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص کبریا خوں دیکھا بد لینے کے واسطے اور یہ قوت موذی چیز کے دفع کے لیے تو دل ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا اور کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور قہر دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور بدون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتداء میں پیدائش سے اسی وقت تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکلیمہ نہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم السلام کی تعلیم میں ارشاد فرمایا اللہ علیٰ انکے فضل اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جاحداً لکفاراً و غلباً و غلباً علیہم اور شدت اور غلبت غصہ کو بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے کل جاوے اور غصہ کی قوت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غصہ کا سبب یا تو سبب پیش ہو یا کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و بوج اور زور و غصہ ہوتا ہے پھر مزاج کی گرمی اور سکون اشتعال دیتی ہے اور شعلہ زور و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غصہ کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برجاست رہی جو مغلوب غصہ اور سبب انتقام ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی جانتے ہیں اور فرمایا کہ یہ کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کہ تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو ذرا عقل و حلم نہیں مگر یہ قوتی تو اس کو فرماتے ہیں پس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کو ہونک دیتی ہے اور نصیحت سے بے ہوا کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے دور فریاد غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو عقل کل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کی وجہ سے ایسا دہندہ ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کان سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین کبھی تیز ہو جاوے تو ایسی جا ہو کر
اگر کوئی چراغ جلتا ہو رہا ہوگا تو اس سے کیا سوچو گا وہ نو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہونے کو اندر یا باہر سے فکر کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز مل جائیگی تب تک سب کچھ ٹھہر جائیگا
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے دو دھواں
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں چھن چھن
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر کر ٹپتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجیں طوفان کی قوت کتنی کا
ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا دھماکے کی طرح لپٹنے کی قوت ہوتی ہے
کیونکہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی جیسے تدبیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناخالص
دل تھا وہی غصہ کہ سب اندھا اور بہرا ہو گیا یہ تدبیریں کرے اب ماننا چاہیے کہ شدت غصہ کی نشان دہانی
یہاں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں ذکر کرنا یہاں تک
کہ باجوہ میں جاگ آجاوین اور انگلیں سنج ہو جاوین تھنا پھر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والے
صورت کو غصہ کی قوت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کسی بڑی صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہر
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور یہی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہر ہی پھیل جاتا ہے تو گویا تبدل صورت
ظاہر ہی فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت ہی اصل کو قیاس کرنا چاہیے نہ جس کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام شرم
اور رے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونا بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اٹل اور بندش بالکل خراب ہوتی ہے
اور عینا پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل ماریٹ نوح کہ سوٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اس پر بس چلا تو یہ باتیں اس کے ساتھ ہونے کی اور اگر وہ
بھاگ گیا کسی اور سب سے بڑا ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر ٹوٹتا ہے کہ کہہ پھاڑتا ہے اور اپنا پیٹ پیٹا
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور ہوشیوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کرے

ایسا کرتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کہیں جاوات و حیوانات مارتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دسترخوان پہاڑ ڈالا گاہے پل گھوڑے کو گالیان دینے لگا اور اونسے کسی باتیں کرنے لگا جیسے محمدؐ سے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی اسکی لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنون کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ حسن بخت غصہ ہوا کرتا ہے اسکی طرف سے کیونکہ انا اور جسد کرنا اسکی برای چاہنا اور اسکی برای سوسوش ہونا اور میلانی سے رنجیدہ ہونا اور اسکو بہت ظاہر کر دینا اور دے پہنک ہونا اور سخرہ بنانا وغیرہ پس شدت غصہ کے ثمرات یہ ہیں اسبطرح صفت غصہ کا نتیجہ بھی ایسا نہیں یعنی اسکا اثر ہے غیرتی ہے کہ جو بات آدمی کے گہر والوں کی مثلاً ماہن بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کہ ہوا اس سے غیرت نہ کرے اور کینو سے ذلت اٹھاوی اور خوار اور ہے اور بے غیرتی مثل نمشت ہونی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **اِنَّ سَعْدَ الْغَيْوُ وَ اَنَا اَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ** علاوہ ازیں غیرت نسبوں کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں لوگ تساہل کریں تو انساب میں فتور اور خلط واقع ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور کہ جس قوم کو مرد غیرت غیرت ہوتی ہے اسکی عورتوں میں حفاظت رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جانا بھی صفت غصہ ہے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ امْتِي اَحَدٌ عَصَا كَيْفِي جَرْدِيْنٍ مِّنْ سَحْتٍ يُّوْنِ اَوِ اللّٰهُ تَعَالٰی اَرشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْعَنُوْا كُم بِمَا كَفَا فَنِيْ دِيْنِ اللّٰهِ** بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کر کے توبہ بھی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں کرتا اسلیے کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت مسلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکی شہوات پر جبکہ تو اسی وقت اس پر غصہ کرے تیسرا درجہ غصہ کا چار اور محمود ہے وہ یہ ہے کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ جمعیت شرعاً واجب ہے وہاں غصہ آدمی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں اعتدال سے نہ بڑھتا ایسے ہی غصہ سخی خداوند کریم نے اپنے بند و مومنین کیلئے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **خَيْرُ امْتِي اَحَدٌ عَصَا كَيْفِي جَرْدِيْنٍ مِّنْ سَحْتٍ يُّوْنِ اَوِ اللّٰهُ تَعَالٰی اَرشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْعَنُوْا كُم بِمَا كَفَا فَنِيْ دِيْنِ اللّٰهِ** بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کر کے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے اور جس شخص میں غصہ جدا اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت ہو اور بے عقلی سے بڑی کاموین کہنے کی ہو بچاؤ اسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور پرانی حالت پر آجائے جبکا نام صراط مستقیم ہے پر خیر صراط مستقیم ہال سے زیادہ باریک اور نلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اس کو نیاسکے اسکو لازم ہے کہ جس قدر اسکے قرب اسکے اوتنی زکشتی کرے

وَلَا تَجْعَلُوا لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ وَلَا تَجْعَلُوا لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ وَلَا تَجْعَلُوا لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ
 اس لئے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہم نے خیر نہو سکے وہ ہم تنہا ہی کیا کرے بلکہ بعض بدی بعض کی
 سبب ہلکی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بری نیکی نہو سکے چہ
 کے ورے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ رہ سکے تو جس ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو۔

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن نہ ہو
 جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ بخورنا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
 بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہاں لوگوں کا
 قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل سیدائش ظاہر کی ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
 آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
 اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کرتا ہے اور ایک خیر کو برا جانتا ہے تو غصہ
 بھی ضرور ہی ہوگا اسلئے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
 ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً مرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز کے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
 اس کو ضرر پہنچا یا چاہا تو شیک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اس کی مین نہیں ہیں
 ایک تو ایسی شے جو سب کے لیے ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
 کہ آدمی کی ایسی خیر و نیکو دور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا میں لے یا پانی پینے کا گرا دیے یا لہر جو مقدار ستر
 عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا ایکے مکان سے نکال دے تو جتنا ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
 اسلئے انکا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان خیروں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری شے
 وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سا مال اور جاہ و طلال اور خرم و شتم و سواری وغیرہ کہ یہ
 خیرین عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو ملکوت عالی چیزوں کی معلوم نہیں
 جہالت سے ایسے اشتیاق محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا وغیرہ اتنے محبوب ہو گئی ہیں کہ لوگوں کا کر کے نہیں
 کر کوئی اور لوگوں پر صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں اس قسم کی چیز
 کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منتقل ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
 مکان زائر از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آوے اس طرح
 کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جس کو زائر از حاجت کو ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
 تو جو محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوئی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے تو

کہ کوئی کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتا۔ مثلاً شہرت اور جاہ پر اور محبت میں
 شخص کو کر بیٹھنے پر اور علم سے غر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضرور
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محفل میں اس کی نشست فرما لی جہی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو تو نہیں بیٹھ جائے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور صدر ہر جا کہ تین صدی پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات ردی اور خراب سے ہو گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
 بات بات پر کرتا ہے نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارادے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصان ہی ہے بقدر اس کی زیادتی آدمی میں ہوگی اسی قدر نقصان ہی زیادہ ہوگا
 نادان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارزو میں بہت آباد ہوں
 حالانکہ یہی چیزیں خیرہ غم اندوہ کا ہوتی ہیں اور بعض تو ایسے بچہ جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اس پر بھی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کہے کہ تمکو مرغ لڑنا خوب نہیں
 یا شیطانی اچھی نہیں کیلئے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کمانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو خوبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑے ہوتے ہیں کہ ہمکو یون کیوں کہا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جنکی محبت ضروری نہیں غصہ بھی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اس کو
 اس کی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی اسکو جلا دے یا ڈوب دے یا ضائع
 کر دے تو اس پر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نگاہ ہے بہ نسبت پیشیہ والوں کے کہ ہر پیشیہ والے کو غذا کا ملنا
 ہون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز ہے غذا وغیرہ کے حصول کے واسطے
 ہیں اس جہت سے پیشیہ والے کو اس سے محبت ہوتی ہے اور انکو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ مَنْ أَحْبَبَ أَهْلَ
 نَسْرِہِمْ مَعَانِیَ بَدَنِہُمْ عَنَّا قُتِلَ قَوْلُہُ فَمَا خَلَّی لَہُ الدَّیْنُ اِلَّا حَافِیْرَہَا پس جو شخص کہ محتاج امور سے
 قوت پلاوے تینوں باتیں مذکورہ حدیث اسکو حاصل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اسکو
 لکھنا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نابود ہو جاوے
 ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا ملکہ ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا نہ رہے اور نظائیر اسکا
 قتل اوسے درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن جانے اور یہ امر مجاہد سے اور کوشش سے ممکن ہے

کہ تکلف حاکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرنا ہے یہاں تک کہ علم و برداشت مثل امور طبعی کو حاصل
رہے جو حاکم وین الایح وین سے غصہ کو دلیمن سے کالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضا ہے طبع ہاں
تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش ہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجائے کہ اس کا اثر منہ پر پڑے یہی محسوس ہوگا کہ یہاں نہایت سخت ہی تاہم اس کا نہایت ہلکا
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوس میں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشتیاء ضروری ہیں
ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اختیار جو عرصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
دلیمن سے محبت غیر ضروری خیر فکری دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی سلب ہوگا کہ محبت اور
لازم و مطروم ہیں اور اوس میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی بون تصور کرے کہ میرا وطن قبر تار کیا ہے اور پھر
لی جگہ آخرت ہے و یا صرف ایک گدراگاہ ہے کہ اس سے گدرا جانا قطعی ہوگا اور یہاں جو بین آیا ہوں
صرف اس لیے کہ تونہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کر دو	ہر چیز پر مختصہ گیرید
---------------------------	-----------------------

بقدر ضرورت اشتیاء کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ خیرین باعث و بال
ہونگی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا والے کو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور یہ ہوگا تو اس قدر ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کے کو ہار
اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جیسے حاتمہا غصہ کا تو بہت ہی شکل ہے
بلا صغیر ہو جانا اور اس کے بموجب عمل ہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشتیاء کے جانے سے درون پرچ ہوتا ہے کہ حاجت کی خیر جاتی رہی یہ ضرور نہیں
ی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کھانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو پرچ اس کے مر
متہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر پرچ کے ساتھ غصہ ہی ہو کرے ورنہ
ان کا دل میں تکلیف اور درد ہوتا ہے مگر غصہ کو لے والے یا پھینکے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اپنے
طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ

ہاں تین قسم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
کرتے گا اس طرح جو شخص اس کی بکری بیچ کر ڈالے اس پر بھی غصہ نہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف
سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آنا چاہیو علاوہ ازیں خدا کے ساتھ حسن ظن ہی اسی بات کا حقیقی
ہی ہے جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری طرف سے جو بہتر ہے وہی کرتا ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
شاید میرے ہو کہ یا بیمار یا زخمی رہے ہی میں اس کو نہ دیکھ بھری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
خون کا لسنے والی پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بہتری اور میں تصور ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں غلبہ
توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس وجہ کی توحید ہمیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا بجلی
چمک جاتی ہے اور انجام کو دل و سیلوں کی کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی حوا
اگر توحید دیر پا ہو اگر فی تو اشرف المخلوقات و سہرہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حالانکہ
اب کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اکی میں آدمی ہوں
آدمی کی طرح مجھ کو بھی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو سننے والی دی ہو یا لغت کی ہو یا دار ابو تو تیسری ہے
ان باتوں کا اس کے لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بنا دی کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو سزا و عقوبت حاصل
ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو رسول برحق بنایا اس سے بغیر زبان سے سو اس حق کے کچھ بھلے گا اور فرمایا
کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق سے بجا و زمین کرنے دیتا یعنی میں اس کو مقصد
کے بہرہ جہل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو میں تو آپ کو فرمایا کہ بھلے
کیا ہو اشرار شیطان تیرے پاس آیا ہے اونہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ ہاں
نہیں مگر میں اللہ و عبادان کی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ اشرار شیطان
نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا امر نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غضب مراد ہے
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ نہ آیا
اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تھے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب مقابلہ لاسکتی تھی
یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملة الثبات و سیلوں کی طرف پابجا تاہی اس طرح جو شخص حق
قوت اور جانتا ہے تو اگر وہ اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح جو غصہ کا علیہ نہ ہو

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کو مہین جانے
 بھی حصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور سین گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اپنی سزا
 ماعت اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا
 کہ اگر میرا اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر میرا ہمارا
 اس کئے سے میرا کچھ ضرر نہیں پس جو کہ آپ کا قاتل آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح
 کسی نے ربع س غنیمت کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گمانی ہے
 اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری مات ہو گئی بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی
 بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے
 جس عیب کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ ہمت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تعقیب و نقصان دیکھتے ہیں
 مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت یہ بھیانا اور حقدار اس سے ڈر بکا حق تھا
 اور اس خوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے اپنے نفس کو ناقص کہا تو اس کی تاثیر نہ ہوتی اسلئے
 کہ وہ توحید پہلے ہی سے باوجود تان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی انکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک
 عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کا را آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں بھیانا تو گویا
 اپنے نفس سے آفت زیادہ دور کر تین مشغول تھے اور اس کو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھے چوٹا نہیں جو کچھ ہے
 شیطان کا فریب ہے جب اس عبرت نے ریا کا رکھا تو جو کہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کا رجاتے تھے اس کو
 حصہ نہ ہوئے اور حضرت تبعیؓ کو کسی نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے
 اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے حال پر رحم کرے اس حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا
 تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے اس کے
 دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا
 غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جانے رہی میں ہیجان غضب سے محفوظ رہتا ہے
 پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری کہ غلبہ و جلالیت
 اور ایک تیسرے سبب سے غصہ کے ہونیکے لیے یہ وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت
 آئی کے باعث تیرے غضب فرو ہو جاوے گی اور یہ امر ہی محال نہیں کہ کسی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس
 سے تقریر کا یہ ہے کہ اتس غضب سے رہاں اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے مٹا دیو اور محبت کا
 دور کرنا دیا کے فرہون اور مہلکات کو بچانے سے ہوتا ہے حکمایاں دنیا کی برائی کے باب میں التماس

مذکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محنت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکلیہ مٹ نہیں سکتا اور اس کی تیزی کم ہو سکتی ہو اور سبب سے غضب کا ضعف ہوتا ہے اسان ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو جو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کو دفع کی عنایت فرماوے۔

چوتھا ایمان غصہ کے پھیلنے کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تہذیبیں
 چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے سب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اسواسطے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تکبر اور فخر اور عزت طلبی اور جیت سے غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی ہونا اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنے اور فریب کرنا اور حصول مال و جاد میں کثرت سے حرص کرنی اور یہ سب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کو دے یعنی تکبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تو ایک ہی تھا چوتھی تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہوئیں سب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا یا سب کبر اور عجب اور شیخی تو کمینگی کے عادات ہیں ان سے کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب ذائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک انکہہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے کہ ایسے عہدات دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت نزاع کی پہونچے اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اختری میسر ہو اور دوسرے کو بنانے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرے ساتھ پیش آجہا کہ کن را چاہد پریش مشور مثل ہے اور علاوہ ان میں لوگوں میں ایذا ایک امر عیوب ہے اسکو اختیار نہ کرنا چاہیے اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکو اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو توجہ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کا ٹٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ اسے میرے

ہی نوع کا نقصان ہے انکار کب نہ ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح شادی و عقد و ضرورت پر قناعت کرنے تاکہ استعجاب ہی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور حقیقی تائین اور لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل و شہقت چاہیے مجھایا ہے کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور میر جو باتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر مدام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ اونکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس ایسے پاک و صاف ہو جاوے و غصہ بھی جو انہیں حیر و نئے پیدا ہوتا ہے جاتا ہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلوں میں یہ ہے کہ غصہ کا ام شجاعت اور جوانمردی اور جرات و علو ہمت رکھا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب و سکود دیئے ہیں بایں تک کہ نفس براہ جہل و سیکڑیل میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کبھی اسکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غصہ کو استعجاب سے بیاں کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میں اچھا غصہ ہوتا ہے اور اس جو بڑا غصہ کو شجاعت و علو ہمت کہنا جالت ہے یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے اونکو یہ مرض مت جلد ہوتا ہے دیکھو بیمار کو بہ نسبت تندرست و جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے راضی کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والی کو بہ نسبت اہل فضل کے جو سن آجاتا ہے کینہ آدمی اگر ایک لقمہ نیا دے یا بخیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسا غصہ مانتا ہے بایں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نقصان عقل باعث غصہ کہے بڑے بہت ہی ہر غصہ کو وقت اپنی نش کو قابو میں کہے جیسا کہ حدیث میں ہے لیس الشکید بالضرعة اما الشکید اللہی ثمک نفسہ عندی و ترجمہ ایسا نہ تو لوگ سے اہل حلم و عنوق حکما تبین بیان کرنی چاہئیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پیمانہ بڑا دلیا اور حکما اور علما اور عجمہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اوسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیوں اور عقلوں سے منقول ہے

پانچواں بیان غصہ کے علاج کا بعد جوش کے

سبب بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جوش و شدت نہ ہوئے یا دوسری یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ بے جوش آجاوے تو اس طرح استعمال کیا جاوے کہ صاف

تغییب غرور اور اس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کرنا اور یہ استقلال جو غلبہ غلبہ میں ہے جو ان سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چھ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے ہیں اور غصہ اور علم کی فضیلت میں وارد ہیں جن کا بیان عنقریب کیا جاوے گا اور دیکھو سوچے اور اس کے ثواب کی غیبت کرے پس کیا عجب کہ ثواب کے حرص سے جو غش جاتا ہے اور انتقام سے درگزر حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص سے غصہ ہوئے اور اس سے پیٹنے کا حکم فرمایا اور سوقت میں یہ آیت پڑھی **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ بِالْعَرَفِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** چنانچہ میں حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور اپنا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کو سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور پیر یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** اس وقت خادم سے کہا کہ اس کو جانے دو دوسرے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر میں آج اس پر غصہ چلا لیا کیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اس وقت شدت سے محتاج عفو کی ہوگی تو دوسرے دن کو معاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے کہ خداوند کریمؐ ارشاد فرماتا ہے کہ امی آدم زاد جو سوقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ سوقت میں غصہ ہو تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہذا کہ نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اس نے دیر کی جستار سے آیا تو آپؐ فرمایا کہ **لَوْ كُنْتَ فَصَّاحًا لَوَجَّعْتُكَ** یعنی اگر فصاح قیامت نہ ہوتا تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ بنی اسرائیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوا لکھتا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سے ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو توبہ و مصائب دنیاوی غصہ کے باعث ہوتے ہیں اور نہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا و در طرف مقابل بنکر دیرے تحریب اور ایذا رسانی اور شتمات بہتک وغیرہ کے ہوگا اور مال اس اہل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کو روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی لکڑی سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر ثواب ہوگا ان اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

تو البتہ ایسی تشویش و نیاوی کو دور کر دینا تو اب ہو گا چوتھی یہ کہ غصہ کی وقت دوسرے کو کوئی جیسے صورت
 برمی بن جاتی ہے اپنی صورت کو بھی غصہ میں دیکھا ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ غصہ ایسی علامت ہو گی
 آتا ہے اس کی شکل باور کئے یا درندہ کیسی ہو جاتی ہے اور اس کے برخلاف حلیم چنانچہ وقار و تہذیب کی
 صورت انبیا اور اولیا و علما و حکما کیسی ہوتی ہے اب چاہیے جو ہر صورت اختیار کرے خواہ کتنی اور
 درندوں اور کیڑوں کی شکل بنے یا علما و حکما و انبیاء سے مشابہ ہو اگر ذرا سی عقل ہوگی تو اچھی ہی لوگوں کی
 عادت و اقدار کو دستور العمل ٹھہراوے گا پانچویں یہ کہ جس سبب سے انتقام لیا جاتا ہے اور غصہ کو ہی نہیں سکتا
 اوسمین فکر کرے کہ وہ کیا وجہ ہے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی مثلاً شیطان بکاتا ہے کہ اگر تو انتقام
 نہ لیا تو دوسرے شخص جائے گا کہ وہ بگیا اور لوگوں کے نزدیک بھی ایک ذلت اور رسوائی ہوگی پس اگر سبب
 ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو سمجھا دے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بردباری تکجا ایسی بری معلوم ہوتی ہے رسوائی
 قیامت کے روز کی بری نہیں معلوم ہوتی جب دوسرے شخص ہاتھ بکڑے گا اور اپنا بدلہ لینا چاہے گا اور لوگوں کی
 نظر و بین حقارت کا اس خوف ہر خدا کی نظر و بین اور فرستوں اور انبیاء کی نظر و بین جتنے ہوئے کا خوف نہیں
 آدمیوں نے کیا مطلب کیا کہ اس کا خیال زیادہ ہو خدا کو اس سے غصہ پہنچائے میں تو مرتبہ زیادہ ہو گا علماء و اہل
 اگر بالرض کسی نے اس پر غم ہی کیا ہے تو جلد دریتہ نام لیا جاتا ہے قیامت کو اس سے زیادہ راستی لذت ہوگی
 تو یہی کیوں کرے کہ غصہ پہنچا دے اس میں تو طرح انبیاء ہی بالا جیتا ہے کیا اس کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جب
 قیامت کو کیا نیوالا پکارے کہ جس کی اجرت سے اس پر ہو وہ کلمہ ہو جاوی اور اس وقت سولہ سال کے نیوالوں
 کوئی نہ اٹھو گا ایسے وقت میں مستحق کلمہ ہونے کا ہو لیکن اس طرح کی باتیں ایمان سے متعلق ہیں ان کو چاہیے کہ زمین
 خوب ٹھہان لے جیسے یہ کہ یوں جائے کہ میرے غصہ اس سبب سے ہے کہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ آئے
 مرضی کے موافق کیوں نہ آئے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح
 دے بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ کا غضب اس پر اور اس کے غصہ سے بڑھ کر ہو اور عمل غصہ کی دفعہ کا یہ ہے کہ
 زماں سے کثرتاً عَنِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ غصہ کی وقت یہی کہنے کا حکم حدیث شریف میں بھی ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غصہ ہو تیں تو آپ ان کی ناک پکڑتے اور فرما
 اے عیسیٰ یون کہ اللہ عز و جل نے تجھے اپنے رب کے دے دی وادھب غطظی و آخری من مصلحت
 الفتن تو اس دعا کا کہنا بھی مستحب ٹھہرا اگر اس زبان سے غصہ بن جاوی تو یہ کرے کہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو یہ
 اور ٹھہرا ہو تو لیت جاوی یعنی اپنے آپ کو زمین کی خاک سے قریب کر دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اس سے بے باک ہوں
 اور انجام کو بھی اس میں جانا ہے اس عمل سے اپنے نفس کی خاکساری سمجھ میں آ جاویگی اور پیٹنے و ادب لینے سے

تو چاہیے کہ برائے زمین ہو کہ رحمت کند رب عرستیں برین
یہ تیسرا ترجیح اور شکوہ دیا تو اوس میں یہ تھا کہ کو کون کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اور کیا جملہ کار
اسی میں ہے یعنی حدود شرعی شری جرم کے لیے خود مقررین اور نہیں کے بموجب مواخذہ اور ہر کار کا
سہم اور خلیفہ مہدی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیب نے کہا کہ خدا کے واسطے اپنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
اوس شخص کے اپنے نفس کو اسطرح کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ اوس کو جانے دو

پچھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے

اللہ تعالیٰ صبح کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَاللَّكَاظِمِينَ الْعَصِيَّةَ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَّاهُ وَمَنْ اغْتَدَّ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
شَدَّكُمْ مَنْ عَلَّكُمْ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
ن عمر سے یہ روایت کہ آپ نے فرمایا مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ
فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو نیک کیا اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پینا ہے جو کوئی غصہ پیا ہے اللہ تعالیٰ
کا دل ایمان سے ہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیا ہے خدا تعالیٰ اوس کو
بخلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
سے دڑتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
اگر قیامت نہ ہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہو اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیم نے اپنے
سے کہا کہ انہی آہ و سوال سے مت کوہنا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے حسب نہ لینا اور اپنی
ت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں منید ہو گا اور ایوب م فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم کرنا ہمت سے
دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوری اور ابو خزیمہ یروعی اور فضیل بن عیاض رحمہم اللہ
نہ کا ذکر آپ میں ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل احوال غصہ کی وقت حکم کرنا اور جمع کی وقت
رنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
آپ کو یہاں تک غصہ کیا کہ چہرہ پر ادسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین
کہ ہر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حُلِّ الْعَفْوَ وَالْعَمَلُ فِي الْعَرَصِ
فلین آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک گ کو چھو دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تیرا قریب

ایسی ہیں کہ اگر کسی میں جمع ہوں تو ایسا ن کمال ہو جاوے ایک یہ کہ جب خوش ہو تو حالت خوشی میں
 اسرار باطل میں نہ داخل ہو دوسرے یہ کہ جب غصہ ہو تو غضب او سکوت سے تجاوز نہ کرے دوسرے
 یہ کہ جب قابو پاوے تو جو چیز اپنی ہو وہ نہ لیوے اور ایک شخص سلیمان رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ
 اسی بندہ خدائے مجاہد و سیت کر آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو سنے کو نہ کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا
 آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی کیا کہ غصہ کو وقت اپنی زبان اور ہاتھ روک لیا کہ

اساتو ان بیانِ حلم کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ حلم اسکو کہتے ہیں کہ غصہ جو سن پر نہ آوے اور اگر آوے بھی تو اسکو فرو کرنے میں کچھ
 تعب اور مشقت نہ ہو اور یہ غصہ کے پینے سے بہتر ہے اس واسطے کہ غصہ کا پینا بزور و تکلف حلیم بننا ہی
 کہ جس وقت غصہ کی شدت ہو بڑے مجاہدہ اور کوشش سے اس کو چھوڑ دے تو غصہ کا پینا ایک تکلف و
 بناوٹ ہے اور حلم طبعی عادت جلی ہے جس سے کمال عقل ثابت ہوتا ہے اور قوت نفسی فرمان بردار
 اور مغلوب رہتی ہے مگر امتداد میں بزور و تکلف غصہ پینے اور حلیم بننے سے یہ عادت حاصل ہوتی ہے
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے اَلْعِلْمُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالْحِلْمِ وَالْحِلْمُ بِالْحِلْمِ وَمِنْ يَتَّقِ الْخَيْرَ يَنْقُطْ وَمِنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يَنْقُطْ
 اس سے معلوم ہوا کہ حصولِ حلم کا ذریعہ اول دلِ حلم یعنی تکلفِ حلیم بننا ہے جیسے تحصیلِ علم کا وسیلہ
 تعلم ہوتا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ الْمُسْكِنَةَ وَتَحْلُمُوا وَلَيْسَ الْمُنَّ الْعُلَمَاءُ وَلَيْسَ يُعْلَمُونَ مِنْهُ وَكَانُوا مِنْ جِيَاكِرَةِ
 الْعُلَمَاءِ فَيُعْلَمُ بِالْعِلْمِ سَابِتٌ كَيْفَ اِشَارَةٍ بِهٖ كَمَا بَاعَتْ شَيْخَانِ غَضَبٌ ثَمَرٌ وَتَجَرِبَةٌ اَوْ رِي
 مانہ نرمی اور حلم کے ہونے میں اور آپ وہا میں یوں فرماتے اَلْحِلْمُ الْغَنِي بِالْعِلْمِ وَكَسْبُهُ بِالْحِلْمِ
 وَكَسْبُهُ بِالْعِلْمِ وَتَحْلُمُوا بِالْعِلْمِ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
 خدائے نزدیک علوم مقام کے طالب ہو لو کون نے عرض کیا کہ وہ کیا باتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تفصیل میں
 قَطْعُكَ وَتَقْطَعُ مِنْ حَرْمِكَ تَحْلُمُ حَيْثُ عَلِمْتَ وَفَرَمَا کہ باقی سنتِ مرسلین سے ہیں حیا اور حلم اور
 گوارے اور سواک کرنی اور عطر ملنا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کو
 حلم کے باعث وہ درجہ ملتا ہے جو شب بیدار اور روزہ دار کو ملتا ہے اور وہی جبار عنید ہی کہہ جاتا ہے
 باوجودیکہ اپنے گہروالوں کے سوا اور کسی کا مالک نہیں ہوتا یعنی اگر حلم نہ اختیار کرے اور حضرت ابوہریرہ
 سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری عادت ہے کہ میں تو اسکو ملتا ہوں
 وہ مجھ سے کہتا کہ تو میں میں ہونے لگی کہ تاہوں وہ مجھ سے کہتا کہ تو میں میں ملتا ہوں وہ جہالت کی باتیں کہتا ہے کہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہی حال ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَفِي لَيْلٍ مُبَارَكَةٍ أُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَهُمْ فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ
 قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہان ہیں تو تھوڑے ہی لوگ
 اٹھیں گے اور جب کی طرف کو دوڑیں گے فرشتہ جو ان کو بلکیں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے کہ
 ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم
 صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخند تھے اور اگر جہالت کرتا تو حکم کر دیتے کہ انہیں گے کہ انہیں
 میں تشریف لیجائیے **فَتَقَرَّبُوا إِلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اس سے
 لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اس کا نام نہیں کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
 اور اولاد کی کثرت ہو برکت اس کا نام ہے کہ علم اور حلم بہت سا ہو اور اگر فکر کرے خدا کی عبادت سے بندہ نہیں
 فخر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت حسنؑ
 فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اس کو وقار اور حلم سے زینت دو اور انتم میں جیسی فرماتے ہیں کہ عقل کا
 رکن حلم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دورد فرماتے ہیں کہ لوگو! میں نے ایسا دیکھا
 کہ ہمہ تن پتے سے کاٹنا نام کو نہ تھا اور اب ہمہ تن خار میں پیٹے کا پتہ نہیں اگر ان کو کچھ کہیں مقابلہ کو تیار
 ہوتے ہیں اور اگر اونسے دگڑ دیکھیں وہ ہرگز دگڑ نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسے لوگوں کے
 ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپؑ فرمایا کہ اگر کوئی تم کو برکے اس کا جواب مذہبی بات قیامت کے روز
 تم مفلس ہو گے تمہارے کام آدمی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حلیم کو حلم کے سبب اہل عرض
 ہی ملتا ہے کہ سب آدمی اس کی طرف راہ ہو کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت معاویہؓ رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ حلم جبل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
 اور یہ بات بزرور علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر بن اتم سے پوچھا کہ مرد و عورتیں سی بہادر کون
 انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے حلم کے سبب سی جبل کو ہٹا دے پہر پوچھا کہ زیادہ سختی کون ہے او انہوں نے
 فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے اور حضرت انس بن مالکؓ اس آیت کی تفسیر میں
ذَٰلِذِی بَیِّنَاتٍ وَبَیِّنَاتٍ عَکَاوِہٌ کَاثِرَاتٍ وَبَیِّنَاتٍ مَّا بَلَغَہَا إِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوا وَامَّا لَکُمْ ہَا الْاَدُوُّ حَرِیصٌ
 تھا فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں
 کہ تو جو تپا ہے تو خدا ان کو بخشے اور اگر سیا ہے تو محکوم بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بصر
 لوگوں نے میں نے گالی دی او انہوں نے حلم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ بندہ زرخیر کر لیا اور حضرت معاویہؓ
 عراب بن ادس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہوئے او انہوں نے کہا کہ میں اس

جایا ہونے سے حکم کرتا ہوں سالنکو دیتا ہوں حاجات میں سہی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے رابر کا
کرے گا وہ مجھ جیسا ہو گا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں
اوس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی حکایت تو آپ نے اپنے خادم
مکرہہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا گھر سے پانی کے ٹرے لے کر
کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ میں
گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی آپ نے
اپنی چادر اوسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دوائے لبغضون نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے توڑ لیا
دنیا کی چیز سے بچ کر عہدہ باتین چاہیں اولیٰ علم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اوس شخص کو کسی
بات سے رہائی دینی جو اللہ سے دور کرے چوتھو اوس شخص کا اہتمام ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا پچھو
اوسکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور میرے
لوگوں میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اوسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں بہت
ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو کر تباہی تجھ کو کیجیے ذلت نہیں اور حلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں مشہور
کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اوسکی عیوب میں اوس سے سلوک کیا جاوے تو اوسکی دلیں خود بخود
ایسا امر پیدا ہوگا کہ یہ وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہہ کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑا
حلیم کرتا ہوں اور وہ بے بن مبنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اوسپر رحم کیا جاتا ہے اور جو خشن
رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے
اور جو شرکی حرص کرتا ہے وہ اوس سے محظوظ نہیں ہوتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اوسکو گالیاں
ملتی ہیں اور جو بڑی بات کو بڑا نہیں جانتا وہ گنہگار ہوتا ہے اور اگر بڑا سمجھتا ہے تو اوس میں بچا رہتا ہے
اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب جلتا ہے وہ محظوظ رہتا ہے اور جو اوس سے خوف کرتا ہی مامون رہتا ہے
اور جو اوسکو دہشت رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہوتا ہے
اور جو اوسکے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ اٹتا ہے اور جو اوس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص
نے مالک بن دینار رحم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے
نزدیک میری جائے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے مینے ہر یہ کر دیا
اور بعض علما کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ درجہ رکھتا ہے اسواسطے کہ خدا کا نام حلیم کو پڑتا ہے
عقل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی سنا تیرا دواؤں

جواب دیا کہ البتہ تیری سب سے بہتر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر کلمہ سے
تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ کو انکو کلمہ خیر فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو
برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے عیسیٰ تراود
جہ کلمہ پنچہ درآوند من مست ہوا اور اتمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین بانوں میں پہچانے جاتے
ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے
بیان اور اسکا ایک دوست آیا اسنے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی برفراز تھی دسترخوان تیار
کیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا
کہ تمکو یاد ہے کہ ایک بار تم تمہارے گھر کا نام کہاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اسنے دسترخوان
پہ کی چپینے کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب
بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے
کہ حکم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں چنر ب اسی ماری
کہ اسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ
سیر پاؤں کسی تپیر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود دوران نے
ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھکو تو میں معاف کروں	جو گالیاں ہی دی بالقرض بعد و پیاں
ہرین سبب کہ میں ظالم میں تین قسم کروں	ایک شریف دوم ارذل و سوم اقوان
شریف و برتر اگر کچھ کہے تو ہے جربا	سکوت اسلئے ٹھہر مناسب نشانیاں
جواب ارذل و کمتر کہے نہ دنیا خوب	اسی سے کہتے ہیں ابستہ خفہ حرمت و جان
ہر باجو تمہارا کچھ کہے وہ بہولے سے	تو میرے فضل کو بس ہر اگر کروں احسان

انھوں ان بیان اوس مقدار کلام کا جو مقام و تفسی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مردے احسن الی من اسما
شکایت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور	سلی نہ التماس سب معصیتوں میں یہی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ اور

فقہ میں اوسکی تحصیل لکھی ہے اوسیدر جائز ہے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں جایز
کیونکہ حدیث تشریف میں ہے کہ لَوْ أَنَّ أُمَّةً مِّنْهُمْ لَقَاتُوا كَذِبًا وَكَانُوا عَلَيْهِ شَاقِينَ لَفُتِحَتْ أَسْوَاقُهُمْ يُبَاعُوا فِيهَا نُسُكُهُمْ وَكَانُوا فِيهَا
تَكَلِّفًا لِّذُرِّيَّتِهِمْ لَكَانَ كَذِبًا لِّئَلَّا تُتْلَىٰ هَذِهِ وَكَانَ قَوْلُهُمْ كَذِبًا لِّئَلَّا يُتْلَىٰ هَذِهِ وَكَانَ قَوْلُهُمْ كَذِبًا لِّئَلَّا يُتْلَىٰ هَذِهِ وَكَانَ قَوْلُهُمْ كَذِبًا لِّئَلَّا يُتْلَىٰ هَذِهِ
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقام کے لیے یہ کہہ کر لڑنا شروع کیا جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہ کھڑے
ہوئے اوسوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص مجھ پر اکتا تھا آپ یہ تھے اب جو میں نے بدلہ دیا تھا تو آپ
انہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم جپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم نے
فرشتہ دیا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھا منظور نہیں برسان شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتے ہیں
کہ تھا یہ میں ایسے لفظ کہے جس میں جوت نہ درست ہیں اور حدیث میں جو مبالغہ ہے وہ احتیاطاً ہے
ایسے ترک ایسے الفاظ کا اسی اوسے اور افضل ہے اگر کہیں گے تو گناہگار نہ ہوگا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
کہ تم کہہ دو اور تم فلاں ہی کی اولاد میں ہو گیا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم نے ہرگز
ہی میں سے نہیں ہوا نہ ہوئے جواب میں کہا کہ تم نے ہی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں ایسے کہ
موجب قول مطلق کے سبب گ خدا کے معادلات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حماقت رکھتے ہیں اور بعض
زیادہ اور حدیث تشریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ کہ لَوْ أَنَّ أُمَّةً مِّنْهُمْ لَقَاتُوا كَذِبًا وَكَانُوا عَلَيْهِ شَاقِينَ لَفُتِحَتْ
أَسْوَاقُهُمْ يُبَاعُوا فِيهَا نُسُكُهُمْ وَكَانُوا فِيهَا تَكَلِّفًا لِّذُرِّيَّتِهِمْ لَكَانَ كَذِبًا لِّئَلَّا تُتْلَىٰ هَذِهِ وَكَانَ قَوْلُهُمْ كَذِبًا لِّئَلَّا يُتْلَىٰ هَذِهِ وَكَانَ قَوْلُهُمْ كَذِبًا لِّئَلَّا يُتْلَىٰ هَذِهِ
عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ ایسے دوسرے کو اید پر پختی ہے مگر واق میں جوت نہیں ہوتی
ہذا القیاس بدعلاق اور نے حیا اور عیب جو دین و کدینا شریف کی یہ بائیں اوس میں ہوں یا یہ کہنا کہ تم میں شرم
ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہوئے اور خدا تم سے عرض ہے یا تم کو
تجھے و خیر لیکن حنفی اور فہیت اور بابا کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت
سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
اسا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت اسی دیں تک نہیں پہنچی تھی
ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ گار نہ پھرین غرض کہ اوہوں نے رائی کا سننا نہ مانا
لینے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوت اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب رواج منہلرات رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج و اولاد سب کچھ آپ
س بھیجیے اس عرض سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برادر تھے بھیجیے زیادہ بھیجیے تاکہ ایسے ہوئے تھے فرمایا

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور جسکو تو بھی چاہی ہو اور میں نے فرمایا کہ اگر اللہ آپ سے فرمایا کہ تو
 عایشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ سے زواج نہ کرنا اور ابراہیم کے والدین سے کہ اگر تم سے تو کچھ بھی نہ کرنا
 دیکھتے ہی ہر آئین پر زیب و زینت نہ کرنا اور حضرت عائشہ سے کہ اگر تم سے تو کچھ بھی نہ کرنا
 ہر ایک کی بات کا امتناع اور نہ کہ اگر تم سے نہ کرنا اور اگر اللہ کے حکم سے تو کچھ بھی نہ کرنا
 یہی سنائی کہ اس بات کی منشا یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابوجہر اجازت دے
 تو میں نے اتنا کیا کہ ہر ایک میری زبان سے کہہ دے کہ تم نے حضرت عائشہ سے محبت کرنا اور ابوجہر اجازت دے
 ابوجہر کی بیٹی کو دیکھا اسی ہی سے کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 سے کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 اور ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 پس ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 عوض سے کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 اور ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 افضل سے کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 دیکر پھر کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 بہر حال میں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ غریبے غیرتی نہ ہو جو کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 نہ کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 مدعی بنی راضی ہو جاتا ہے تو اس عداوت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں
 جس شخص کو غصہ دلا یا با دے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ کہہ دے کہ ابوجہر نے ابوجہر سے کہہ دیا اور یہ کہ ابوجہر نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا
 وہ شیطان ہے اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی
 نفقہ اقسام سے ہیں بعض فریقین غصہ نہ دے ہیں اور جلد بھونکے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد
 ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہو جاتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دوسرے غصہ
 نہ دے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیکر غصہ نہ دے اور جلد بھونکے اور سب بہتر وہ ہیں کہ جلد غصہ
 دیر میں راضی ہوں اور بار بار کہ ہر ایک انسان پر جو غصہ کی تاثیر ضرور ہوتی ہے تو ہوا

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سراہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور
مقتضای غصہ انتقام حد سے گدراوے اسلئے واجب ہے کہ سراہ صرف قصور حد وندی پر دیا کرے
اسی عرض کے لیے سراہ دیوے جناح حضرت عمرؓ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ یکراراً دسکو سزا دی
اوسے آپ کو کچھ نہ کہہا آپ میرائے کو کون سے عرص کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اوسکو کیون چھوڑ دیا آپ نے
درا یا کہ اوسے بڑا کئے سے مجھ غصہ اگیا تھا اگر میں اوسکو مارتا تو اپنے لہس کے حصہ کا سہی لگا ڈرتا اور مجھ
پر نہ نظر رہتا کہ کسی مسلمان کو اپنے افس کے قیمت وغیرت ہے نہ ماروں اسبطرح حضرت عمرؓ نے اوسکو سزا دی
کو جب ایک شخص غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو غصہ نہ دلاتا تو میں نہ مارتا

نوان بیان حقد یعنی کسے کے معنے اور قہر کا اور غفوا اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ حب آدمی غصہ کے وقت مجبوراً انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پیاڑ مابے توبہ باطل کر کر
حقد بجا تا ہے اور قہر کے نشہ میں کہ کسی کو قتل و گران حاننا اور اوس سے بغض و نفرت کرنی ہمتیہ
دل کے ساتھ ہوا و یہ امر ممنوع ہے چاہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَغْنَمُ لِكُلِّ مَغْنَمٍ
اور قہر غصہ کا نتیجہ ہے اور اوس سے اٹھہ باقین پیدا ہوتی ہیں اول خمد یعنی کبھ کے باعث اس ہائی
تھا ہو کہ دوسرے کی یاس سے نفرت جاتی رہی اور اگر اوسکو کچھ نعمت ملے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوس
مصببت اوسے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقتیں کہلے اسکی بڑائی غمگین لگی جاوے گی دوسرے زیادہ
ہو یا حسد کا باطل میں کہ ہر ایک ملا جو غیر براؤں شہادت کریں گے تیار رہنے میں سے دوسرے علی و ہونا اذ طبع کرنا
گو وہ ملے کا طالب اور پاس آیکا ماکل ہو مگر خود اوس سے اینٹے رہنا چھو اوسکے تفسیر و دلیل بجا یا پانچویں
اوسکے ماب میں کلمات ناجائز مان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور پردہ درمی
وغیرہ کے جیسے باتوں میں اوس ٹھٹھولی اور مسخر کرنا شاتوین اوسکو مار و دینہ سے ایذا جسانی پہونانی اٹھون
اگر اوسکا حق اپنے ذمہ ہو اوسکے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ وینا یا صلہ رحم بجا نہ لانا یا کوئی چیز اسکی
دبالی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ اٹھون چیزیں حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھون باتوں
استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہونچو لیکس صرف دل میں دوسرے کو برا جاسے یہاں تک
کہ جیسے پہلے باتیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجتوں
وقت کام آنا اور اسکے ساتھ شیکہ ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں مددگار ہونا اس امور میں سے کوئی بجا نہ لاوے
یا صرف اوسکے لیے دعا نہ لے لے یا تعریف نہ کرے یا تریب نیکی کی اوسکو نہ کرے توبہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے
آدمی کا درجہ دین میں گستاخا ہے اور برتر فضل انوار کا مانع ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتیں

راہِ افضل ہوئے اور نہایت اہم مسودہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس
 ان لَنْزِي رَحْمَةً اِلَّا اَقَامَهُ وَاللّٰهُ شَفِيْعُ حَبِيْبِ الْعَقْلِ اور یہ یہ بات پر ہی دلالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان کو یاد کرے اور اسے
 توجہ دے اور اسے دروازہ سے چاہے اندر لے جائے اور جو روئیں سے جس سے چاہے کچھ کرے اور جہاں
 چاہے وہاں سے اول تو یہ قرآن پڑھ لے اور اگر دوسرے سورہ اخلاص پڑھ لے بعد اس پر چھ
 تیس سے اپنے قائل کو خونِ معاف کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواہ ان میں سے ایک کوئی بجا لاوے
 آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کرے آٹھ آنحضرت ابڑا یہ تم تمہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھ سو
 کتابے تو میں اور میری قوم کو تابوں کہ قیامت کو تمہارا اس ظلم کے باعث پکڑا جائے گا اور مواخذہ و باز پرس
 ہوگی اسکو جو جواب میں پڑے گا یہ درجہ بند سے بڑھ کر ہے اسکو احسان کہتی ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ جب تعالیٰ کسی بندے کو سخت دیا چاہتا ہے تو اس پر ایسا شخص معین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظلم کا
 ظالم کی حیاتِ مظلوم کے پاس جاتی ہیں تو بدو نِ عمل انکا آجانا گویا خاکِ طیر سے ہریت ہے اور ایک شخص
 حضرت امین عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آکر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے فلاں شخص نے ظلم کیا ہے اور اسکو برا بھلا
 شروع کیا اپنے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے یہ ظلم جو ن کا توں لیاوے تو اس سے بہتر ہے کیا اسکا عوش مایاں
 لیکر جاوے اور زیرِ زمین میسر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظلم کو کوتاہی سے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو
 فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھے کوس رہا ہے اور تو اپنے ظالم کو کوتاہی سے تراکھو منظور ہو تو ہم
 و ونون کو سنو نگو سنیں اور اگر چاہے تو قیامت تک تاخیر کر کے دو نونکو اپنے دامنِ غم میں جکھڑ دین
 اور مسلم بن سیر رہنے ایک شخص سے کہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بددعا دی تھی کہ ظالم کا ظلم اسکو
 حوالہ کرتی رہے پہلے اسکو لے گا بشرطیکہ کسی کام عمدہ سے اسکا تدارک نہ کرے اور لائق و مستحق
 اس کے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہجو یہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک بناوی کا
 حکم فرماوے گا کہ یوں پکارے جسکا خدا کے پاس پیر ہا ہو و کثر ابو تو اہل عقول کڑے ہوئے اور جو کچھ
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مکافات میں لے کر گزر فرماوے گا اور ہشام بن
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ نوان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو تو بھا
 کر دیا اور دوسرے نے چھوٹی تقصیر کی تھی اسکو سزا دی اور دوسرے نے جتنا ترجمہ بیہوشی پر پایا ہے
 سلطان بہتر تصور کرتے ہیں معاف

اور جو پوچھتے ہیں جرم پر سزا دیتی ہیں صان

اگرچہ ان کے بارے میں یہ معمول ہے کہ ان کے بارے میں یہ نہیں ہے۔
 اور سارک بن فہالہ کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اللہ نے مجھ کو سہرا والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس
 بھیجا میں اُن کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی بکرا آیا اونہوں نے اُس کی قتل کو حکم کیا میں نے پوچھا
 کہا کہ میرے ساتھ اس بچہ کو سہرا والوں کا خون ہو گا پھر اُن سے کہا کہ اسی امیر المومنین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث ہے جو میں نے
 کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھے والا اور دیکھا گیا اور
 بیکار نے والے کی آواز میں سب سے بڑا ایک بیکار نے ارا بیکار کیا کہ جس کا خیال پر کچھ حق ہو وہ کہتا ہو تو سوا معاف کرنا
 والوں کے اور کوئی نہیں اُن سے گا اس کو سہرا والوں نے کہا کہ حدیث میں ہے حضرت حسنؑ نے فرمایا ہے
 میں نے کہا کہ میں نے اس سے سنی ہے پس اپنی آواز میں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہؓ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک علم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے
 تو عقوبت اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب ہتھام بن عبد الملک کو پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ تو
 بتاؤ کہ فلاں من بنی تھے یا نہیں اُس نے کہا کہ بنی تو نہ تھے مگر جو تھے وہ ان کو بلا صرف چار جہالتوں کے ہتھ
 ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام برتدیتا ہوتا معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تھے یہ کہ
 بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر پھیل جاتا تھا اور بعضے کا بڑا قول ہے کہ حلیم اور سکا نام نہیں کہ ظلم کو بقت
 تو چھپ ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلے لے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کو بقت حلیم کرے اور قدرت کی تو سب کا
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو پانا کینہ اور غصہ کو کوہ دینا ہے اور ہتھام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گھر سے آکر آیا جس کی کوئی بات اُن کے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اسی جہالت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ یہ سہرا والے ہیں اُس نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰٰ خدائے
 کلّ شے منّیٰ علیٰ کلّ نفسیٰ کیا خدا کے سامنے تو جھگڑے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ
 خیر کہ جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار بن یاسرؓ کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اُس کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو اُس نے کہا کہ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پردہ پوشی فرماوے اور ایک بار حضرت ابن مسعودؓ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سوار لیتے تھے واپس دیتے
 کیواسے عامہ میں سے درم نکالنے چاہتے تھے معلوم ہوا کہ کسی نے انہوں کو لے لیا اور کہا کہ میں یہاں
 بیٹھا ہوں تب تک موجود رہے لوگ اپنے دالے کو بڑے عادی بنے گئے کہ انہی اور کے ہاتھ کٹا ہوا ہوا اور اس کا
 برہم ہو پس آپ نے فرمایا کہ انہی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اس کو برکت دے کہ اس کا کام بچا دے

اور اگر گناہ پر جرات کر سب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اوسکا بچھا گناہ کر دے کہ گے کو پھر ایسا کرے۔ اور فیصل
بن عیاض م فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زراہ نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ
مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ طواف کو اٹھا آئیں اُسکے دینار چوری گئے تو روئے شرم کیا میں نے پوچھا کہ دینار یوں
کے واسطے روتے ہو اسنے کہا نہیں بلکہ اسوقت مجھ کو یہ تصویر بن رہی تھی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود
اور اوسکو چھ جہت نہیں کہ پیش کیے اسلئے مجھ کو رحم آیا اور روپہ اس اور حضرت مالک بن نثار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم
جسوقت حکم بن ابیوب بصرہ کے حاکم تھے اُسکے گھرانے کو گئے اور حضرت حسن مہم بھی خوف دہس کر آئے اور ہم اُس
ساتھ ہی اُسکے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن مہم کے ساتھ بچے سے معلوم ہوئے تھے پس حضرت حسن مہم نے قصہ
حضرت ابیوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ بھائیوں نے اُنکو پکڑا اور کوئین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا عرض کیا بھائی کو
بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے گھر سے قیدی میں مبتلا ہوئی مگر دیکھو تو خدا نے اُسے کیا کیا سب زیادہ
ذی شریعت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بالا رہا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد
جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب وہاں آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لَا تَرْتِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ
لَكُمْ وَهُوَ أَكْرَمُ الرَّاحِمِينَ اس قصہ سے عرض حضرت حسن مہم کی یہ تھی کہ حکم بن ابیوب بھی اُنکے ساتھ لو
معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لَا تَرْتِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس
بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی
بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے
اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تنہا ہی کا
فضل زیادہ ہے مگر غیظِ ست از دستہ و دستان گناہ از بزرگان عفو کردن عظم است۔ اور عبد الملک
بن مروان کے پاس جب ابن اشعث کے قیدی آئے تو رہا بن حیات سے خلیفہ نے اُسکے باب میں صلاح
لی اُسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تمکو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اُسکے عوض میں جو اوسکو
پسند ہے وہ تم کو دینے اسد لغائے عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو پس سب قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا
اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادہ سے اُسکے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا
کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تمکو مار ڈالوں گا اُسنے کہا کہ اگر میں امیر المؤمنین کا شقہ لا دوں
تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اُسنے کہا کہ میں عزیزِ حکم کا شقہ لاتا ہوں اور اوسپروردیہ پیغمبروں کی
گوہی گذارتا ہوں پھر یہ استیڑ می اُمّ کَلْبِیْنِیَا بَعْدَیْ صُحُفٍ مُّقَا سَیْ وَابْرَہِیْمَ الَّذِیْ
وَقَالَ اسْتَرْزُوزَہُ وَرَزَاخِرَیْ زِیَادَہُ کہ اُسکو جانے دو اسکو حجتِ خوب سوچھی

اور روایت ہے کہ انیس میں مذکور ہے کہ قرآن کے لیے معرفت کی دعا کے شیطان اس سے بھاگتا ہے
اب سائنس معلوم ہوتا ہے کہ کھوکھلا تہہ سہری کے فضائل پر کیا جاوے

تخصیسات سہری کی۔ سہری کا مقابل تیزی اور پاک جڑھا ہونا ہے سہری ایک صفت عمدہ ہے جو سہری
خلق کا نتیجہ ہے اور اس کے سر کے سہری تھوڑے اور تھوڑی کا ہے اور کبھی تو تیزی بعضہ سے ہوتی ہے
اور کبھی بہت مدت جرس اور اس کے علم سے ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو سچ سمجھ میں آتی ہے اس واسطے
استقبال حاتم ہوتا ہے مگر سہری بہر صورت تہہ حسن خلق ہی کا ہے اور جس خلق بھی میسر ہوتا ہے
کہ تحت غنیمت رقت شہوت کو حد اعتدال پر رکھ کر حادے اسی بنا پر رونے سے سہری کی تعریف میں
حدیث مترتب میں بہت سائنس ہے چنانچہ روایا کا عائشہؓ کہ من اعطی خطاۃ من الزوق فقد اعطی
خطاۃ من حبیر اللہ یا و الاخرۃ ومن یحرم خطاۃ من الزوق فقد حرم خطاۃ من حبیر اللہ یا و
الاخرۃ اور روایا کہ احسن اللہ اہل بیت اذ حل علیہم الزوق اور فرمایا ان اللہ یعطی عکال الزوق
ما یری علیہم الخیر فاما احسن اللہ عکال الزوق وما من اہل بیت یحرمون الزوق الا حرموا
محبۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک فرمایا کہ اللہ عزوجل نے حضرت الزوق سے عینہ سے تقاریر میں اور رونے ہی کو پسند
فرماتا ہے اور نہایت بڑے حیر عطا فرماتا ہے جو درستی کے ساتھ ہمیں دیتا۔ اور حضرت عائشہؓ کو فرمایا کہ اگر
عائشہؓ ملائمت کیا کر ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جانماں کی بزرگی چاہتا ہے تو اس کو ملائمت کی آواز دے گا اور نہایت
اور ایک حدیث میں ہے کہ من یحرم الزوق یحرم الخیر کما یرید اللہ عزوجل منہ اکل حیر محمدؐ فرمایا کہ جو حاکم بہتر علم میں
ملائمت و نرمی ہے گا اس کے ساتھ قیامت کو سہولت برتی جاوے گی۔ اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ دوزخ
کس کو جو بزرگم ہے کل ہین کس سہل قرینک اور فرمایا الزوق یعنی فانی ہونے اور فرمایا انسانی میں
اللہ والحقہ نہیں شیطان اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا سے تعالیٰ کی عنایت سے آپ سے مستفید ہونے میں
کوئی عمدہ بات میرے لیے بھی خاص کر دیجیے آپ نے دو باتیں مارا محمدؐ فرمایا کہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر دو
باتیں مارو جیسا کہ تو ہی صحت چاہتا تھا اس سے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی بات کا ارادہ کرے
تو اس سے سوچ لیا کر اگر اچھی ہو تو کیا کر ورنہ باز نہ کر اور ایک بار حضرت عائشہؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم کو ساتھ تھیں اور اس کی سواری میں ایک دست شلوخ تھا تو اس کو بھی دہانے کبھی بائیں بھرتی تھیں
یہ سن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عائشہؓ سہولت اور ملائمت کرے اسی شے ہی کہ جس جبر میں تو کوئی
زینت ہو جاوے اور جس میں نہواو سکویہ ہو کہ دے آتا حضرت عمرؓ من حطاب کو یہ خبر پہنچی کہ انصاف

علم کرتے ہیں آپ نے انکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
 اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھے پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور عالمو رعیت کا
 تمہارا حق یہ ہے جس جان کو کہ جیسی نرمی امام کی اور اسکا علم اسکو پسند ہو ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
 اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے علم و جبل سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
 اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش پہنچتی ہے
 اور وہی بن مہذب بن مہذب فرماتے ہیں کہ ملائمت علم کا ہم ملہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوفہ پر فرمایا میں وارد ہے
 کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اسکا وزیر اور عقل کا ہنر اور عمل سے براہ کار اور رفیق اسکا والد اور زما
 بھائی اور جبر سے پہلے سالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب نیت دیدیتا ہے اور اس
 علم کا تو کیا پوچھنا ہے جسکو عمل سے زیادہ مالش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی نفع سی دیتی ہو
 غرض کہ جیسا جوڑ علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبد اسد سے
 سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے انھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عاملوں سے نرمی برتے
 انھوں نے پوچھا کہ خرق یعنی نہالت و درشتی کیا شے ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
 اختیار و قابو ضرور پہنچانے کا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی بیویوں سے
 پوچھا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اسکی موقع
 مقام پر برتنائشدد کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
 بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ۷ درشتی و نرمی ہم در بہت بد جو فاصد کہ خراج
 و مہم نہ است بد خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمود ہی مگر چونکہ
 انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
 اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی بلکہ نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
 حسب صحت وقت و دنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسے
 نفسانی میں مل جاتی ہے اور بھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا
 قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اس میں اوپر
 اس بات کا اعتبار تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو انھوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ امر
 غیر میں تاں اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رشید وہی شخص ہے کہ
 و جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

اور مستقل آدمی ہر گز صواب کو نہیں سمجھتا ہے اور جلد بار بار ملامت چوک جاتا ہے اور جب کوئی رفیق سے بہرہ نہیں ہوتا اور سکو حاجت سے نقصان ہوتا ہے اور جو شخص کو ن سے مستفید نہیں ہوتا وہ عامی و عامی نہیں (اسکتا)۔ اور اگر وہ انصاری نہ ہو فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ اسی مطلب کے مفید ہیں اور ان کی نسبت نرم ہون یعنی سادہ جو کاری ہر ایک بلف و حوشی + یہ حاجت بہ تدریج و گراں گشتی + اور اگر وہ کوئی نہ فرماتے ہیں کہ کارماری آدمی کو زیادہ حاجت سے رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تیل لٹا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ کتنی سے لوگ ایسا کام نہیں کرتے جس سے آدمی سے کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن مہ فرماتے ہیں کہ مومن میں ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ آج کا جس جس سے کر لیا پس علماء رفیق کی اس قدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آتی ہے اور رشتہ کی کسی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کمال آدمی وہی ہے جو موقع و رشتہ و ذہنی کا سمجھا اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو وہ بجالا دے لیکن اگر اس کی نصیحت میں تصور ہو یا معلوم ہو کہ فلاں مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو چاہیے کہ رفیق کی ٹیٹ مل کر اسے ایسے کہ عالم فلاح کہ میں ہوں ہے اب حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اس بات علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اس کا دور کرنا نہایت ضروری ہے گیارہ عنوان بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی تملخ ہو اور کینہ غصب کی شاخ ہے تو حسد غصب کی شاخ و تملخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر یا حسد میں اتنی بڑی سی تاثیریں بھلتی ہیں کہ حکما حصر بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَحْسَايَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ اَحْلٰكَ** اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و سبب سے منع کرے میں فرمایا **اَلْحَسَدُ قَاوِلٌ لَا تَقْدَحُ طَعْمًا وَلَا تَنْفَعُ عَصَا وَلَا تَكْدُ اسْرُوًا وَ كَفَى مَوَاعِدًا لِللّٰهِ حَوَا اَنَا** اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز ام ایب کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ایک آدمی جتنی تمہارے سامنے آوے گا اتنے میں بائیک شخص امداد پائیں ہمارے میں جو تیرا لیے ہوئے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی پٹکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیکم کہا جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات منہ مائے اوس روز بھی وہی محض فرمایا میرے روز بھی ہی ماحر اگر ذرا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اوس شخص کے پیچھے گئے اور اوس سے یہ کہنا کہ مجھ میں اور میرے باپ میں کچھ تفریق ہے

اس پر غصے قسم کھالی کہ تین دن اونکو پاس نہ آوگا اگر آپ اجازت میں تو تین دن تک آپ کو مکان میں سورا
 کروں اور نہوں کہہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گھر میں لے کر دیکھا کہ وہ اتنا گھبرایا
 اور جھنجھکیا کہ ہر گز نہ بولتا تھا اور صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھتا تھا مگر معلوم ہوا کہ اس کی
 کھلم کھاتا تو بہتری کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں اونکو عمل کی چھفت
 نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تا تو میں اوشو کہہا کہ اب بندہ خراجہ میں اور میری باب میں کچھ خلی کی
 بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شانیں یہ کلمات سنے
 تھے اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کہہ نہیں
 یہ فرمایا کہ یہ درجہ کس طرح ملا اور نہوں نے فرمایا کہ میں ہر جوتے دیکھا میں اونکو پاس نہ آوگا جب تھوڑی دیر گیا
 تو او نہوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ بہائی عمل تو یہی ہے جو جوتے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جو جسے اللہ تعالیٰ کسی
 مسلم کو عطا فرماتا ہے وہ اس پر میری دلیل ہے کہ وہ رت اور حسد نہیں آتی ہے کہہا کہ بس وہ بات یہی ہے جس
 سے تم کو توبہ ملا یہ بات ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی
 خالی نہیں ایک ظن دوسری بدنامی تیسری حسد چارمین تکبر اور پنج تاجات کی صورت تالی دیتا ہوں کہ جب کوئی
 ظن دلیمن گزری تو اسکو ٹھیک بجاننا چاہیو اور جب شکون ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد آو
 تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں باتیں ایسی ہیں کہ کتر اوس سے کوئی خالی ہوگا اس سے
 میں اسکا حسد سے خالی ہونیکا پایا جاتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص
 تم میں پہلی استغفار چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض موندنی والی چیز ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ
 بال موندنی ہی بلکہ دین کی صفائی بتلاتی ہے قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں مجھ کا نفس
 ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں دوست نہ ہو گے اور میں
 مجھ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بناو دوسری تم میں حکم ہو وہ یہ کہ استہمیل طریقیہ اسلام کو خوب رائج کرو
 اور فرمایا کاذب الفقر ان یكون کفرا و کاذب الحسد ان یغلب القدر و نیز فرمایا کہ غریب میری امت میں
 اور امتوں کا مرض یہ ہے کہ لوگوں نے غرض کیا کہ اور امتوں کا مرض کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تشیر و البطر و التکاثر
 و الدنا فیس فی الدنیا و الدنا عد و التحاسن حتی یكون البغی ثم یكون البهج اور فرمایا لا تظہر الشماۃ
 لا یخیاک فی عارفہ اللہ و تبطل لک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرنے گئے
 تو ایسا آدمی عرش کے سایہ میں دیکھا دلیمن و سرور تبارک و عظیم ہوئے کہ اسکی سی جگہ بھی ہی ملتی یہ کوئی بڑا عالی
 رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اسکا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اسکا کام

بتایا جاتا ہے کہ تیس تیس کیا کرتا تھا ایک تو یہ کہ لوگوں پر انعام خداوندی دیکھ کر حسد نہ کرتا تھا اور
یہ کہ اپنے مایہ کی نافرمانی بہن کرتا تھا تیسرے یہ کہ لوگوں کی فعلی ایک دوسرے سے نہیں کہا تھا اور
حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ حسد میری نعمت کا دشمن ہے کہ میرے
حکم پر غصہ مٹا ہو اور جو کچھ میں نے لوگوں کے حق میں مقرر کر دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زیادہ تر خوفِ اسی امت پر اس بات کا ہے کہ ان لوگوں پاس
مال کی کثرت ہو اور انہیں حسد کر کے کشت و خون کریں اور فرمایا کہ استغنی عنک قصہ الحی
بالکتاب فانک کل ہدی ہمیشہ خوش اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون
لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں نے نعمت دیکھ کر حسد کریں اور فرمایا کہ جیہ آدمی حساب کرے جیہ ہی جیہ خیر کے
سبب و درخ میں جاویں گے لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کونسے لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ امیرِ اطمین کی بات
اور عربِ عصبیت یعنی اصرارِ سبب اور وہقانِ مکبر کی حبت سی اور تاجرِ خیانت کے سبب اور درویش
حالت کی باعث اور علما حسد کے طلب آثار یعنی متقدمین کا قول ہے کہ اول خطا جو واقع ہوئی وہ حسد
یعنی ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ پر حسد کر کے جہد سے انکار کیا اور صرف حسد ہی کی باعث
خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوا اور روایت ہے کہ عون بن عبد اللہ منہل بن ہلب کو پاس اوس زمانہ میں پیش
لے گئے کہ وہ واسطہ کے حاکم تھے اور یہ کہا کہ میں تم کو ایک سمیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا فرمائیے آپ نے فرمایا
کہ ایک تو کہ میرے بچا کیونکہ اول نافرمانی خدا تعالیٰ کی اسی کی بدولت ہوئی چنانچہ تصدیق اسکی کلام مجید
میں موجود ہے **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْوَسَ لَهُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ**
دوم یہ حرص سے محترز رہنا یہ وہ بلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند کریم نے جنت میں جگہ
جسکا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور سب چیزوں کو کہانے کی اجازت دی صرف ایک درخت سے منع
کر دیا تو انہوں نے حرص کی بدولت اوس میں سے کھایا اور جنت سے نکالے گئے حکم ہوا کہ **أَهْبِطُا مِنْهَا**
جَمِيعًا نَعَصَمَ لَكُمُ الْمَشْجَرُ مِنْهَا فَمَا يَصْغُرُ عَلَيْهَا وَهُنَّ حُتٌّ قَائِلٌ اسی کی باعث ہیل کو مار چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا أَكَلُوا بِالْحَقِّ إِذْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَنصَلُّوا مِنْكُمْ وَكُمُ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ قَالَ لَا تَنْفَلُوا
اور ایک بات یہ ہے کہ جب ان اصحابِ برہ کا ہوتو سکوت کرنا اور تقدیر اور نجوم کے ذکر کی بوقت ہی سکوت
کرنا اور بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جگہ کہا کرتا کہ حسن و احسان
کے مکافات میں اوسکے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اوسکی بدی ہی تیری
طرف سے کفایت کرے گی اس شخص پر اور اوسکے رتبہ پر ایک آدمی کو حسد ہووے گی یہاں تک کہ بادشاہ سے

اوسکی چٹیلی کی کہ چو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر جملہ کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندو سن
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہو اوسنے کہا کہ جب وہ شخص اچو سامنے کھڑا ہو اوسکو اپنی پاس
 بلو ایسے جب اچو قریب آوے گا تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ منہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم
 کل امتحان کریں گے اور تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے بسا کمانا کھلا
 حسین بہت سال سن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا پادشاہ اور اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے منہ کی کسر
 کی بدبو آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اوسکی
 نسبت کہہ کہہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اچو لیکر عامل کو شقہ دستخط خاص سے لکھا کہ جب عامل شقہ
 پاس آوے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں جس بھر داکر ہمارے پاس بھیج دینا اور شقہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شقہ دستخط
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اٹھارہ مہین وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شقہ دیکر
 پوچھا کہ یہ شقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شقہ ہے اوسکے پاس لیجا جاتا ہوں
 اوسنے سچا کہ ضرور اسچین کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس کھانے اوس شخص سے کہا کہ یہ شقہ تجھ کو
 دیاں کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں تجھ کو کیا لیجا جب قلعہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے طرہ پر حامل
 سے کہا کہ اس شقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کچھو اگر اسچین جس بھر کے حضور میں بھیج
 دے تو یہ بہت کہہ لیا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اوشخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے شقہ
 دید و کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شقہ واپس نہیں ہو سکتا عرض
 و سکون کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بد
 وقت مقرر پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شقہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے مانگائے اوسکو بھر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 ہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا پرتا ہے اوسنے کہا کہ میں ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو
 بسا کمانا کھلا دیا تھا حسین اسن تھا میں نے منہ اسول سے بند کیا تھا کہ حضور کو اسن کی بدبو نہ معلوم
 بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کر لی
 حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے اوروں کے لئے کسی چھین کی اسوا سلی کہ اگر وہ شخص اہل حنبت

میں سے ہے تو دنیا یا دوسری کیا حسد کو جنت میں بنیائی کیا تہ رہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو امر پر رکھی
 حسد فضول ہے اسلئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن سیوچہا کہ مومن
 حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے ہیں
 حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اور سکویہ شید کے اسلئے کہ جبے بان و ہاتھ ہو کر نہ
 نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابوذر رضی فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کتر
 سے یاد کر لیا اور کسی ہسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگی اور حضرت معاویہ رضی فرماتے ہیں کہ میں
 سب آدمیوں کو راضی کر فریقہ رکتا ہوں مگر حسد نفست کہ وہ دن زوال نفست آدمی نہیں ہوتا

توانم آنکہ نیازم اندرون کسی

حسود را چہ کنم کو ز خود برنج دست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتر اور جو کچھ حسد پر کترتا ہے اسکو ہر
 کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا
 کہ جب دوسری کی نفست دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی فرماتے ہیں کہ میں
 دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا نفست دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ
 بزرگ دی اوپر حسد کیا ضروری اور اگر اوکو چھ معامہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال
 دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں
 سے بغض و نفست اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و نفست

بارہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور افتام اور مراتب و ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نفست ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نفست عطا
 فرماوے تو دوسرے شخص کو دو حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نفست اسکو بری معلوم ہو اور یہ
 چاہیے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس میں ایسے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف
 و حقیقت تفسیر ہے کہ دوسری کی نفست کو برا جانتا اور اسکو بایں سے جاتے رہو کا خواہاں نہاد و ستر
 یہ ہے کہ نہ تو وہ نفست بری معلوم ہو اور نہ اسکو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہیے کہ ایسی ہی
 نفست جو وہی ملے اسکا نام غبطہ اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسری کی جگہ بھی
 مولى جاتی ہیں اور اسکا کچھ مفاد فقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا المؤمن یعط ظالمًا و یحسد لیس حسد تو بہر حال میں حرام ہے بلکہ ایسی نفست پر جو کسی ناجائز
 یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نفست کو اس شخص پر

یعنی سند اور حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حبیبہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیعت میں عرض کیا کہ ہاں
 رو میرا باپ اور چچا آپ کی پاس سے گھر گئے تو میرے باپ نے چچا سے پوچھا کہ تم حضرت کی شان میں کیا
 کہتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ میری داست میں یہ وہی نبی ہیں کہ جسکی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام
 دے چکے ہیں پھر میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے اوشے کہا کہ میں تو زندگ اور
 زمین ہی ہوں گا اب منافست کا حکم سننا چاہیے کہ وہ حرام نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
 وَفِي ذَٰلِكَ فَلَتَاتُكَ الْمُنَافِقَاتُ ۖ وَأَوْفَرَّيَا سَاءَ لِلْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْفِتَنِ ۖ وَفِي ذَٰلِكَ سَبَقَتْ لَكَ
 اس لیے کہ سبقت وہاں ہی ہوتی ہے جہاں خیر کے جاتے رہنے کا خوف ہو مثلاً دو سلام اپنے آقا کی بیعت
 کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کیا چاہیں تو مقصود ہر ایک کا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو میرا ساتھی آقا کے
 سامنے اول جا کر ایسی چیز لے لے کہ نکلونے اور حدیث شریف میں تو تصریح ہی اسکی موجود ہے
 جیسا کہ فرمایا لَحَسْبُكَ الْإِنْفِ لَا تَبْتَغِ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ هَلْكَ بِي فِي الْحَيَاةِ وَرَحْلًا أَنَا
 اللَّهُ عَلَيَّ فَهُوَ يَحْكُمُ بِي وَيُعَلِّمُ النَّاسَ لِي بِرَأْسِي اسکی تفسیر حدیث ابی بکرؓ نے اناری میں اس طرح فرمائی مَثَلُ هَذِهِ الْوَقْفَةِ
 مَثَلُ الرَّبْعَةِ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ
 رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ
 وہ صرف اسی بات کو چاہتا ہے کہ فلا نے جیسا مال مجھے بھی ہے یہ نہیں چاہتا کہ اسکی پاس سے جائے
 پھر اسی حدیث کا ترجمہ یہ ہے رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ رَحْلًا أَنَا اللَّهُ مَا لَا سُلْطَةَ عَلَيَّ
 فَيَقُولُ كَوَافِلُ مَثَلُ مَالٍ فَلَا يَلَاكُمُ عَمَلٌ فَيُعْطَى عَمَلُهُ فَيُكْتَبُ لَهُ بِمَا كَسَبَ الْوَدْعَ رَسَا آءِ نَسِ نَدْرَسَا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجلس کو اس جہت سے ہے کہ اوش مال سے تنہائی معصیت کی نہ اس جہت سے کہ اوش دوسرے
 جیسا مال کیوں چاہا اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی دوسری کی نعمت بربطہ کری اور غیور اسکی ویسا ہی یا
 اور دوسری سے اوسکا دور ہو یا پسند نہ کرے اور نہ اوسکی پاس اوس نعمت کا ہمیشہ رہنا پھر معلوم ہو تو اس میں
 لپہہ صرح نہیں ان بیان یہ بات رہی کہ حدیث مذکورہ بالا میں لفظ حسد ہی اور ذکر اباحت منافست کا تھا
 اوسکا حال ہم پہلے ہی لکھا ہے کہ حسد اور منافست ایک دوسرے کو کھمبہ ریو و حاکم میں بقدریہ مقام معنی لے لے
 جاتے منافست کی جگہ تو حسد کا استعمال حدیث میں ہوا اور حسد کی جگہ منافست کا لفظ اس روایت میں موجود ہے کہ جب قسم
 حسد اس اور فضل میں یہ چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں جا کر اس امر کی درخواست کریں کہ حکومت
 صدقات کی ہمارے سپرد فرمائی تو حضرت علیؓ نے اوشے فرمایا کہ وہاں جانا فاسد ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کو یہ عمدہ عطا فرماؤں گے انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تم منافست یعنی حسد سے

کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوباتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیان فرمائی تو
 تمیز کر کے مناسبت یعنی حسد نہیں کی تھی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہیے
 کہ محکوم بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو اپنے لیے چاہیے گا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دنیا
 ہی کہ اوس سے بقدر ساج ہرہ و راور لذت یاب ہو سکی تو اوس میں مناسبت ہی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہے کہ
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت کہ
 براجائنا ہمیں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو محکوم عطا ہوئی ہے اوس کا آرام اور
 دوسری اوس شخص کی سوجھ بوجھ اور اس نعمت سے محروم ہیں اُن کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا الا امر اول
 کو برا نہیں جانتا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا برا جانتا ہے اور نعمت والی کی برابری چاہتا ہے اور
 کہہ مضا لفقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو برا سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فضل اوس کا ناقص ہے گاہر خیر سطر حکمی باتیں نہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تاہم موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ محکوم فلان جیسی دولت دار اور تیا کثر رہا بر سطر
 ہوتا ہے تو بالضرر اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اوس کے نقصان جاتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرر
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی نسبت اس کے کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار محکوم حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دلیں گزرے کہ میرا بس ہو تو
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو جاوے
 قابو اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہوگا کہ دوسرے کی نعمت کو سرور علیہ کیجیے تو یہ غبطہ

جائز ہے اسلئے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے یہ نعمت جاتی ہے اسکو یہ منظور ہے کہ محکوم ہی ویسی ہی نعمت ملجاوگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حضرت نے یہی غرض ہے ثلاث لا یغفلک الله عن شئ الا ان یقول انک لا تعلمون اور یہ فرمایا کہ انک لا تعلمون اور ادا احسنات فلا تتبع معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیں کچھ گزری ہی تو اس کے بموجب عمل کر اور نفس الامین انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آپ کو دوسرے کا ہمسایہ چاہتا ہے اور نعمت سے عاجز ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اس کا وہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے یہ نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کبتر ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست اما جیو کی یہ ہے تو ضرور ہو کہ ہمیں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و یگانوں ہی پر بعضوں کو اپنی رتبہ پر دیکھتا ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی ہاوس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے بشرعاً ممنوع ہے اسلئے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کسی حسد موم میں ہی بنیاد دیتا ہے بشرطیکہ تو ایمانی اور زور تقویٰ انہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ کو نعمت نہیں پاتا اور سادی ہوئے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ ہے تو راز ہو جاوین اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیں یہ بات گزر جاوے اور اسیر عامل نہو تو امید ہے کہ معاف ہو جاوے اور اس بات کو زور عقل و دین بڑھا جاتا ہی کفارہ دل کے دوسرے کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کر لی جاہیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درج سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو اس سے محروم ہو جائے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اسکو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آ جاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس کو یہ سلطہ تیسرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اس کا کل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل غلے تو اس کا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے جس سے یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر غلے تو اس کا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس یہ سب اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہے اور تیسرے دوم بین بین ہے اس میں کچھ پہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا بچا ہونا تو اچھی بات ہے مگر جس سے یہ دوسرا قانع ہے اسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

پاس لغت ہوگی تو وہ اس کی جہت سے بڑائی کرنے لگے گا اور اس کو برداشت اور کبر و مغر کی نہیں کہ نہ
 نفس کی غرت سمجھتا ہے تو یہ دوسرا سبب حسد کا ہے اور اس کو تعزیر کہتے ہیں مثلاً اگر کوئی برادر یا کسی
 حکومت یا مال یا علم پر حاوی ہو جاوے تو حاسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے مغر و تکبر نہ کرے
 لگے تو اس کو خود تو تکبر و غرور نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شجی کی چونکہ رشتہ نہیں اس لیے حسد کرنے لگتا ہے
 کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ کیون ہو یا حسد اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور
 متوقع اس سے خدمت اور فرمان برداری کا ہے جب اس کو اتفاقاً نعمت ملتی ہے تو حاسد کو یہ غرت
 ہوتا ہے کہ شاید وہ شخص اب میری بات نہ سنے یا برابر ہی کا دم بہرے تو ہماری شجی کر کرے ہو جاوے گی
 یہ سبب حسد کا ہے اور اس کو تکبر کہتے ہیں اور امین دوسروں یعنی تکبر اور تعزیر کے سبب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید اسکا تاہر ہے فرمایا کہ لَوْ لَا بُولُ هٰذَا الْفَرَسِ
 عَلَى رَحْلِ مِنَ الْقَدِيبَتَيْنِ عَظُمْتُ يَعْنِي اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو ہوا کا اتباع اور فرمان برداری شاف
 موتی ایک تیم لڑکے کے سامنے گروں جہاں کا سطح ہو کر ان معقولوں نے قدر اس ویرشا ہوا کرنا
 اور یہ خیال نہ کیا ہے

در الگویمت پیش بود بہای او / زانکہ خرد و فن نہد ویریم را بہا

سطح قریش کا قول اللہ جل شانہ نقل فرماتا ہے اَهْلُ الْاَدْنٰی مِنَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ مِنْ سُبْحَانَ الْاَلَسِ اللّٰهُ نَاعْلَمُ
 لَنَا اَكْبَرُ اس قول کو براہ حقارت اور اپنی غرت کو کہتے تھے یا حسد کا سبب تعجب ہے یعنی حاسد
 کسی شخص کو اپنی نعمت یا بڑا عہدہ دیکھتا ہے تو اس جیسے آدمی پر اس طرح کا رتبہ کہتے ہو کہ تعجب کرتا ہے
 ہر بار جو دیکھ میں ہی آدمی جیسا ہوں مگر اس کو یہ رتبہ مل گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم کو جلال
 میں ارشاد فرمایا اَنْتُمْ الْاَكْثَرُ كِبْرًا اور فَقَالَ الْاَوَّلٰی لِبَشَرٍ مِّثْلَا اور وَلٰكِنْ جَعَلْتُمْ شَرًّا مِّثْلًا اَنْتُمْ
 اِذَا كُنَّا اَكْبَرُ اِنَّ اٰیَاتِیْنَ اَوْنٰكُنَّ تعجب کا مذکور ہے کہ جو شخص ہم ہی جیسا ہے وہ رتبہ رسالت اور
 وحی اور قرب الی اللہ کی کسی بیوج گیا اسی بنا پر رسولوں سے حسد کی اور چاہا کہ نعمت نبوت ان سے
 جاتی ہے اس لیے کہ یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو آدمی ہماری ہی طرح ہے وہ ہم سے بہتر اور افضل ہو جاوے
 اس میں اسباب حسد میں سے اور کوئی سبب نہ تھا کہ پہلے سے عداوت ہو یا تقریر اور تکبر اور طلب ریاست
 وغیرہ مقصود ہو بلکہ صرف تعجب کی راہ سے یہ حسد ہی جیسا اور مقولے مذکور ہیں اَلْعَتَا اللّٰهُ كَثْرًا اَسْوَا
 اور لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلٰی الْاَنْبِیَا کُہ اور اللہ تعالیٰ خود اس کے تعجب کو و شگاف فرمایا اَوْحٰی اَنْ اَنْتُمْ
 دُکُوْا مِّنْ بَیْنِكُمْ اِلٰی حُلِّیْمٍ اَحْسَدُ کَا بَاعَتْ مَقْصُوْدُ کَا فَوْتَ مَوْنِیَا خَوْفٌ ہوتا ہے یعنی دوسرے کی نعمت کی

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کو باعث حاسد کی غرض پوری نہ ہونے دیگا اور یہ قسم حسد کی ایسی قسم ہے کہ جس کی مدعی وہ ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز چاہے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوپر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ نیکو کیوں نکلا اور یہی قسم حسد کی وہ دونوں میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور وہ ہائیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو زمین جبکہ کرنی منظور نہ تاکہ اس کے نزدیک لائق تصور ہو کر مال وغیرہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواہ اور مصاحبوں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کہ غلط سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں غریزہ بنا جاتے ہیں ان کو بھی یہی نوعیت پیش آتی ہو جس کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہو یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہم کو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ نکلے اور کوئی غرض خاص نہ ہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بنے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اس کو غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں کیا دہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی رو زمین پر اپنا نظیر نہ گاتو اس کو برا معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اس کے پاس فن نہ رہے کہ جس کے سبب میرا سہم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا چال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اس کی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ہے ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور تعزیر نہ ہوتے نہ مطلوب کے فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہم جو سن دیگرے نیست اور یہ محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کالے کیو سٹرا لوگوں کے دل و غم میں گہرتے ہیں علماء یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچانے اور اتباع کا انکار کرتے ان کو بھی جزا دیا کہ جب ہمارا علم منور ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہ ہو گا یا حسد کا سبب ان کیوں اسباب گذشتہ میں سے جبکہ بھی نہ صرف خست نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوس کی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کو شوہر ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہان الا جب ان کو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ خدا شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور اوپر فیض ہوا تو یہ مراون پر شاق لگدڑتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

یہیشانی اور بدبختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیسیٰ کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ
دوسرے کی بدبختی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بدوین پر دیکھ نہیں سکتے گو یا اعتبار ہو
ملتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ سمجھتے ہوتے ہیں یعنی بخیل سے بھی بڑے بخل
کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دیں میں ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بخل
اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس بلا میں مبتلا ہیں سچ ہو

انہیں عقرب نہ اڑے لیکن ست

مقتضای طبیعت ستانیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہو اسلئے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں اور نہیں یہ خیال ہوتا
کہ اگر سب جاتا رہے گا تو حسد ہی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی خباثت جو اسکا کلنا بہت دشوار ہے بلکہ
قریب محال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایسا
تقویت اور زور دے جاتا ہے جسکو حاسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے عداوت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھوان بیان اس بات کی جب کہ ہم سرون اور برابر وں اور بہائیوں اور گناہوں میں
زیادہ حسد کمون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد ہر
لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب پہننے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں
زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سرور و ابطا اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفت
کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف
کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر بغض و کینہ دلیں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ
اسکا دلہ لون اور حسیہ اسنے میری غرض میں پانواڑا دیا میں بھی اسکی غرض نہونے دون پر جہان
ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد یا

فیض اور غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی لحاظ سے اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اور نین حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور و محال میں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی بلکہ
سب ایک مجلس میں یا دوسرے یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب سے مدد ہوں تب
نہی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر و سودا
سوداگر سے حسد کرتا ہے موجی موجی سے حسد کرتا ہے ناز و نمین رکشا و جہی ہے کہ دو وزن ایک پتہ میں
لگتے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بہائی اور چاراز سے بہ نسبت غیر و ناز زیادہ حسد کیا کرتا ہے و وزن
سوتیل سپین بہ نسبت ساس ندون کو زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں شخص کو مطلوب واحد ہوگا
اور ان میں اجتماع و نشست بنجاست باہر گزرا و واقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزار کپڑے کی دوکان کمرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مصلحت میں
اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مثلث ہاں اب اگر اوسکا حریف دوسرا بزار اوسکے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزاروں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اس طرح بہادر آدمی دوسرے
بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا تازہ مان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا سہم و درجہ
ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا غل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بہا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
شرکت مقصود دوسرے شخصوں میں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں ہوتی و التی ہے اس واسطے
پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہی گا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ نہتے
اسباب حسد میں سب کا فضا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ دنیا ہی کی
چیزیں ایسی ہیں کہ سہم و اور شریکوں کو وانی نہیں ہوتیں اگر ایک کو پاس لگیں دوسرا خالی ہاں
رہتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نین بہت گنجائش ہے اور اوسکی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ ہو بلکہ ایک حال کو لا کہوں راق جانکر خوش ہو تو میں اور اوس
 مرد لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا راج میں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ انس و لذت
 ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اسلئے کہ ان کا مطلب اللہ کی معرفت
 الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کا لپٹتا نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بھر
 دولت دیدار خداوندی ہے جس میں کسی کو مانفت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکنا دوسرے کا ہارن
 بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت لذت و وبالا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا
 تو حیک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں رہتا ہے دوسرے کے
 ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منے و نمنیں جبہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم
 کی تعلیم بھر جاوے دوسرے کی تعلیم سے بھر جاوے گا فواد کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوتی
 بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں پڑ ہوگی تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے
 اور اوسکو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک
 ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور عالم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعلیم کی جہت سے دوسرے کے
 پاس ہی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شے انتہی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام مادی زمین کا
 مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جسکی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتی
 سب ایک شخص میں آجانا ہو ہی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جمال و عظمت
 اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اوسکو ساری نعمتوں سے لذت نہ معلوم ہوگا اور اگر
 کسی طرح کی روک ٹوک یا مزا حمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ
 اگر کوئی اس شخص کی سنی معرفت رکھتا ہوگا تو اوسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اوسکو تو اور زیادہ خط
 اور موافقت ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اوسکی لذت اور ان لوگوں سے
 بڑھ کر ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت و دشت اور باغون کی سیر کرینگے اور فرے لوٹیں گے اسلئے کہ
 عارف کی جنت صرف اوسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتی ہیں یہ جنت کہی نمانہیں ہوتی اور عارف ہمیشہ
 اسکے ثمرات سے بہرہ ور رہتا ہے اوسکی روح و قلب کی خدا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہی وہی
 جسکی شان میں لا مقطوع ولا منقوعہ اور قطوف کمالیہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف ایک میں بند
 کر لیتا ہو تو روح سے جنت مالمیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی شتا کثرت ہو تو ایسے میں جسد
 نہ ہوگا بلکہ ان کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و ذکر عما فی صند و فرہم من علی احوال علیہ مقار

اور یہ حال تو اونکا جیسی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پر وہ اٹھالیا جاوے گا اور شاہد محبوب کا کرینے کو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
 کہ جنت میں ایک دوسرو کی حسد نہ ہوگی اور یہی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت و نیا میں ہیں ان میں بھی
 ایسی حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور میں کچھ تنگی اور دھڑکت نہیں اور وہ جی
 ہوتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسی طرح کی خرابی نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں بھی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اسکی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان اچھین سے حضرت آدم علیہ السلام پر
 حسد کی کہ انکو ایسا ارتجیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ نکلیا تو کمان سے کمان پہنچا
 اور حسد کھلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد بھی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 وافی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہ ہوگی وہ میں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی زیت و تیشے میں کوئی کسیکا
 حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک دیلے چیز ہے البتہ باغون کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک خیر
 حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
 جو شخص دانا ہو اور اپنے نفس کی خیر چاہے اسکو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں نعمت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جو یاں ہے جو کہی نہ ہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اسکی صفات و کمالات
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور
 نہ وہ میں فروغے اور عقل ہی قاصر ہو اور غیبت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر داؤچی کو شوق
 جمل عنین ہو سکتا اور اسکا سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اسلیے کہ یہ لذات مردود بنے مخصوص ہیں اور
 وار کے اسکو کیا جائے

جو ہر نوے حسین جو ہر شمس کہے	جو صاحب ہر مژدہ ہی ہر کوہ کے
------------------------------	------------------------------

اسی طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مخصوص ہیں جنکے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ حُرُوفٌ عَلَىٰ حَرْفٍ لَّا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا اُولَٰئِكَ فِي سَعَتٍ لَّامِيْنَ
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جسکو ذوق اور فرہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جائیگا اور جو معرفت
 نہ جانے گا وہ مشتاق بھی نہ ہوگا اور بدون اشتیاق طالب ہو نامعلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچنا شہوار ہے اور غیر مقصود تک پہنچنے سے اسحر موی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 وَمَنْ كَفَرَ عَنِ الذِّكْرِ الْوَعْدِ لَمْ يَفْقَهُ شَيْئًا اُولَٰئِكَ فِي سَعَتٍ لَّامِيْنَ

پندرہواں بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض دسے جاتا رہا
 جانتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل ہی ہوا کرتا
 حسد کی روک کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر دوسکو ضرر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ بھی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اسی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہ ہوگا تو بالسرور حسد و حسد
 حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سرور رضی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اسے عدل و حکمت کی کارخانے جاری کی ہے
 اونکو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھکر دین میں اور کوسا کماہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہو اور اس پر
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کسے کی باعث یہ خیر خواہی بیش نہ آیا اولیاء انبیاء اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اونکو زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر و مومنین کا بُرا چاہتے ہیں اونکو گروہ میں داخل نہ
 یہ سب باتیں دل کی لون خاستور میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان مٹا دیتی ہیں جیہرات دن کا نشان کو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے سببیں ملتی ہیں و سہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور
 اور محروم بنا پرتا ہے جیہات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے جاتے تھے اور
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج ہو چکے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پس گیا اور
 جس سے حسد کی اوسکی نعمت ہی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر پہنچا
 نہو تاہم مقتضای ہوشیاری ماقبل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جاں کو رنج ہی
 رنج ہو اور کچھ فائدہ نہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اوسے بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اونکو
 رنج و غم کا متحمل ہو اور حال حصول کچھ بھی نہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ پہنچنا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت و دوزخ میں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیک ہے گا
 و سکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل شئ عینہ یفعلہا و کل شئ عینہ یفعلہا و کل شئ عینہ یفعلہا اسی بنا پر
 یاب یہ خبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ تمہیں ازل میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیل کی کوئی قدرت نہیں ہے اقبال و عہد کا
لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر معلوم ہو اس کے سامنے سے نکل جاوے غرض جب نعمت کا زوال حسد
سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کونسا گناہ اور اگر یہ گناہ ہو کہ شائد حسد کی
باعث نعمت اس کے پاس ہی جاتی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی حسد
کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
بھی ایسا نہ رہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَا يَكْفُرُ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ الْقَوْمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لہذا حسد کا من عند اللہ نفسیہ کم پس جس کو یہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
جاتی رہی وہ گویا یہ چاہتا ہو کہ مجھے کفار کی حسد کے باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اس طرح اور تم کو قیاس کا چاہیے
اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور ونکی نعمت جاتی رہے گی مگر اور ونکی حسد سے میری نعمت
نجا دیگی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق یہی چاہتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کی پاس
آجاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گزاری کے ہے جس کو جاہل
براجانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں بھی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اس پر حاسد نے ظلم
و زیادت کی خصوص اس لیے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
غیبت و طعن و ہتک اور بد گوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس کو ظلم کے اور نقصان
کو نعمت آخرت سے رنگا رنگ کر دیا ہو اسے گایا دنیا کی نعمت سے محسوس و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اس کو مفت ملیں اور حسد
کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد مارا جاتا ہو اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
برخ و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکہ حسد کے رنج سے
بڑھ کر نہیں غایت تمنا و تمنا کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کریں اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لوٹے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
چاہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
مال میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی انتہی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

اگر اس کو معلوم ہو جاوے کہ جاسد کو کونج جسد سے نجات ہو گئی تو اس پر کو یہ نصیبت ٹوٹ پڑی اسے
 اگر ان بات کو جاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قطعاً اسے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا حیر خواہ اسے
 کہ ایسی بات کی حسین اپنا سر ضرور دنیا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و ولوں جہان میں ہوا
 اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسوس کی نعمت جو ان کی
 تون بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگینا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سے
 زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اس کو بھی نہایت تشادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم
 اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم توڈرتا ہے کہ کہیں اس کا
 نہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو بھی و تباہی تو اب اسے اس کے دل میں
 نفس ڈال دیتا ہے کہ محبت کے تو اب یہ محروم ہے جیسا کہ عمل کے تو اب یہ محروم رہا ہے اخباری تباہی
 کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوہیں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت علی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ
 اونسے پہلے کانہیں آپ نے فرمایا ان کے مع من احب اور ایک روز انا خطبہ میں ایک اعرابی کو کہنے لگا
 کہ تم لو کہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا
 سامان کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کچھ بہت سی نمازین یا روترے تو نہیں جمع کیو لا اللہ تعالیٰ
 اور اس کے رسول کریم سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا ان کے مع من یحکمت حضرت انس
 راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی سبلا ان کو کہو اس کو وہ ہوئی ویسی کہی ہوئی تھی یعنی اس
 جہت سے کہ اگر ان کا اعتقاد اللہ و رسول کی محبت پر تھاتا ہے

جیغم دیوار است را کہ باشد چو تنو تبتیان | چہ بایک از مہج بجز آنرا کہ باشد لوح کشتیان
 حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضو عمر رضو سے محبت رکھتے ہیں گو ان کو سے
 عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اونسے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت
 ابو موسی رضو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز
 و روزہ اور انہیں کرتا مگر نمازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا ہنسی مع من یحکمت
 اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضو سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو
 عالم ہو عالم ہو سکے تو متعلم ہو متعلم نہی ہو سکے تو اونسے محبت ہی رکھے اور اگر محبت ہی نہ کر سکے تو ان سے
 نفی کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکال دی ہے آبل کرنا چاہیے کہ ابلیس سے بھاگنا

حسد کا سبب غیبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا ملی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیلیں قرار
 اوسکو نظر نہیں پڑا کہ کیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو گا اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوکی نظر ہو کر رہا
 ہو وے یا بولے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر ورس و تدبیریں سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور
 گناہ ہو گا یا ان اگر آدمی عالم کے وجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے غمگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ غیبت کے لوگ تین قسم ہیں **مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَّہٗ وَ اَلْكَافِرُ** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا دور کریں ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہونچا اور حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر لی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہ ہینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیر جو بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی دہنی انگلی میں لوٹ کر آگیا
 پہر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھڑا کر آئی بلکہ میں لگا پہر اور چھوٹا کر تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر
 اسکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر ہر دفعہ اسکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متشدد کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیر اندازی نسبت زیادہ بڑا ہے کیونکہ تیر صرف
 نقصان انگلیوں کا یا اور اعضا کا ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجھار ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا پنج ساتھ ہے گا اور یہ
 عجیب ہے کہ غیبت اور دنی و دوزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہتا اس بات سے تیرے کہ
 انگلیوں کے ہونے دوزخ میں جاوے اور اونکو آتش دوزخ کہا وے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خودانی
 اوسکے پاس سے تو نہ کوئی اسکے پاس سے کہو دی گئے گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 طبری نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرما تے **وَلَا یُحِیْیُ الْمَکْرَ السَّیِّئَ اِلَّا لَیْلٌ وَ رَسْمٌ**
 ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بڑائی چاہے خود اوس میں مبتلا ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے تمنا کی وہ مجھ پر بھی تھا کہ اگر میں اونکی قتل کی تمنا کرتی

تو خود مقتول ہوئی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور نیکو خیال کرنا چاہیے جو حسد
 باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی امتلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحاشی چلنا اور دل کے پیچھے
 چھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض ہے جس سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس حسب
 آدمی ذہن صاف اور حضور قلب سے اس کو سوچے گا حسد کی آگ نہ دل میں فرو ہو جائیگی اور جانے گا
 کہ یہ ہمارے نفس کی ہلک ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی نافرمانی
 کرنے والی اور عیش کی مکدر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہوا اور
 خلاف عمل کرے خواہ نول ہو یا عمل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی بڑائی بیان کیجیے تو یہی
 رہائے بزدلوں کی طرح و ثنا کرے اور اگر حسد کے بارے میں کچھ چاہے تو سبکدوش اس سے تو مانع اور غدر
 میں آوے اور اگر حسد مقتضی اس کی نیکی کے ہو تو جتنا ملے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
 جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا
 اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور یہ
 اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منتقل ہو جائے گا ایسے تو مانع اور مزاح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
 نعمت دالے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بھر بانی پیش آتا ہے اور اس کے عوض میں سلوک
 کرنا چاہتا ہے جب اس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مستحق
 پیش ہو کر جو باتیں بگبگ سرزد ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو
 یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو مانع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و بین عافریا و ذلیل یا خوفناک یا منافق
 ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملہ خواہ کتنا ہو کتنا
 عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
 رجوع کرتا ہے اور سچ و عذاب حسد سے اور بغض کے و کہہ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
 نہایت مفید ہے ایسے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ مست دف مرض خود شہو ہو پس جو شخص
 تلخی دیکھتا ہے کہ گاہ شیرینی شفا بھی نہ پکے گا اس واک تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
 اور باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزور راضی ہے اور تو اسے ضا کا
 طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو پس نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی چیز میری امر
 کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی ہو تو گویا ان ہوت بات کا خدا ہاں ہو گا ایسے کہ اس امر
 کی تلخ کرنی کہ سب کام میرے حسب مراد ہوں سرسبز فصول ہے اور چونکہ مراد کا نمانا ہی ایک طرح کی تلخ

اور خست ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت وہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد سیلے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور افضل علاج جس سے اسباب حسد کی بچ کئی ہو یعنی کبر اور غرور نفس اور امور بنیو وہ پر اصرار بجا وغیرہ انکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اور علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیں اور تشویش ہو جاوے اور مواد کے رتبے ہوئے تشکیں حاصل ہونی باوجود سخت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جن کو کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب حسد میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جاہ کرنے چاہے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جسکا دور کرنا دل میں سے واجب جاننا چاہیے کہ ایذا دہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ رکھو یا اوس پر کوئی نعمت آجائے تو بڑبڑنا اور نیکی و بدی میں اوسکا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوسکا جذبہ غالب ہو جائے گا حتی کہ ظہور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حاسد اور گناہگار ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے کہ ہو گے مگر ظہر میں خواہان اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اس بات کو بڑبڑاتے ہو گے تب بھی حاسد اور عاصی ہو گے ایسے کہ حسد قلب کی صفت ہے و صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے
 وَلَا يَجِدُونَ فِي صُحُفِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أَوْفَوْا ۖ وَ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَكْثَرَهُمْ تَبَلُؤًا ۚ فَكَلِمَةً مِّنْ لَّدُنْكَ لَا تُفِيدُ إِلَّا أَكْثَرَهُمْ تَبَلُؤًا ۚ
 اور فرمایا وہ نہ پائیں گے ان کی کتابوں میں اس کی حاجت سے اور نہ یاد کریں گے سوائے اس کے کہ ان کے دل میں اس کی حاجت سے سوائے اس کے کہ ان کے دل میں اس کی حاجت سے سوائے اس کے کہ ان کے دل میں اس کی حاجت سے
 غیرہ کہ وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ عمل حسد کا ظاہر ہی ہے اعصاب ظاہری اوسکے عمل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوے اور دل ہی میں ہے کوئی شخص عین حسد نہیں ہے کہ اوسکا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہگار ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا واجب

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا مجموعہ اعضا طابری پر مواب اگر باوجود اعضا طابری کے رونے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو ہی بڑا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہے یہاں کہ گویا نفس یا سوجہ سے غصہ کرے تو یہ بڑا جھناختل کی جانب سے ہو جائیے طبیعت کی طرف سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاویگی اوسکو بڑا جتناختل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تیر واجب تھا وہ اگر گذرے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور سطر ح طبیعت کا بدلہ دینا کہ اوسکے نزدیک مودی اور محسن ایک ہو جائیں اور خواہ اوں پر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا کیسا حال ہے یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کے لذات میں پسندائے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوبارہ گناہ اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کو جب و جب احوال کی طرف توجہ نہ کرے کی سبکو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گائیے سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور سب کو مخلوق خدا اور انکے افعال کو افعال خدا سمجھیں گے اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جائے گا اور یہ حال اگر کسی کو میسر ہی ہوتا ہے تو دہائی نہیں بجلی کی چمک کی طرح آنا فنا گذر جاتا ہے پھر قلب اپنی حالت طبعی کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پر وہی دوسو ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مرد کے مقابلہ میں بزر عقل اوسکی بات کو بڑا جانیکا توجہ امر اسکے ذمہ واجب ہی اوسکو ادا کر چکا اور بعض کا قول ہے کہ جب تک حسد کا ظہور اعضاے ظاہری میں نہ ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسیلے کہ حضرت علیؑ سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپؑ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس سے کچھ ضرر نہیں ہونے کا جب تک کہ ظاہر نہ کر دے اور بعضوں نے اس روایت کو اونسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ فرمایا اِنَّكَ لَا تَلَايَ تَحْزُونُ مَوْجِبُ لَكَ مَوْنٌ مِّنْ حَرْجٍ تَحْزَنُ مِنْ لَّحْظِكَ اِنْ لَا يَنْبَغُ لَكَ تَبَرُّيٌّ ہے کہ اس سے مراد وہی لیاوے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بقا طبعی حسد باطنی کی بُرائی ہی دل میں ہو اور اسی بُرائی کی جہت سے یعنی اور انداز سے باز رہے کیونکہ جتنی حد میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکے حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے ضاف ظاہر ہے کہ خواہ کسی مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالشر و حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دل سے حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو سطر علی حسد کے گناہ ہونے میں اختلاف ہو الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے بھی کچھ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایور کہ ہر نصیحت معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی بُرائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

برابری بنانے اور پر معاف کر دیا جاوے اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بحسب مقتضای طبع اس کی برائی چاہے مگر اس برائی چاہنے کو عقل سے صحیح ہے اور اپنے نفس پر غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی رہے تو یہ قسم جس کی قطعاً معاف ہے ایسے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسری یہ کہ دین اور اس کی نعمت کو زائل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا سے یہ حسیقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ جسد صرف دل سے کرے اور اس کو بر شمع اور نہ اپنے نفس پر اسوجہ سے غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر جسد کا طور کچھ نہواور مقتضای جسد سے کوئی فعل اختیاری نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت وضعف محبت زوال نعمت کو گناہ ہوگا والاعلم واکمل الشرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی مذمت کے بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

رہائے ہمدون کا بحر واسع مشہور
اس درطہ سے ہو پار کوئی کھنساقدور
احسن ہے کہ میں اس کے نہو کر دے
دنیا کی برائیاں کروں کھنساقدور

واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کے سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی سے کہ اللہ کے بند و نکو اس کا رستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنری کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ بہر کر نہیں دیکھا اور دوستانہ خدا کی اسوجہ سے دشمن ہو کہ ان کے سامنے بڑے تنگ اور آرائش سے بن کر آتی ہے اور اپنے چہلاوے دکھاتی ہے کہ کسی طرح شیفتہ ہو جاوے اور ان کو سکو علی و کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی ایسے دشمن ہے کہ آخر اپنے مکر و فریب سے ان کو بتدریج پھنسا لیا یا ہتاک کہ وہ اس پر اعتماد کر بیٹھے لیکن یہ وہ ایسا اونکو محتاج کر لی کہ بجز حسرت و مذمت کچھ ساتھ نہ لیا جیسکے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم رہنے دنیا کی جدائی سے جدا داغ بدل ہونے اور اخروی مصائب میں جدا یا در گل اگر فریاد کرے تو یہ جواب سنیں گے اخسوا فیہن انہن کائنات اور اس آیت کی مصداق نہیں کی اولئک الذین اشتروا الحسنى الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنهم العذاب ولا ہم یبصرون جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہو تو او اس کی حقیقت اور ماہیت کا سچا پناہیت ضروری ہو اور یہ کہ باوجود دعاوت کے اس کے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہو اور اس کے فریب اور شرور کے راستوں کو بھی مظلوم کرنا لایہی ہے ایسے کہ جو بدی کو جانتا ہے نہیں اوس سے کس طرح بچو گا بلکہ تعجب نہیں کہ اوس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت او

مثالین اور حقیقت اور اس کے معنوں کی تفصیل اور اس کو کاموں کے اقسام ذکر کرتے ہیں اور نیز جس وجہ سے
کہ حاجت اس کی طرف ہوتی ہے اور جس باعث سے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر خدا سے پر جاتی ہیں اس کو
بھی لکھیں گے۔

بیان اول دنیا کی خدمت میں

کلام مجید میں آیات خدمت دنیا کی بہت ہیں اور اکثر جالوگوں کو اس کی طرف سے اعراض کرنے اور آخر
میل طرے رجوع کرنے کا حکم ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجے سے ہی صرف یہی مقصود ہے اس
فاظ سے کلام اللہ سے اسکی سند لائے کی ضرورت نہیں صرف چند احادیث جو اس باب میں وارد ہیں
و لکھ لگے دیتے ہیں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری پر گزرے اور اسی جانب
سے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کو نزدیک نہیں ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ اگر ذلیل نہ ہوتی
ہو یا کیوں ڈالتے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ دنیا
نہ کے نزدیک اس بکری سے ہی زیادہ ذلیل ہے اور اگر دنیا خدائے نزدیک مجھ کے برابر ہوتی تو
میں سے ایک کمی نہ ہوتی نہ ملتا اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ من خلق الخلق
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ من خلق الخلق ما یأکل الا ما کان اللہ منہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث
ہی ہے من احب دنیا و احب الناس و احب الہ و احب الناس و احب الہ و احب الناس و احب الہ
لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کل خطیہ اور زید بن ارقم رحم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑا دیر
پانی مانگا لوگ پانی شہدین ملا مولے اسے جواب دے منہ سے نکالیا خوب روئے یہاں تک کہ سب ساتھی
بھی رونے لگے اور رو کر چپ ہو گئے مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اور برابر فرمایا کہ حتیٰ کہ لوگوں نے
جانا کہ ہم سب گریہ ہی نہ پوچھ سکیں گے پر آپ نے اپنی انگلیں پونچھ ڈالیں لوگوں نے عرض کیا
کہ اسے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سبب سے روئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے دوڑو
حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا میں نے عرض کیا کہ آپ کس کو دفع کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا ہم پر
سامنے آئی میں نے اس کو کہا کہ مجھے علم نہ رہا کہ وہ میری اور مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ
مجھے بچے رہیں تو آپ کے بعد کے لوگ تو نہیں بچیں گے اور ایک حدیث میں ہے یا عیسیٰ کل الخلق
لخصدق لدا الخلق و هو یسعی لدا الخلق و اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے
پر سے اترے اور لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اودینا و لکھو اور اس گھوڑے پر ایک طائر ہوا کہ اودینا

پڑیاں لیکر فرمایا کہ **هَلَّا أَتَاكَ الْخِسْفُ يَا رِثْمَةُ كُزَيْبٍ** کہ زینت دنیا بھی ان کی طرف کی طرح جلد کہنے ہو جا
اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان ٹہریوں کی طرح ٹھگر جاتے ہیں کی اور ایک حدیث میں
فرمایا کہ **إِنَّ الدُّنْيَا خُلُقٌ حَسِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْلِقُكُمْ فَمَا خُلُقُكُمْ كَيْفَ تَعْلَمُونَ** اُن کی اس بات پر کہ
بَسَطْتَ أَمَّ الدُّنْيَا مَوَاطِنَ فَكُفِّرْ فِي الْخَلْبَةِ وَالنَّشَاءِ وَالطَّبِيبِ وَالْطَّبَابِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع نہ
کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پر آفت کا خوف رہتا ہے جبکہ خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور اسکا
کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ بھی اونہیں کا ارشاد ہے کہ اگر وہ حواریین میں سے تمہارے لیے دنیا کا
اونہ سے منہ کر دیا ہے ایسا نہ کہ میرے بعد تم اسکو اٹھا کر دو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گذر گاہ سمجھو اور
مسافروں کی طرح سے اوسے گذر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
محبت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھری کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہے اور یہی
اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونہ سے منہ پھری ہے اور تم اسکی پشت پر چڑھو
تو جیسے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کرتی بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو
کیونکہ جب تم اونسے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہوں گے اور عورتوں سے
بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے اسکو طالب
ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہر طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت
بلائی پہنچتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
مروی ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَنَاؤُهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا بَقِيَّتُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنَّ مَنْ خَلَقَهُ لَمْ يَسْطِرْ إِلَيْهَا**
اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے
انکا آپ کی تہکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آدھی پرے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے
عابد نے عرض کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عطا کی تو انکی آپ نے شکر فرمایا کیونکہ
کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سچاں اللہ کہنا اس نام کو و فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیے جو جگہ ملا ہی سببانی
جیر ہے اور انکا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند جل و علا
ارشاد فرماتا ہے کہ **إِنَّ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا كَنْزٌ** اس سے یہ غرض ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے میرے حالانکہ
اسکا اوسے قدر ہے جو کہانے میں کو دیا یا ہینکہ اور دیا یا خیرات و کی جمع کر دیا اور فرمایا **إِنَّ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا كَنْزٌ**

اپنے اصحاب میں تشریف لاکر رہنے لگے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو بخیر کر دے اور اندام پان جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت و مکیا طرٹ ہوگی اور اوس میں طول امل کرے گا تو اسی متدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا پر نہ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے بدلے ہدایت کرے گا اور یہی بات کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اوسکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ ہوگی نہ تو انگری بدون فقر اور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں ہو وہ وقت یا وہ اور باوجود قدرت تو مگر کی مقرر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پیاس صدیقوں کا نواہ عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شدت سے مینہ پڑا اور بادل بھی گر رہا تھا آپ نے چاہا کہ کسی جگہ نہ لیا جاسیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہو اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک بیمار کے ورہ میں قصاص لے گا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ نے اوسپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ الہی سب کا توں ٹھکانا بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنایا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا مایوسہ حورون سے کروں گا جنگو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہر برس تک تیری ولیمہ کی دعوت کہلاؤ گا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی حکم کرے گا کہ کھارے جیسے دنیا زادہ بن جاو عیسیٰ بن مریم تاکہ دنیا کے ولیمہ میں شامل ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہیں کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ ایسے اوسکے فریب میں اگر مر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے دنیا تو اوسکو مرھوا کرتی ہے اور وہ اوسپر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف نہ رہتا ہے اور بڑی حسرت اور پشیمانی جو وہ دیکھا کہ اس چیز کو برا جانتے ہیں وہی اوسکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جہلہ ہو جاتا ہے اور جو کچھ اوسنے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوسوقت آپہونچتا ہے اور افسوس اور حیرت و دنیا کو نظر رکھو اور خطا کون کو دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے تیرا اگر نہیں اپنی جہت کو اس سے علیحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص آئین اچھے کام کری اوسکو لیے یہ اچھا گمراہ ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا غرض ملون اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جریج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

جب آپ پہرے تو کچھ مال لائے انشاء اللہ جو ان کی تشریف آوری کا سال سنا ہے سب کا جمع ہوا
 حضرت علیؓ نے اشر علیہ وسلم کے شریک ہوئے جب آپؐ نے فرمایا کہ چکے اور ارادہ تشریف لے جانے کا کہ
 تو سب رک کر کڑے ہو گئے آپؐ نے فرمایا کہ تم سب فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم
 یہ سنا ہو گے کہ ابو عبیدہؓ کچھ لائے نہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپؐ نے فرمایا کہ فرد ہو جو خدا
 سے تکلیف و نفع کی چیز کہ میں اس بات سے نہیں خوف کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے البتہ اس
 ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی زیادتی ایسی ہو جاوے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی اور ایسے
 کی یہی رغبت تم میں بھی ہو جاوے اور یہ دنیا تم کو بھی انہیں کی طرح تباہ کر دے اور حضرت ابو سعید
 خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اے لوگو! اے خدا کے رسولؐ! اے خدا کے رسولؐ! اے خدا کے رسولؐ!
 لکم من بركات الارض لو کون فی عین کیا کہ بركات الارض سے کیا عرض ہے آپؐ نے فرمایا
 ان کثرۃ اللذنیاء اور ایک حدیث میں فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بذرکب اللذنیاء یہاں متاثر ہوا ہے
 کہ آپؐ نے ذکر سے بھی منع فرمایا اور اس کا حاصل کرنا تو درکنار اور عار بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گدڑ ایک گاؤں پر بھاگے اس کے پیچھے والے اصحن اور ساتوین برسے پڑے تھے
 حواریین سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو ذبح کرتے
 انہوں نے عرض کیا کہ سید طرح ان کا حال کہا معلوم ہو جاتا تو خوب ہوتا آپؐ نے جناب باری میں
 عرض کیا اے خدا وہ کہ رات کی وقت انکو کارنا تو جواب دینے جب رات ہو گئی آپؐ نے ایک سیلے پر
 کھڑے ہو کر پکارا اے گاؤں والو! پاس سے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اسے روح اللہ آپؐ نے
 فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے جواب دیا کہ شام کو اچھی طرح سوئے تھے صبح کو دو فرخ میں جا رہے
 آپؐ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اس نے عرض کیا کہ ہم لوگو کو محبت و نیابتی اور گناہ گاروں کی
 فرمان برداری کیا کرتے تھے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا کو کتنا جانتے تھے اس نے عرض کیا کہ جبنا لڑکا اپنی
 ماں کو جانتا ہے کہ جب سامنے آئی خوش ہوا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا آپؐ نے پوچھا کہ
 تیرے اور ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اس لیے کہ اس نے منہ میں لکھام ہیں اور انکی
 بائیں فرشتے کرتے تیرے مزاج لیے ہوئے ہیں آپؐ نے پوچھا کہ ان میں سے تو کس طرح بولتا ہے اس نے عرض کیا
 کہ میں ان میں تو نہ تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا عذاب و محبوس بھی چھوڑا اب میں دوزخ کو
 کنارہ پر لٹکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اوس سے چوگایا اوس میں ڈھکیلا جاؤ گا آپؐ نے حواریین
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کی روٹی مجھے نکال سکی کہانی اور ٹاٹ پتہ اور کوہ پر سورہا ہے اگر

وآخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی ہنسی کا
تیز تھی کہ کوئی سائڈنی اوسے آگے نہ بڑھتی ایک عوامی اپنی ایک اوٹنی لایا وہ اوس سے آگے
بھٹک گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا **لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ إِلَّا لَا يُوَفِّعَ تَشَاءُ مِنْكُمْ**
لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ إِلَّا وَهَيْتُكُمْ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جس کی مومن پر عزت
نہیں بنا سکتا مومن جنت میں غرض دنیا ہے ایسے اسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہلکے ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے
لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بعض کو خدا سے محبت کر گیا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ إِلَّا مَا أَعْلَمَ الصَّحَابَةُ قَلِيلًا وَكَثِيرًا كَثِيرًا وَلَهُاتِ عَلَيْكُمْ**
الَّذِينَ لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ إِلَّا لِحُجْرَةٍ اور یہ خود اذکار کا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو تو تم خاک کے
تھوڑے پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محافظ نہ ہو اور کوئی
اوسکا یرسان ہو صرف اوس قدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے ولوں سے
آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پر ہو گئے ایسے دنیا تمہاری اعمال پر چا گئی اور تم جاہان کی طرح
ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سی بھی بڑے ہو گئے کہ حاجت کو خوف سی اپنی تمنائیں چھوڑ کر کیا ہوا
کہ آئین محبت و نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خست باطن کی محبت بھی
آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
یہ کیا بات ہے کہ دنیا کے امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی باتوں میں نہیں کرتے
اسی سے خیر خواہی اپنے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں
ضعفایان کی باعث ہیں اگر آخرت کو خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی بہلائی برائی سمجھتے
ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت غائب
در دنیا موجود ایسے نقد سر دست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا
رباطین کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اونکے لیے صد ہا طرح کی معیشتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ سہی
داور بیسیوں طرح کے حرفے اس کے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امر مومن ہی سے
ایسا محنت سی ہی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال
معلوم ہوتا اور تمہارا اعتقاد ٹھیک ہیں پس اگر تم کو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں
اونہیں شک ہو تو پھر اسے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نور ایمانی سے وہ بات دیکھا دین جس سے

تمہارا اطمینان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ تم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں تمہاری رائے بہت قیمتی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیسا ہے کہ ذرا سی بات سے تمہارا سپر مشاش بننا شروع ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اس کا رنج کرو یہاں تک کہ چہرہ پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اس کو مصیبت نام رکھ کر چھوڑ دیتے ہو اس کا بڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر لوگوں نے تم میں سے بہت سی باتیں چھوڑ دی ہیں اس سے تمہارا چہرہ بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب آپس میں ملتے ہو تو تمہارا وقت گزرتا ہو اور ہر ایک کو یہ انجان نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اس کو بڑی لگتی بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں دوہی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے رہتے ہو تمہاری باتیں گھوڑے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چھوڑے ہوئے ہو میں چند ہی جابجا کہ مجھ کو تم سے نجات دے اور اس شخص سے ملاوے کہ جس کے بعد ان کیلین مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے پاس کی چیز کے طالب ہو تو اس کو آسان پاؤ گے اس کا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں البتہ کوا اور عجیبو دونوں کو مرد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا ثابت لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام و مرغان ضعیف	ملک عقیقی و ام و مرغان شریف	ان
سوی دریا غم کن زمین بگسیر	بحر جہ و ترک این گرداب گسیر	

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے کہ اس سے نیک کرے تیرے حق میں اس کا ترک کرنا ہی نیک ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَنْ اَبْقٰیَنَّکُمْ بَعْدَ دُنْیَا کُمْ اَکْلَ اَیْمَانِکُمْ کَمَا کَلَّ النَّارُ حَطَبَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہ میرے نزدیک اس سے سخت نہ ہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ زور ہاتھ جب پھر کرائی سے بھی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیری رف سے و تہا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شخص روتے روتے اپنا دماغ بھی آسودوں گے اتنے بہادریا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گر پڑیں گے میں اس کی مغفرت نہ کروں گا اس لیے کہ محبت

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہ بائین جمع ہوں اوستی
جنت کے لیے کوئی مطلب نہیں پٹار کمانہ و درخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذشت کیا اولاً
کہ خدا کو بھیاں کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بھیاں کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بھیاں کر
اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اون لوگوں پر
جسکے پاس دنیا امانت ہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد و حرص کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں جھوڑ دواور حضرت نعمان رحم نے
فرمایا ہے کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی اول ڈوب گئی تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو
لو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گویا معلوم
ہو تاکہ نجات ملے اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
حَقْلُ مَا عَمِلَ الْكَافِرُ هَبْ هَلْ يَأْتِيهِمْ شَرٌّ مِنْكُمْ أَمْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ الْكَافِرَ لَمَّا هَبَّ هَبَّ هَبَّ
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے
جو صبح اور شام کہانی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
تمکد کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش و درخ ہے اور بعض اسے
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پڑا کر قتی ہے اور امید و ن کو دنیا
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اور ہمتا ہے

بلایا زمین جہان آشوب و زلزلت	کہ رنج خاطر است از ہست و گزشت
------------------------------	-------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور یہ بھی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف غصت
مہین کرتا سیلے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کہ ورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو
اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے نیک یا موت
کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے مصیبتیں سی ہے کہ کسی کو استحقاق کے بموجب نہیں
دیتی کسی ہستی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سوا لڑکھو یا

اور پھر شکلی ہوئی اور نا اہل ان کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے۔
 گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اہلین ہنہانین بہر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ سلیع فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوسمین سے کچھ مت چرائو نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑ لے گا اور حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلاً کو بھی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرے اور فانی کو چھوڑے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ ہنہانین اسی و اہیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیے کہ مجبوریوں روایت پہونچی ہے کہ قیامت کو روز دنیا کی تعظیم کرنے والا لکڑا کیا جاوے گا اور کما جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا یا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان عہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس عہمان ایک روز چلے گا اور امانت مالک کی پاس واپس جاوے گی مال اور اہل کو سمجھو کہ ودیعت ہن سب ہے ضروری کہ کبھی تم سے یہ واپس لیوین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے مرید ملازمت کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی رمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلون میں ہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم ادہم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے ایک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

ژادین کو اپنے کین دنیا ہی ملی ہے
 ی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عشت
 نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرے پائے
 اسید اہر عقبی پر یہ دنیا اوس سے ہٹ جائے

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	طلب میں دنیا کے ہو کر کسی کی عمر دراز نہ	بہا کرے سے صیق و سرور سے دمساز
	مولیک اُس کے مثل اس طرح سے آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو جون کرے مسمار

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں

مملکت کرے غائب و دان نہ	ای دلت خنکے تو آن را خواب دان
ہیج دیگر بر چنین کیجے مست	نام دولت بر چنین نیچے مست
تخت بندست آنکھ تختس خواندہ	صدر مینداری و بردر ساندہ
مرد پاش و سحرہ مردان مشوہ	روسر خود گیسر و سرگردان مشوہ

اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیکھ لے تو دونوں میں نفع ہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو کے تو دونوں میں نقصان ہے گا اور سطر بن ستر فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہونے میں جان اور گرد گردے فروتن کو نہ لینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ جلی جاتے ہیں اور انجام کیسا بُرا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اور کافر تو شہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اوس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں

مہر و رستی عہد از زمان سست نہ	کہ این عجز و عروس ہزار دماست
فریب عشوہ حسن از جان پر مخور	کہ ہر کہ کرد با و اختلاط ناشور

اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی بنا فرمائی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوس کے پاس کہ مارج پر دنیا چوڑی نہیں ملے جو خوب غور سے دنیا کو دیکھ کر کوئی لیب

اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	دنیا اک زال میو ہے	بے مہر و حیائے وفا ہے
	دستور ہے اوس کا سب زالا	اللہ نہ ڈالے اوس سے یالا
	سہتی نہیں ایک جاچہ جسم کر	پہرتی ہے بزرگ زرد کمر

جو او سمن پہنچا ہوا وہ ہر باد	خوشحال وہی ہے جو سہے از او
-------------------------------	----------------------------

اور حضرت ابوامامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دینا بھی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دینا نہیں ہے تو بت پرستی نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ابی تین وجہ سے میری آمد وقت اونکے پاس صبح وشام رسیگی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کینی تکبر و روک لینا اور تیسری بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تشریف کروں کہ جو آپرین تندرست ہونے جیسی سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ ناموم ہو اور جو مفلس ہو جو اسے تو غم کرے اور تو نگر ہو تو بلایا میں پہننے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور جو دو بارہ کسی نے آپ کو دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو موطول بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے خلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگر نے یعنی دنیا سے بچے رہو یہ علما کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلیمن آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلیمن ہوتی ہے تو آخرت مقابلہ نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہو اور دنیا کمینی کمینی کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے جو کہ تو قہ ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتی ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلیمن لکھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تر و در و و تنہا ہی آخرت انکدر لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تر و در و و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے طہی آتا ہے اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے کالابہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں بن جتنا ایک راضی ہوگی اوسقدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا جتنی لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاسے بھی زیادہ ذلیل تھی اونکو اوسکی کچھ پروا تھی دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو طہی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو

اور وہ اوسکو حیرات اور صلہ رحمی اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اپنی طرح صرف کرتا تھا اور اوسکو جائزہ نہ دیتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہوجاوتی تو بھی بقدر کفایت ہی اوس میں سے لے اور اتنی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قبائست کے لیے کچھ چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے چلی آوے اور اوسکا حساب بھی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اوسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کیڑے کو نہ لگیاوے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما من پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اُنکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی چھار سی گنا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُنکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے اور کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ کہہ کا سامان بنا لو تو کیسا اونٹوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سے بچہ خواب کے اور کیا حاصل ہوگا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حسب استدعا رکھ کر صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب و سائے لشکر نے کی تھی مگر حضرت ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ نے اُنکو فرمایا کہ میں تمہارا مکان و بچہ چاہتا ہوں اونٹوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر دو ورنہ آپ نے فرمایا کہ کچھ معاف نہ نہیں چاہیے حسب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سیر و بچہ اور بیٹے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوڑو پانی کا رکھا تھا آپ کو یہ زہر اُوکھا دیکھتے ہی روٹا اُگیا اونٹوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں کرے فرمائیں گے آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں تم نے طریقہ ہمارے دو باروں اور محبوبوں کا شہا عرصہ دنیا کو کچھ نہیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ اور حضرت سچیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کی راحت دینی کی واسطے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا اپنی اہل و عیال نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ سب رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا بوشیا روں کے لیے ضیئت ہے اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا آدمی اوس میں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اوسکو بچاوتے نہیں جب اوس سے انفال کرتے ہیں تو بے نیکی تمنا کرتے ہیں نہ لڑنا کسان میں جو تاجر اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا

کہ جب سرتو دنیا میں پیدا ہوا وہ ہستی علی جاتی ہے اور آخرت منہ کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پر پونچایا جائے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور حسین مسعود رح کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا سے مسخر و بنا لیا ہو حال اس کو سکو خبر ہی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھا کرتے تھے اوس میں میں تم کو زیادہ راغب نہ ہوں بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ الذِّكْرَ وَلَا تَنْتَظِرُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ** اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اہم بہت سہو کار و بار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو پریش ہو تا ہے تو دس اور پریش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونیہ کی قول ہے کہ آدم زاد پر اس کیلین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں غذا یا پیر مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تھوڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر دوا پیدا کرتا ہے اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لگہ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلتا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہستہ ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نجران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس سے دنیا کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ کچھ برس مصیبت بن گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں بڑے دالے مرنے جاتے ہیں اگر بچے پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا نہ گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ ہر دے سکتے ہیں یا موت جو کسے دالی ہے اوسکو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

منین ہو سکتی تھیں عرصہ کیا کہ تو پہر محکوب سی کہ چہ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اس کا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بستر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ ٹھہرا ہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابوجازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ بیچ نہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کو دنیا سے تین جہتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہو اور دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہو تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و شہ کی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اس نے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہاں صبر کرتا ہے جس کے دل میں شغل آخرت ہو اور مالک بن زنیار رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی نعمت اگلی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہم کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا محال نہیں کہ کوئی شہ عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابوجازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اس کو ذلیل جانتا ہے اونہی پر یہ سب ہی زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہے تو اس کو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چلتی ہے پھر دیدیتا ہے اور جب اس کے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اس پر دنیا کا بہت سا پہیلا دے کر دیتا ہے اور بعض اکابرین دعا مانگتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روک دے اور محمد بن منکر رحم کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اس چیز کو بڑھایا جس کو خدا نے چھوڑا تھا اور جس کو خدا نے بڑھایا تھا اس کو حقیر جانا دیکھا جاسیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں سے کون ایسا ہے جس کا یہ حال نہو اور اس پر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابوجازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بار دہر گار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اس وجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اس کو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا ادھر من ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لگتی ہو جس دن اسے دھو کر نئے پید کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی بگڑتی ہے
 کہ الٹی تو جگہ کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک
 فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پر اگندہ کر دیتی ہے اوسین خبیث کس طرح پہونچے اور
 وہ بربن منہ رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت جو کس
 جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے
 اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے
 کہا کہ فلان شخص مرگیا اونہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچ کر اپنی جان کو بیٹی
 لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان
 چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجود دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں مگر بھی
 اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے
 پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اسنے جواب دیا کہ جو اسکو چوڑے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اسنے
 جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا مکان ہے اور اس
 زیادہ تر وہ دل اُجڑے ہے جو دنیا کا پسلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ
 آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ کی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ
 کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈر کر یوں
 فرمایا اے برادر دنیا جاے لٹریں قدم ہے اور محل مذہب و مذم اسکی آبادی کا مال خراب ہوتا ہے
 اور رہنے والوں کا انجام قبر و دین بیتاب ہونا جتنی جمعیت ہو سکو علیحدگی لازم ہے اور ہر تو نگری
 کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فرخ دستی ہیں ہمہ تن
 متوجہ الی اللہ ہو اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دو زندگی و دولت
 ہو اسایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کہ اور اہل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے
 ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندنی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سوئے کا سکہ
 اسنے جواب دیا کہ جاکے تین سوئے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہی نہوٹ کی اس لیے
 کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز جو اچھا
 نہیں جانتے وہ گویا جاگنے کی قدرت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عباس رحمہ کا قول ہے
 ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہ اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بن کعب کا قول ہے کہ دنیا کو یہاں تک محبوب ہو گی کہ تم اس کی اور اس کے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اس سے ترک کرے دوسرے وہ کہ قبر پر پہلے قبر میں جائے سے بنائے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے فرمایا کہ دنیا میں استغناء جوست ہے کہ اگر اس کی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہو اور اگر ایمان مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبدالسرح کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کو گھاس سے بھجنا چاہے اور بندار رحم مکتے ہیں کہ جب دنیا وارز رہے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو منحرف بنا کر کہا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اسکو جلا کر راکھ کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہو گا تو آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈوبے ہوئے سونے کی طرح کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا تو انوار توحید سے ڈرے بہا بنجاوے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مانا پنا پنا سوار کا مکمل خوشبو سب کمانو میں عمدہ شہر ہے وہ مکہ کا لعاب ہی اور پینے کی خیر و نین اچھا پانی جو حسین شیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کپڑے و کتے رشیم سے بنتا ہے اور سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جسپر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہے جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری ہے مگر اوس میں سے سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور سو ٹھننے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے فرض کہ سب چیزیں ایسی ہی اشیاء ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور غلطو کا جنہیں دنیا کی مذمت اور صفت مذکور ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستعل کرو اور اللہ سے ڈرو زندگی پرست پہلو اور موت پرست پہلو دنیا کے طالب نہو اور نہ اس کے راعب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو چکھاتی ہے پھر آرزو میں پہناتی ہے طالبین کیواسطے اس کی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوقت و لسن کیصورت سب کی نگاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اس کے شیفہ ہیں اور جانیں اوس کی فریفتہ بہت سے عاشقوں کو اس سے خاک میں ملایا اور جسٹے اوسپر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوا چکھایا بہا بیوا و سکو چشم حقیقت کیو کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ خود

خالق نے اوی رحمت کی ہے اوسمین جو نیام ہے وہ پرانا ہوگا اور جو موجود ہے وہ فنا و تخریب ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آدگے اور تخریب فوت ہو جاوے گی بہاؤ خواہ غفلت سے جاگوا اور بھوشی دور بہاگو پیشتر اس کے لوگ تلمو کمین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دو ایسا دو یا حکیم کو بلا دو پھر طبیب تہا ری لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نیاوین پھر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یون تقسیم کیا اور جس کے پاس سے اپنا ہتھا اوس سے لیا پھر یہ کمین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہاؤ شے بولین نہ ہسایون کو پچا نین اور غلبہ بولین اور اوس وقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیانی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تلمو بنظر یقین منہموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برادر سب مبتلا در گریہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برادر ہے یہ تیرا بیٹا تخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر جھڑپا مٹی ہو پھر تم پر قصا نازل ہوا اور اعتنائین سے روح نکلا عالم بالا میں داخل اوس وقت تمام برادری جمع ہوا اور صحن سیا جاوے اور غسل دیکر تلمو پہنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور حاسد خوب شد کمین تمہارے گھر والو کی مد نظر تمہارا مال ہو اور تم پر جواب دہی اعمال و اس معصوم شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو جمیعین سے متبرحم خیر شعریہ در باب نظر کرنا

<p>فریاد ازان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ما جنبہ کنند وانکس کہ مشفق ست ولس تہربان ست وانکہ کہ چشم برنج ما فگند طیب یاران و دوستان تہہ و فکر عاقبت تا آزمان کہ چہرہ بگرد در حال خویش لو سید این برادر تو دین عزت ریت در ورطہ ہلاک منت کشی وجود ما ند شد ملاکہ در وقت تبص روح ما اجمہ روح جسم زہم منفرق شوند</p>	<p>بر بستہ ہوا ن فست و ناتوان شود ہر دم کسی برسم عیادت روان شود در بستن و ابیر این و آن شود در حال ما چون کر کند بر گمان شود کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود وان رنگ از غوانی مار عفران شود مار اجمال خود نہ سر حال شان شود نیز از غسل باند و بے باد بان شود چون ہنگریم دیدہ ما خون نشان شود مرغ از نفس بر آید و در آشیان شود</p>
---	--

<p>آواز دور سر اسی بنیت کہ خواجہ مرد تا بوقت و منہم و کین آرنہ و مرد شود از بند نقش تا بہ لب گور و ہر کہ هست ہر س رو و مصلحت خویش جسم میراث گیر کم حسد آید بخت جو نامے ز ما بماند و اجستہ ارامت یار ب مد و بخش کہ مارا دران زمان ایمان از غارت شیطان نگاہدا حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش</p>	<p>وزیم و زریح نہ پراہ و فغان شود اورا ووز کر آن ز کران تا کران شود بعد از من از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند دران خاکدان شود یس گنگلوے بر سر باغ و دکان شود وزیر خاک با عنسم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صادق جہان شود تا از مذاہب و خشم توجان در امان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود</p>
--	--

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور ستہنی لوگوں میں سب سے زیادہ
اوسکو زیبا ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال رائگان ہو جاوے گا یا میری جمیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
رج اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا ہوا رہتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات دیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیبا ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو چہ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر ہر پٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات بہتے بہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اور سپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کیواسلئے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسرے توکل کو سر تلے خاک اور تہر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ وا

<p>دنیائے نشت عشوہ وہ وولستان ولیک ابستنی کہ این ہمہ نر ز نر زاد و کشت</p>	<p>اور اگر نر ہے تو واہ واہ</p>
<p>اور حضرت حسن اہری رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلواتہ کو فرماؤ کہ دنیا جائے سفر ہے نہ اقامت کا اگر حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اوجھن اوتار گئے تو صرف</p>	<p>باس بسری ہر داو عہد بشوہری دیگر کہ چشم دارد ازین مہر یادری</p>

عقوبت و سزا کے لیے امارے کیلئے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہو اور سکو ترک کر دینا ہی زیادہ
 ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو غریب جانتا ہے
 اسکو دلیل کرتی ہے اور جو اسکو جمع کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جو پیر
 جانتا وہ کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
 کرے کہ تھوڑے دنوں پر پھیر کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
 اور چند روز رو کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس درنا یا دہر فریبی مگر
 جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف وہو کا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا مغالطہ
 جو اسکی آرزو میں مبتلا ہو اور اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
 صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلون کا اشتیاق اور نفسون کا عشق اسی پر

الاسنے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروس دہر نکو روی و خیریت وے وفائی کتد این سست ہر بادا داد
 مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا پر غور و جل کو پہچانتے ہیں
 باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اور کو کچھ نصیحت یا اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
 ہیں کہ جہان انکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و خواہ ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاد کو
 سہول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ انکو قدم جاوہر مستقیم و لغزش کہا جاتے ہیں
 پھر جانکی کیوقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
 اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بڑی تپ
 چل دیتا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جسوقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اور اسی کا
 زیادہ خوف کیجیو اسولطے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
 ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشندوں کو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج اس میں نفع
 پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے اس میں وسعت عیش و بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
 ہے اور ہر ایک احتیاجت سے قریب جو اس میں سے گذر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور ایک سرہ
 نیز کا حال معلوم نہیں کہ اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں دروغ ہیں اور تمام امیدیں برباد
 معنائی تہہ تن کہ ورت ہی اور زندگی بہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و تامل کرے تو معلوم ہو کہ اس کی
 مقننہ جدا ہونے کا خوف جڑا ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کا خیر

نہ ارشاد فرمائی ہوتی اور نہ اوسکی مثل بیان کی ہوتی تب بھی دنیا سوسے کو جگا دیتی اور غافل کو ہوشیار کر دیتی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اوس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اوس سے ہوشیاری ضرور ہے اس فانی کی قرقار مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جسے اوسکو سپد کیا اسکی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلید چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلیہ مش کی گئی تھی اگر آپ اسکو قبول فرمالتے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چکر کے پر کے برابر بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اسلئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت بڑی معلوم ہوئی اور جس چیز سے اوسکو نصیب ہے اوسکے ساتھ محبت اچھی بخانی اور جو اوسکے نزدیک بوقدرت سے اوسکو قدر دنیا و اب او بسمجھاپس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں سے علیہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اوسکا پہلا واکیا ہے اوسکے مغالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جسکو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اوسکو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہوں کے مارے اپنے

شکم مبارک پر پتھر باندھا تھا

بل ہزاران عربیان ست و ناز

فقر فخری نہ از گراف ست و مجاز

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب تم تو نگری کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر مفلسی کو آتا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ نیکیوں کا شمار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار و وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن بہو کہ ہے اور شمار خون اور پوشاک اون جاہلی اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری و دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ نباتات رات کو سونا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور روی زمین پر محسوس زیادہ توانا لگتا اور کوئی نہیں حضرت وہاب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو انکو ارشاد فرمایا کہ تم اوسکے لباس دنیاوی سے ست ڈرنا اوسکی گل میسرے ہاتھ میں سے ہر دون میرے حکم کو نہ ٹوٹنا نہ انکیسین بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اوسکے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آرایش سے تمکو بھی ایسا آراستہ کر دوں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ جسے اتنی زیبائش ممکن نہیں مگر میں

ہمارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب ایسی شعلہ و رکھون کا میں اپنے دوستوں کو
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شیفتی چروایا اپنے گھر
 کو مملک چراگا دے بچاتا ہے یا کوئی شفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش والے اونٹوں کے
 پاس بٹھلا دیتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہوں
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت انعام کو صحیح و سالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زمین کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور توبہ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں اونکے دل میں جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و ثمار ہیں
 اور یہی اونکو دل کی متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجائی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا تار ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ نکالیں تو اونکی تعلیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان لو کہ جو شخص میرے
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برسرِ رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اونکے عوض لو لگا
 انتی اور ایک نور حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے اٹھا خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کو اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت پہلو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہے اور
 دھوکا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسبکے پاس ہمیشہ منہ محال
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اوہ میں
 راحت و سرور پہونچتی ہے کیا ایک مصیبت آدہاتی ہے اسکے احوال مختلف باہر گرہن اور مراد
 متغیر نہ اسکے غیش کو قیامت سے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہدف ہیں کہ جنگلہ اندر تیرا
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر پر قائم ہے اور پوکا چھٹنا
 سب کو لازم اے اللہ کے بند و نوج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول انقلاب
 سب اونکی آواز میں بجائی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گورجے اور عمدہ فرش تھے یا اب تپڑاؤ آتین اور خاک کو راور گوشہ کد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے سے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 ورمشاغل اہل غامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موانست ہے نہ بہائی بندوں اور پشیمان

کی طرح اپنے ملاوٹ و رغبت ہر چند مکان قریب ہیں مگر میل کی صورت نہیں اس لیے کہ اوکو کوئی
 نے پس والا اور تہرو مٹی نے اوکو کو کچھ مرکا لا زندگی کی بعد اسیر بیچہ موت ہوئے اور اجسام نازنین
 راحت و آسودگی کے سچے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں اپنے یار و یمن جا ملے اور ایسے ٹکڑے کہ
 کہی نہ پیرے پیرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا أَتَاهَا فَلَا تَكُونُ
 فَالْكَلْبَاءُ وَرَمْنٌ مِّنْ ذُرِّهِمْ يُغْنِي عَنْهُمُ الْعِلْمُ يَعْنِي اب تم بھی قطعاً جان لو کہ جیسے اوکا حال ہوا وہی تمہارا
 ہوگا وہی تنہائی ہوگی اور وہی خاک میں گناہی خواہ گاد میں نہا اور اسی ٹکڑے رہنا علاوہ
 ان میں کو جب کسی نے کی جب یہ باتیں تمہارے پیش نظر ہوگی اور قبر دن میں سے نکالے جاو گے جی کی
 باتیں تحقیق کیجی و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بکاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے
 چلے پڑے جاتے ہوئے اور دل تہراتے پر دے تمہارے فاش ہونگے اور عیوب و جہی باتوں کو
 سامنے کیا جاوگا اور عہد عمل اجرے و ہر کردہ جزای دار کا مصنون و پیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْغَمِّ يَخْلُفُونَ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
 وَصَّيْنَاكَ بِإِسْمِ اللَّهِ الْخَلِيقِ مَا يُلْقِي الْغَمُّ عَلَى الْغَمِّ يَكُنِ الْغَمُّ يَكُنِ الْغَمُّ
 اَلْكَافِرَةُ الْاِخْتِصَامُ وَحَلَّى الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الْاَلَمُ
 کا اوپر روایت احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں
 پہنچا دے وہی حمید و صاحب بزرگی ہے انتہی و بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور
 آدمی نشاندہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیر و تیرے اڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر تیری
 ہو جاتی ہے پس باوجود دنوں کے گزرنے اور راتوں کے جلدی جلدی بسر و کراوی کتب کتاب سلامت
 ہو سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گزری نقصان عمر کرتا جاتا ہے تو دنوں
 کے گزرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسکا

خیال نہیں آتا

غافل تجھے گھر میں ہی دی ہی منادی	خالق نے تیری عمر سے ایک اور گستاوی
اور ہمیں نظر کہ دنیا کو آفات سے آدمی مطمئن ہیں اسکی لذات کا مزہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اندر این کے پہل سے بھی گروا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اس کے ظاہر افعال و یکم کوئی بیان کرنے والا ہی اس کے عیب نہیں بیان کر سکتا اور جو عجب کہ دنیا بروی کار لاتی ہے حیلہ تقریر و غلطیوں سے زائد ہیں خدا ہی اہرست پر چلنا نصیب فرماوے اور بعض حکما جو دنیا کا	

اور اسکی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اوسوقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جھپکاتا ہے اسواسطے کہ جو زمانہ اوسوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اوسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ یگانہ یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اسکے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طی ہو جاتا
 اسکے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جاعتون کو متفرق کرے اور جعتون میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اوسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگانی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رت جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اوسکی تصدیق کرو تو تم سو قوت ٹھرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اوسنہ
 خاتم اب اوس جگہ میں ہو کہ اگر اوسمیں کہانا کاٹاؤ تو گلے میں اگلے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرٹتی ہے جس سے تمکو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اور اسکا
 چھوڑنا اچھا معلوم نہو مگر وہ تمکو چھوڑ دیگی تم اوسکو نیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اوسکی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اوسکو طے کر لین یا پہاڑ پہونچین اور اوسپر مثلاً چڑھ چکیں راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا ہے
 اور انکراسیا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا د اوسکے اپنے پیچھے ہے
 یا تھک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اوسکی تکلیف و نقصان میں مضطر نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اوسکے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جاتی
 ہے کی جیسے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اوسکی طالب اور خالق
 سے تعجب ہو کہ اوسکو غفلت ہی مگر اسکے حال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 ملے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور ادیبوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 عمارت کی اور اوسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اوسکی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین نہ فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے قہقہے سے ڈرایا
تو انہوں نے اوسمین سے میاں روکے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو تشہ آخرت بنایا اوسمین سے تشہ
کسایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین ٹرین اوسکو ترک کیا پوتا کہ مقدار تیر عورت اختیار کی اور
غذا میں سے اپنے مقدار دفع گرسنگی کما فی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا
کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں اوسیتدر تشہ لیا جسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت
کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دلے دیکھا اور جانا کہ غم غریب چشم طاہر سے بھی دیکھیں گے ایسیے اوس
طرف دلے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا چرے گا توڑی سی متنت
دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی غیش حاصل کی یہ سب باتیں اونا کو حوالہ اقلے کی توفیق سے ہوئیں
کہ جو کچھ اوسنے اونکے لیے محبوب بنانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے بر محبوب
اوسکو انہوں نے بھی بر القور کیا

فیسر استیاد و نیامی لیقت کا مثالون میں

جانتا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلیفہ وعدہ کا کبھی نہ مالا
ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بھاگتی ہے اس کی حرکت
دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انفقار سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اس کی
مثال ہمایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے
اس کی حرکت لگاہ سے نہیں ہو جتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت ہے
بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا مبادی تو آپ فرمایا ہے
وہلما ہوا سایہ امو یا خواب یرتبان ۛ

۱۰
 اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اُنکے والد زکریا کا ہے اور روایت ہو کہ ایک
 عراقی کسی قوم میں مہمان ہوا وہ انہوں نے اُسکو کہنا نا کہلایا پھر ایک حمیمہ کو سایہ میں سو گیا اون کو کون
 نے خیمہ دکھا دیا اُسکو جو وہ وہی لگا اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا ہے

دنیا ہے مثال سایہ و قائم دُلہنا او سے ایک دن سے لازم

اور چونکہ دنیا ہے خیالات کو آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور او میں سے کلمہ کے بعد کبھی ہی ساتھ نہیں رہتا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الدُّنْيَا حُلُمٌ**
وَأَهْلُهَا عُلَمَاءُ حُلُمٍ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین تشبیہ دنیا کی
 یوں دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے بچیدہ یا خوش ہوا کرتا ہی اسی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھ رہے ہیں مگر بعد جو انکے کھلی ٹوکنا پوچھنا
 جب انکے منتہی تو دیکھتے تھے سب کچھ

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو
 خواب ہے ست کہ در خواب بینی آئرا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے ایکو بنایا سنوارا کرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی اور نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوپی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ ویراستہ تھی آپ کو پوچھا کہ تو دیکھتے
 شوہر کیسے اوسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ کو فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر گئی یا تجھ کو طلاقی
 دیدی اوسنے عرض کیا کہ میں نے انکو فوج کر ڈالا آپ کو فرمایا کہ پھر تیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دیتے
 مجور شتی عہد از زمان سست نہاد

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھلے اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبور پہن لے اور منہ پر برقع ڈال کر لوگوں کو فریب دے
 جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھنٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 مادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علاء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑیا دیکھی جسکی کمال سگری تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 قجب ہی دیکھ رہے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو لوگوں کی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی
 فر کیوں مائل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شری بچاوی اوسنے کہا کہ اگر میری شری بچا چاہتی ہو تو تیرے
 کو برباد بنا اور بیکر بن عباس شہ کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا کہ بغداد میں ہو چوں دنیا کو خواب میں ایک بڑیا ہوس

در صورت و کجی کہ تالیان بجا رہی ہے اور اس کے چھنے خلقت اس کی خواہش کا ہے وہ بھی لیا
 جاتے اور ناپتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو سبق ملا
 تو میں تیرا ہی کرونگی جو ان کا ہے اس خواب کو لکھ کر ابوبکر و پڑے اور فضیل بن عیاضؓ فرماتے ہیں کہ
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ قیامت کو دنیا ایک بڑا بیابان ہوگا جس کی ہر ایک گھون والی کی
 شکل میں لائی جاوے گی دانت آگ کو نکلے ہونگے لوگوں کے سامنے کر کے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو ہی
 پہچانتے ہو عرض کریں گے کہ خدا یاد دے کہ ہم اس کو جانیں حکم ہوگا کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم کو اور
 اور غضب اور قطع رحم اور مکر و فریب کیا کرتے تھے اور اس کے پھندے میں آگئے تھے پھر اس کو دو زنجیریں
 ڈال دیا جائیگا وہ عرض کرے گی کہ اے میرے اتباع اور گرد و کہاں ہیں حکم ہوگا کہ ان کو بھی اس کے ساتھ
 کر دو اور حضرت فضیلؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی روح سے اوپر کو چڑھا رہا تھا کہ میں آؤں
 ایک عورت ہر ایک طرح سے آہستہ و پیرستہ دیکھی جو اس کے پاس کو نکلتا ہے اس کو زخمی کر دیتی ہے پست
 کی طرف دیکھو تو بہت ہی جی معلوم ہوتی ہے اور آگے سے بہت بڑی بڑیا ہو جس میں جلد ہی ان کو
 کی ہے اس نے کہا کہ مجھ کو خدا نے بھیجا ہے اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو مجھ سے نہیں بھیجا
 جب تک روپیہ پیسے کو برا بنانے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے جواب دیا کہ دنیا ہوں اور اس نے
 کہ آدمی کا گزردنیا پہنچتا ہے اس کی حقیقت ہی نہیں اس لیے کہ آدمی کو تین حال ہیں اول تو وہ نامہ گزشتہ
 پیدا نہیں ہوا تھا یعنی ازل سے پیدا ہوا کیونکہ تک دو ہر ایک کے بعد سے ابتداء میں دنیا کو نہ کچھ
 تیسرا یا چارواں نام دنیا ہے پس اگر اس زندگی دنیا کو ازل اور اب کی نسبت کر کے دیکھو
 تو ایسی ہی ہوگی جیسے ایک سفر طویل طویل میں تھوڑا سا مقام ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ مانی و اللہ کیا کہ انما استکبر و سئل اللہ کیا کہ لکھ سار فی یوم صراط فرغ لکھ
 تھوڑا سا مقام تھا اس کے بعد تھوڑا سا اور جو کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہی اس کی نسبت
 نہ کرے اور نہ یہ پروا کرے کہ دن کس طرح گزرتے ہیں تنگی میں یا فراخی میں رنج میں یا راحت میں اور
 اینٹ پر اینٹ بھی نہ کرے اور ازاں چاکہ دنیا کی کیفیت حضرت علامہ کو خوب معلوم تھی اس لیے زندگی ہر زمانہ
 اینٹ کا بنایا نہ لکڑی کا بلکہ بعض صحابہ کو لکڑی کا مکان بناتے دیکھ کر فرمایا اے آدمی کہ اگر تجھے مرنے کا
 اور ان کا مکان بنوانا بڑا معلوم ہوا اور اسی کیفیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اشارہ فرماتے ہیں
 کہ دنیا ایک بل ہے اس پر سے گزرجاؤ اور عمارت نہ بناؤ اور یہ مثال خوب صاف ہے کیونکہ نامہ زندگی
 دنیا آخرت میں پہنچنے کے لیے ایک بل ہے جس کا ایک ستون مہر ہے اور ایک ستون سحر اور دونوں کے

اور میان مسافت مجھ و وہ بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی
اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اوسکو معلوم نہیں بہر حال اوسے
گذرنا تو ضروری ہے اور بل پر عمارت بنانی اور اوسکو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور ہر چہ چڑھ کر چلنا
نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آسان اور نرم ہے اسلئے دنیا دار کو
معلوم ہوتا ہے کہ اسے سلامت نگلی نا ہی ایسا ہی آسان اور مرفہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ
اسکے اندر ہیں جانا نہایت سہل ہے اور سلامت نگلنا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا بھر لہر سانپ کے ہے ظاہر میں اوسکو ہاتھ لگا
تو نرم اور چمکنا معلوم ہوتا ہے مگر اوسکا زہر آدمی کو مار دالٹا ہے پس مگر جو خیر اوسمیں سے اچھی
معلوم ہو اوسکی طرف سے منہ پھیر کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور اگر انا کہ تمکو اوسکے فرق کا
یقین ہے اسیکو اکثر ذرات کو بھی بر طرف کر دو اور اوسکی مابین زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش
کا مقام ہے کیونکہ دنیا میں جیسے کہی کسیکو خوشی پہونچتی ہے اوسکے بعد ویسا ہی سچ بھی پہونچا کرتے ہیں
والسلام اور دنیا میں ہینسکر اوسکے آفات و سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے لَمْ يَكُنْ
مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَاءِ بَلَّ يَتَطَيَّبُ الَّذِي يَتَشَبَّهُ فِي الْمَاءِ اَنْ لَا يَبْتَغِيَ قَدَمًا
اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت و دنیا
سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک
شیطان کا ہوکہ ہے کہ اوسکو فریب دے کہ اسے ہلکا کر دے اگر اوسکو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے
تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ تھا تو در و در رنج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم درست ہے کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی احتلاط سے
بھی دلیلیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق و دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ
نہیں ہو تا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جسے بیمار آدمی شدت
در دین کہاسے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جسکو دنیا کا روک ہے وہ عبادت کی احتلاط نہیں پاتا
اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا سوار نہونے اور پیہر بچانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا
اسی طرح اگر دل بھی ذکر مروت اور شقت عبادت سے نرم اور رواہ کیا جاوے تو سخت اور سیکار
ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ بیشک جب تک تہمتی اور سو گنتی نہیں اوسمیں شہد بہر کر نہیں
اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں پڑا طبع سے نمایاں اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حالت

اور ہمیں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ لَمَّا نَفَسَ مِنَ الدُّنْيَا مَلَأَ وَجْهَهُ دَائِمًا مِثْلَ كُلِّ أَحَدٍ كَمَثَلِ الْوَعَارِ إِذَا كَانَ عِلَالَهُ كَأَنَّهُ اسْقَلَ وَأَذْهَبَتْ سَلَاةُ حَسْبِ اسْقَلَةٍ اور ایک حدیث میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِثْلُ خَلْدِ الْبَلْدِيِّ مِثْلُ نَوْبِ شَقِّ مِنْ قَوَاهِ إِلَى الْخَرَفَةِ مِثْلُ مِثْلِ الْخَطِّ فِي الْخَرَفَةِ فَيَوْمَئِذٍ ذَلِكَ عَلَى طَائِفٍ يَقْطَعُ اس حاشا میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص پیاس کے لیے کھاری یا پانی کی بوند کے قہار زیادہ پیے گا تو ناہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام لمبیہ ہوتا ہے اسکی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دینی ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غذا مدہ میں اور مرنے کے وقت دلی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب مدہ میں ہو چکے اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مردار اور چینی خواہ شیرین ہوگی اوسیقدر آدمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنے کے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھ لیں کہ اگر کسی کا گھر بارجن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوے تو اوسکو مصیبت و درد اوسکی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے حرص کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جسکا ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسیقدر اوسکے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے اور موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مرج کے ساتھ کھا کر پیر پانی اور دودھ پیتی ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پیر اوس غذا کا کیا مانتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو ختم ہوجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الدُّنْيَا صَحْبَةٌ مَثَلًا لَا تَبْقَى أَدَمٌ فَانْظُرْ مَا تَخْرُجُ مِنْ أَدَمٍ وَأَنْ قَرَحَهُ وَمَلَأَهُ لَأَيُّ مِثْلٍ يَأْتِيهِمْ وَأَوْفَرَمَا يَأْتِيهِمْ اللَّهُ صَرْبًا لَدُنْيَا لِيُظْلَمَ ابْنُ أَدَمَ مَثَلًا وَصَرْبٌ مِثْلُ مِثْلِ أَدَمَ لَدُنْيَا مَثَلًا وَأَنْ قَرَحَهُ وَمَلَأَهُ اور حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصا کھ اور خوشبو ڈالتے ہیں اور پیر اوسکو

کمان ڈال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو خدا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ دوں گا جو چاہتا ہوں مگر شرم آتی ہے آپ
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھ لو اوسنے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اوسکو دیکھو
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اوسکو یوں کتاتے کہ جب حیر کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دیکھ کہ اوسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو دیکھو دنیا دکھاؤں اؤ کو کسی گہورے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہ اؤ کے میوے اور مرغ اور شہد اور گیہ ہے اور آخرت کی نسبت کو دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ممتد از آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا پیچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور پھر ربی برمی جہنم
اٹھاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں بیوی بچہ ملاح نے اؤ کو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اتر جاؤ مگر یہ
مقام خوفناک ہے یہاں سے جہاں اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے اتر پڑیں
اور ازل جزیرہ میں پہلے گئے پھر بعضوں نے تو نافذ کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کر لی تو
کشتی کی طرف چلو گئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کاں لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اؤ کے شکوفوں اور غنچوں اور بیابانوں اور نجات دل اؤ پر
اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر تو طہیون اور معاون گوناگون اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے گھٹنے کے سیر کرتی ہی جلد پیر آئے اؤ کو گھپلو کا سامنا
وینے تو غلام تاہم اچھی طرح بٹھہ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا اؤ جو گئے
اور صدف و جواہر اور میوے و گل کی خوبی اس قدر دیکھی کہ اؤ کے چوڑے نیکو دل بچا ہاؤ نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین کنجائش اتنی بھی نہ دیکھی کہ خرد اچھی طرح بٹھہ سکیں بچہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبور ہی اؤ کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بٹھہ گئے مگر اپنی اس حرکت سے اؤ
تھے کہ ناحق اؤ کو لیا اور مفت میں دوسرے اور وبال سول لیا اور کچھ لوگ جنگل میں گھس کر کشتی کو
بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندوں کا خوف دیکھیں
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں نفرش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی ٹریگی باؤں اور

میں کانٹے مہین کے ٹھنڈے بنے بدن چرسے گا آواز مولنا ک سے کلیجہ کا پنے گا جھاڑو بنے کیرے
 کھنکھرنے کے رجا ویسے اور پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آوگا اسی اثنا میں آواز کشتی والوں کی
 سکڑ بوجھ کے گٹھے سر پر لیے جو کنارہ پر پہنچے تو اوس میں جاہن پائی کنارہ ہی پر ہوئے پلیسے مگر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چل دی تو اسکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک و مزدوں کی ہوئے اور کچھ حیران و پریشان بہنک بہنک مریے بعضے دلدل میں جا کر بعضے
 سانپ بچو کا گم عرض سب کی سب اس طرح خوار و زار مر وار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں موجود تھے
 سوار ہوئے تھے اونکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلی ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 پھول مریا گئے اور تپہ وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بگاڑ کر سڑ گئے بدبو آنے لگی اور
 یک نشہ ووشد کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کہنی ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو سکا کہ اوسکو دریائیں ڈال دیا گیا اوسکی بدبو اور خوراک و اتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پر پہنچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں تک ہنگامیے اور جوانے پہلے کشتی میں آئے تھے اونکو البتہ مہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہنچ کر تھیں و سالم رہے کچھ دکانوں کو انکو اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں بھی چین سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام سے
 پس اگر تباہ و بیکو تو یہی حال دیا کہ لوگوں کا ہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گذرا اور تپہ و
 اور چاندی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت یہ
 زمین کی خیرین گردن پر وبال ہونگی گواہ انکے آنے کی خوشی اور جا میکا نام ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سہی قبل ان الا جسکو خدا بچا وے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے زیب میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کرتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن مہر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار
 چلین اور حلقہ چلے یہ نوبت پہنچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ ہی کہ جباراہ طر کر چکے ہیں و د زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہی و د زیادہ ہے پس اونکا کمانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہونے لگا
 ورا حلقہ پڑ رہا ہے اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہنچی تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی ازخیر زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ کر

تہا را کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان را چہ بیان وہ جواب میں کہ
کہ ہذا اگر میں نکو بانی اور باغ تبادون تو کیا کروے جواب دین کہ تم تیری اطاعت کسی چیز میں
فرگشت نہ کریں گے اوس نے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر و اونہوں و خدا کی قسم کہا کہ عہد تم
کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوس نے عہد پانی اور باغ جبرئیل
بتلا دیا اور چند روز خود اونہیں رہا پھر اوس نے کہا کہ بھائیوں سنتے ہو اونہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
جلد و بوجہ کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہکے بعضوں
نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو چکو یہ حکمہ نعمت غیر مترقب ملی ہے اس سے بہتر کوئی کہہ نہیں
اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحبو اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوس کے ساتھ
ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
اسیر کر لیا و تفرجہ کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جیسے وَلَا تَخْشَوْا خَيْرًا لَّكُمْ مِنَ الْوَيْلِ
کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اونکا اتباع کیا و تو سلامت ہو و نہ دشمن جانی شیطان
زمرہ میں داخل ہو کر خسر الدنیا و الآخرة ہوا اور اس کا طے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اڑا دیں
اور آخر کو اسکی جدائی سے دروہتی ہیں و سکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے یہاں بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم گھر میں
اوسے تو ایک سونیکے عطردان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگہ کر اور وں کیواسے
چھوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت ہکو ملا ہے اسی جہت سے وہ
خوب و بہتر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دلکے باعث کمال رنج ہوا
اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگی اور مالک کا شکر گزار رہی ہوا اور خوشی سے وہ
مالک کو حوالہ کیا اسی طرح جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت تہا
مذہبے والوں پر وقت ہے اسیلئے کہ اسے تو شہ آخرت لین اور جسطرح مسافر عاریت کی چیز و لئے منتفع
ہوتے ہیں اویسی طرح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور بعد تن اوسمیں مصروف نہوین کہ
بذات ہونے کے وقت مصیبت پہنچے یہ ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند
کریم ہکو ہی توفیق اس سے پہنچنے کی عنایت کرے

جو صحابیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کون سا دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کے لازم ہے اسلئے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے کہ دشمن خدا اور اہلن معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو حال کہ دل سے قریب ہے یعنی موت سے پہلے اسکو دنیا کہتے ہیں کہ دنیائے قریب سے مشغول ہے اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کا اسکو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں یہی ہیں کہ اولیٰ غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس خیر کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اولیٰ متین ہیں اول تو وہ اشیاء آخرت میں ساتھ رہیں اور انکا اثر بعد موت کے معلوم ہو وہ دوسری ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملائکہ و جنات اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض سادہ خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہو تا ہے کہ سب چیزیں دنیا و لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خور اور ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اسکو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اسکو ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرتے ہیں آخرت ہی میں تصور کیا جاتا ہے اسلئے عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی حلاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اسکو بالفرض نہ دیکھا جائے تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کچھ ڈر نہیں آتا خوف ہی کہ تہجد جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ اے نبی مجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع و سجدہ کی عنایت کرنا تو گو یہ لذت سردست اسکو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا سے کہہ سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت و اڑ ہے وہ خیر نہیں اسلئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّ الدُّنْيَا مَرُوءٌ نَكَلُهُ الشَّيْطَانُ وَالطَّيْفَةُ فَرَّغَتْهُ فِي أَصْلُوهِ آسَمِينَ** نماز کو بھی لہذا دنیاوی ہے ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جتنے محسوسات ہیں وہ دنیا عالم میں داخل ہیں علاوہ ازیں رکوع و سجود میں جماعت کی حرکت سے انکو لذت ہوتی ہے یہی دنیاوی لذت ہے مگر تم اسکا کبھی لذت تو نے تعرض نہیں ہوتے اور اسکو دنیا تصور نہیں کرتے بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اسکو بیان کرینگے دوسری قسم خطرات اور لذات کی وہ ہے جس کو صرف

ازندگی میں فائدہ ہو اور آخرت میں کچھ ٹھوٹے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے اور کمزور اور چوپاؤں اور زراعت اور لونڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور عمدہ غذاؤں سے متمتع ہونا ان سب کا خطرہ سے پہلے ہی ایک ایسے دنیا مند موم میں داخل ہیں اور اس میں کلام طویل ہے انہیں سے کس کو فضول تصور کریں اور کس کو دخل حاجت سمجھیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر راوندی کو محض پر عامل کر رہے تھے انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوایا لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے عویم کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچہم موجود تھی جو کمزورانی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اب بغور سوچو پتھر سے خطہ تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابوذر راوندی کی ہر و مشق ہی میں ہے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں متومنین متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا و درجہ اوسوٹے کپڑے کا اور یہی ہی لابی اشیاء جس سے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنجواؤں کے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول ہیں جو شخص ان کو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بوجہ معرفت حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا سے اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حائل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آدمی کے اعمال باوکی طرف سے اگر نیکی مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آگیا تو تہی او سکوروگے گا اور جب ہاتھ کی طرف سے آوے گا تو خیرات او سکوروگی اور اسن و محبت اس باعث موجب سعادت ہیں کہ انکے باعث شرف دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئی کے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

اور وقت دیدار تک جو جنت میں ہو گا یہی حال رہتا ہے تو مرنے ہی قبر رشک باغ ارم بخانی ہے اور کیون نہ وہ عاشق کا محبوب تو ایک ہی تھا جس سے عواقل دنیاوی مانع تو جنت سے وہ غولتی دور ہوئے اور دنیا کی حوالات سے چھوٹ گیا تو اب ذکر محبوب اور دیدار مطلوب کا کون مانع رہا اب تو نوتی خوشی آفتون سے چھوٹ کر اور رنج فراق سے مامون ہو کر اس کے انوار سے وہم متبلس ہے گا اور ہر دنیا دار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس جہت سے کہ اس کا محبوب صرف دنیا ہی جہت سے باعث اس سے ہیں گئی اور کوئی حیلہ اوس میں پہنچنے کا نہ رہا جب محبوب ہی پاس نہ رہا تو رنج و عذاب ہو گا تو اور کیا ہو گا کسی نے یہ سچ کہا ہے نہ

جد کسی سے کسی کا غرض حبیب ہو	یہ دماغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب ہو
------------------------------	--------------------------------------

اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھپ جاتی ہیں اور خدا کے حاضری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے کہ شہوت دنیا چھوٹ جائیں مدامت کرے اور تمام لذات دنیاوی اس کے نزدیک کمزور معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن کے ممکن نہیں اور ہر ایک کی واسطے جدا سامان چاہیے پس جو آدمی کہ غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا اور یہ دنیا اوس کے حق میں عز و کبر آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کو صرف حظ نفس کی واسطے اور تنغم کے لیے پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہو گا اور دنیا کا رنج کھلاوے گا لیکن رغبت خط دنیاوی بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے رغبت کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہوا اوس کو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اوس کو اعلیٰ اور جہت تک پہنچانے دے اور طول حساب میں ہنسائے اوس کا نام خلا ہے اور حائل کے نزدیک صاف ظاہر ہو کہ میدان قیامت میں حساب کر لیے ٹھہرا رہا ہے ایک عذاب ہے جس سے حساب میں الجھایا جاوے گا اوس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حلالاً جسک حراماً عذاباً اور نیز فرمایا کہ حلالاً کفاحات الا انہ احف من عذاب الحرام بلکہ اگر بالفرض حساب نہ صرف ان خطوں نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے اور تہ اعلیٰ سے محروم رہنا اور ذل پر جبر تو کما گزرتا ہی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب کوئی ایسا ہم سعادات دنیاوی میں بڑھ جاتا ہے تو ایسے آپ کو کیسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی رتبہ کو کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرور منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

یہ حسرت ہو تو سعادت آخری پر تو طریق اولیٰ ہو نہیں سکتا اور خارج از وصف اور بے انتہا ہیں
 نہ انگوٹھ نہ کانٹا نہ ایسی نعمتوں کے غلے سے دل پر کیا کیا نہ لڑے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسطرح اگر کسی فکر یا چین کو دیکھ کر یا سرد پانی پیکر لذت پانی قیامت کو اس کے عوض دو چند نہیں
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا اَلْغَنَمُ الذِّیْ یَسْأَلُ عَنْهُ یُؤْثَرُ بِشَہْدِیْ یَاقِیْتُ فَرَمَا تَہَا غَضَمُ سَوَّالِ
 کے جواب دینے میں ذلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت متصور ہے
 اس لیے اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیراتے پیراؤسکو نہ پیا اور فرمایا اَعَزُّ اَعْمٰی جَسَابُحًا یُعْبَسُ اسکا حساب علیحدہ ہو گا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرینیکی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر حقرا کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹینے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب ابلیس نے منتقل ہو کر اوسے عرض کیا کہ تم نے کبھی دنیا کی رغبت کی فوراً اوسکو سر سے اتار
 کا لکر ہینک دنیا اسطرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوگو نفیس غذا میں کہلاتے اور اپنے آپ جوی
 رو کھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز ذلیل و خست کر لیا تھا اس لیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کہی گئی روز برابر کمانا نہ کھاتے اور ہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر پڑتا ہے اور یہی حال اور انبیا اور اولیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسطرح کہ پدر شفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و حجامت سے اوسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اوسکا نجل ہے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اوسکے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم ارضین پر وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصوری میں نہیں آسکتا اوس قسم میں وہ چیزیں ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور منہیات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش بدل استعمال

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں طرف قوی
درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہو اور اس حاجت کی واسطہ دو کنازہ ہیں اور ایک واسطہ
ایک کنازہ اسکا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کیس طرح مضرب نہیں ہے اس واسطہ کی کہ انسان کو
فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اس کی حد تک کے نہ بڑھنا باوجود کہ جسے حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہتر بات ہو کہ اس واسطہ سے
کنازہ کیا چاہیے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچتا رہے اور جو شخص پہلے گردنختی کے اور مبتلا
ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر قرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ ذہن رکھنا یہ سب چیزیں داخل
حد ضرورت میں نہیں جس قدر ممکن ہو اس واسطہ کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی اس قدر حد ضرورت کی حد
مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گروالے اونٹوں کو بچھون جانتے تھے
اونٹوں کے ہونے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنا دی تھی اوس میں وہ رہا کرتے اور کبھی سالی بھر
اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اس طرح سے کہ کوئی اونکا منہ نہ دیکھتا
بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا انبیاء بھریا تھا کہ تمام خون خرمائی
گھٹلیاں چنتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرمین ملتا اس کو اس واسطہ اوٹھا لیتے اگر اس قدر پا جاتے کہ
بقدر سد رمق قوت کو کافی ہو تو گھٹلیاں چنی ہوئی فیر و نیز تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
خرمے اوس میں نہ پاتے تو وہ گھٹلیاں بچتے اور اس سے کوئی خیر خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
یہ حال تھا کہ اگر روپیہ کے پڑے ہوئے چھپڑے پختے اور اون میں فرات میں دھوئے اور دھو کر چرتے
اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو لگایا کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مجھوں ہیں اس وقت آپ
اولئے ارشاد فرماتے کہ بہاؤ اگر مجھے ڈھیلے ہارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے
مارو شاید خون نکلے اسی میں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خطبہ تین تین حضرت اویس قرنی
رضی اللہ عنہ کی اس واسطہ جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی
رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے اے لکھنؤ نفس لکھنؤ میں چنانچہ
البین حضرت موصوف قدس سرہ الخرنیہ کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

کہ آیا اور آپ امیر المومنین ہوئے انیسویں نام کو گوئی جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا
 رہتے نہ ازا ہو کر امو جاسے اور سکو شکر یعنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیہ جاؤ مگر جو تم میں کوئی ہے کہ وہ اپنے زمین وہ سب بیہ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم
 سب بیٹھو رہو سو او ان امتیاض کو جو قبیلہ مراد سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھو رہو مگر وہ شخص
 جو قرن سے ہو سب شکر شیعہ ہے مگر ایک شخص کہ امو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو
 قرن کا رہنے والا ہے اوسنو کہا ہاں آپ فرمایا تو اویس بن عامر قرنی کو جانتا ہو اور انکی کیفیت اوس
 بیان فرمائی اوسنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المومنین آپ اوسکو کیوں پوچھتی ہیں قسم ہے خدا کی ہاں
 نبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کرم حق اور محزون نہیں ہے اور نہ کوئی ارٹنے زیادہ وحشی اور کم درجہ
 اوسکو شکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرار شاد فرمایا پوچھنے کی تھی شفاعتہ قتل رتبعہ ومصرہم
 بن جہان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو وقت میو یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا آیا میں کو فہ کو اور کوئی
 مطلب نہ تھا سو اس کے کہ تلاسٹ کردن میں اویس قرنی کو اور کہ یہ سوال کردن میں اوسنی نہایت تک
 کہ ہو چکا میں کو یاس وہ کنارہ فرات کو دو پہر کو وقت بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہر زمانہ
 جہان کہتی ہیں کہ بچا نائینے ان نشانوں سے جو میں نے تہنیں دیکھا میں نے کو دیکھا جس قوی الحشہ کہ دم گون
 رنگ ہی سرگے بال ٹڈی ہوئے دار ہی بہت گہنی بہری ہوئی پریشان کر یہ نظر پڑنے اور کو سلام کیا
 او نہوں نے وہاں سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے انکی طرف مخاطب ہو کر بات ہمہ معاف کو بڑا
 او نہوں نے مجھے معاف کرنے میں انکار کیا میں نے کہا کہ اللہ کی اور مغفرت تمہارے اویس کیا حال ہو تھا
 یہ سکر میری تبت ہو اور انکے برابر کرنے لگے اوسوقت میو انکی عیسیٰ کینیت دیکھی کہ کچھ میں ہی اوسے
 جانتا ہوں ہر اتنا کہ میں ہی خوب رویا اودہ بھی روئے پھر فرمایا کہ حد از نہ رکھتے تھے ابن جہان کہ
 آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا تپہ تھے کہ بنایا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک الکی ہتھ
 کی فرمایا لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ و شہان الذین کان و عذرا لہما المستحق ابن جہان کہتے ہیں کہ میں
 سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے بچاؤ کیا حال انکو قسم ہے باری تعالیٰ کہ جلالہ کی کہ نہ کہی
 او نہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او میں نے اوسکو کہ اتنے مجھے کہا ہے اور کیرنگی ہاں پرے
 باب کا نام کیونکر جانا اب تک کہی تھے مجھے دیکھا تھا فرمایا بچا نائینے اپنے خدای علیہم وخیر سے تم نہیں
 جانتے کہ وہو نلو با ہم جوئے ایک رہا میری روح نے تمہاری روح کو بچا نا جبکہ میرے نفس نے تمہارے

نفس سے مکالمت کی ارواح کیو اسے بھی نفوس ہیں جیسے اجسام کیو اسے نفوس ہیں اور مومنین ایک
 دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات
 نہیں ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک ایک کا
 دوسرے سے دور ہو اور بعد نماز دل درمیان میں واقع ہوا ہوا ابن حبان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی
 حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں
 فرمایا میں نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے ان کو حضور اقدس میں اتفاق حاضر
 ہونیکا ہوا البتہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت و اب صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حاصل کیا ہے ان لوگوں کی زبانی میں نے حدیثیں سنی ہیں جیسے منی سنی ہیں میں بہترین
 جانتا کہ اپنے پاس کا دروازہ کو لون اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں ہر مابن حبان میرے ہاتھ
 بے پروائی ہی آدمیوں میں پہنچا کہ کوئی آیت ہی پڑھے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں
 وعاف فرمائیے اور مجھے وصیتیں بھیجی ہیں یاد رکھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے
 ابن حبان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کو ٹھٹھنے لگے اور فرمایا اھتف با اللہ
 السَّيِّئُ الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي جِيئَ اور روئے پہ فرمایا کہ اھتف بقول ربی و اھتف بک
 اھتف بحديثك و اھتف بالكلام كلامہ بعد اس کی یہ آیت پڑھی وَاَخْلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَفَايْنَهُمَا
 لَا عِيبَ لَنَا مَا خَلَقْنَا لَكُمْ اَلَا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ اَلَا تَعْلَمُونَ اور اس آیت کو اتم ہوا عزیز الرحیم کہ پھر
 ایسا نعرہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ ان کو غش آگیا پھر فرمایا کہ ای ابن حبان تیرا باپ جہان مر گیا اور غش
 تو ہی مرے گا اور حبت یاد و زچ میں جاو گیا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت
 نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نبی الرحمن کا وصال ہوا پھر حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رہ گرای عالم بقا ہوئی پھر سدا راسخ
 لوگ باعث ایجاد و مسکن اسما کہ محبوب رب العالمین شیخ المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ
 اعلیٰ علیین ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فردوس برین میں ڈالا پھر حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ بھی میری بہائی اود دوست او نہیں کے ہدم ہوئے یہ کہہ کر اس کے عمر کے عمر کہنے لگے شیخ کہا
 کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا ان کے
 نے ان کی وفات کی خبر کی وہ پوچھا دی اور میرا نفس ہی ہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یا ہر دو
 ہی امین ہیں پھر حضرت کی روح پر فترج پروردگار بہت دعا میں آہستہ آہستہ مالکین اور نہ فرمایا

کہ اسے اسی حساب میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دستور لعل کہنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خیر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یا کرنا ایک محض غافل نہونا اور حساب اپنے
 قوم میں کر جاؤ انکو خوف دلانا اور نصیحت کہ نسبت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاوے گے اور تمکو خبر ہی نہو گی اور آخر کو دروخ میں پڑو گے اپنی واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ پایا کہ الہی شخص اپنی دانست میں مجکو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور در السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی کرنا اور جب قدر اسکو دینا عطا ہوا اسکا سامان اسکے لیے
 آسان کرنا اور اسی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم بن جہان اب تمکو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سو اہر کہی تھے ملاقات نہو گی مجکو شہرت بری معاوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو ساتھ ہوں مجکو بہت سارے وعظمے گامین دے تھارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجکو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم او دھر کو جاؤ میں فرمایا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چوں مگر انہوں نے نہانا اور خود ہی روئے مجھے بھی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے ہر خیز پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو لو کون کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تقریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تقریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدار دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا وے وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال فقی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کتنی چیز
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطاطت اور سواری کے گھاس
 دانہ میں یا توشہ ان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہوگا تو قسم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی نفس کی سواری ہے جس سے

اور اس میں موتی و یاقوت وغیرہ بھی اکثر و کثرت سے لگا کر انعام یہ بہائم میں سے ہیں و اس وقت میں
وزارت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھنے کے ساتھ و علم
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بھرتی ہمت کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفیتیں دلی جو دنیا سے متعلق ہیں دخل
ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور بیاور شہرت اور بدگمانی اور دین کی مستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری انہیں چیزوں کا نام ہے جن کا ذکر
ہو اور دوسرے علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی دستی میں مصروف کرنا کہ دوسری قابل
اپنے اور غیر کے خطا اٹھانیکے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ کے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جیسے خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر دینا
میں اپنے آواز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جن کو جسے دنیا سی ظاہری کہا ہے اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی کرامت جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ ان سے ہو جاوے اور داری
سے ہماری غرض بدن انسانی پر کہ وہ بدن کو مانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جسے
جج کے رستہ میں اونٹ کو دانہ پانی اور جھول نمل تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا اور جو آدمی کہ دنیا میں رہ
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی مندر لو نہیں بھرے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہے کہیں کہیں
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ ہو جاوے اور اس کو
معلوم ہی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے ہی جداؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دوڑیوگا اور جہان
کہ ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرتا کہ
جس اوس میں طاقت رفتار ہی ہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کی وقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پھر
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کو واسطے ہوتی ہیں اس لیے
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا و حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکار کے
لے زمین ہی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اگر خود اکیلا مشغول کرتا ہے وہ سب
سلیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر التفکر میں تو اشغال دنیاوی بہ مستغرق نہ ہوں اور میں جو مستغرق ہوں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر ہیں اور انہیں پہچانتے اسی اہمال و غفلت سے شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام نکلتے آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں کس طرح وہو کہا کرتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا ہے کہ دنیا کے اشغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق ہمہ تن مشغول ہے اور سبب شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی دفع کو بھی اور آس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا اور لباس و مکان انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جنہیں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہاؤ کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا اور بہاؤ ہو اسکی پکانے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح اونکو بدن کے بال نمبر بل پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا رہ سکتی ہیں ایسے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانا اور اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشتے اور سنبھالنے لباس کو لیے اور چرانا بہاؤ کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا غذا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ کے پس کشتار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض بھی اقتصاد سے یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدایش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اونکو حاصل کرنا اور اسکا اندر بہت سے فن داخل ہیں ہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات یا تو بننا یا کھینچ لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کو چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت ہوئی

درود کری آنکری اور جرم و ذری یہ لوگ آلات کے تیلے والے ہیں درود کرے ہماری عرض ہے
 کہ جو لکڑی کا کام کرتے اس طرح آنکری سے وہ پیشہ فرادے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا یا سنا
 وغیرہ اور جرم و ذری سے ہی یہی عرض ہے کہ چمکے گا اور آذر حیوانات کا کام کری خواہ کسی طرح کا
 اسلئے کہ یہاں عرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات حیثیت سے مقصود نہیں پس فن اور فنوں کی
 اصل میں ہر انسان کی پیدایش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی درود
 شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس ہی اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی ربانی
 ہے کہ کوئی بدو نہ ساتھ رہنے مرد و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے
 تیاری سامان غذا و لباس و تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلئے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور
 ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا ہی کرے اور یہ
 کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ جائے اس طرح تو زندگی دشوار ہے
 بلکہ اجتماع ایک حاجت کا یا یہ کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سوہین
 ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلئے کہ زراعت کے لیے آلات چاہئیں آلات کیو اسلئے ٹہری لوہا ضرور
 اور غذا کے واسطے پیسے والا لکائے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس ہی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آدمین
 ہی اول زراعت روتی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا بیڑ اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا
 دشوار ہے اجتماع حاجت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور برف
 ایذا ٹھائیں اسلئے ضرور ہوا کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا
 جدا رہیں کہ اوپر کی مصلحتوں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور
 اگر سب گھر و مکانات لین میں خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بنائے گئے ہوتے ہیں اور اسی ضرورت
 شہر بنی بنا ہوتی ہے لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ کی
 باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی سناوہ پر ہوتی ہے اور زبان کو اپنی
 اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہونے سے خصوصیت ضرور ہوتی ہے و کیونکہ باہم پر ولایت ہوتی
 کہ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ او کو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ او پر کسی بھی ظلم ہو لیکن جو
 اپنے قانون سے اور بیابان سے جگہ اگر بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں
 تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر او کو حالت نزاع میں ہی چور دیا جاوے تو او کو تباہ و برباد
 ہو جائیگا اس طرح چور والے اور زمیندار ایک ہی چرگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو بدو و لکڑی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی اہم تر نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص زیر عت
اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑے بڑے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا یا اگر ایسا شخص
یونہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جائے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تب بھی شرکت کی
مہذبہ چارچہ میں بہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیوں اطاعت بلا وجہ کرے گا
ان وجوہات کی خاطر سے اور بہت ہی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول پیمائش کا فن اس سے زمین کی مقدار
معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بزور تلواریں
شہر کی چوروں وغیرہ سے کرن سوختہ نجات و حکومت جس کے جہگڑے فیصل ہوں ہمارے قہر یعنی
وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود پر قائم رہیں معاملات اولیٰ شرعی
تجاور کرنے پاویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور ان سے ہر ایک امر کے لیے ایک اور خصوص
صفت کا چاہیے جو علم و تیز روایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
تو اور کام اور نوٹوں کے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر کے
ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو خط
کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرض کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک شخص کو
ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہ ہو خواہ شہر کے جو لوٹ آوے وہ انکے پاس ہے
پس اگر چین سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فیہا ضرور ہو کہ اور ورنے بطور خراج
کچھ ان کو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے
چاہیے جو عدل سے کشتکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراجی چاہیے جس کا سب
جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشی چاہیے جو وقت مقرر پر اس کو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرے اور یہ
کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہ ہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک یا دو شاہد
کی ہونی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاویں اور جس شخص کو جس لائق دیکھے اس پر مقرر کرے
اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تیار و نکی تقسیم اور لڑائی کی طرف مقرر
کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر کرے اور لشکر کے ساتھ اور باہر
کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حسابدانان و خزانچیان وغیرہ
اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خراج کے ساتھ وصول ہوتا ہے اس کو فروغ خراج کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیداری وغیرہ)
بالفعل (یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
دو چروائے و اہل حرث و سوم اہل سیل سوم وہ لوگ کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکھ
ہیں ان کو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس کا
تھی انجام کو کتنا بکیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کر دوس پیدا ہوا
اور اس طرح ہوتے ہوئے بے انتہا ہو جاوے گا یا دنیا ایک دو رخ ہے جس کے عقب کی کچھ حذر نہیں
جب آدمی اس کی ایک گڑھی میں گرتا رہی اس سے دوسرے میں پھنسا جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ جسے اور صنعتیں ہوں مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتی اور مال اور خیر و نیکانام سے جو روی نہیں
پر ہیں اور لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں ان میں سے علی غنائین ہیں پھر ہنر کے مکانات پر سیدھے
جگہ مثل دکان و کیت وغیرہ پر لباس پہراتا البتہ اور اسکے آلات پہر آلات کے آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ آٹھ کار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا لڑائی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
دو لوہا بعض اوقات ایسے کاؤ نہیں ہتے ہیں کہ جہاں تھی نہیں ہوتی تو بالضرورت چکر پاس آلات نہیں ہوتے
یہی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور ان دونوں غلوں کی ضرورت تھی کہ ضرورت فرست مروج ہوتی ہے
نئے غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز دیگر آلات مول لیدے اور آلات والا اپنے آلات کے عوض میں
یہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب
ہی کوئی آلہ تیار کر کے کسان کو اس کے غلہ مانگے اس وقت کسان کو ضرورت اس آلہ کی نہ ہو
اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
میں کے مقصود بند رہے کا خوف تھا اس سبب سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جن میں اس طرح کے
ت فروخت ہو کر ان اور غلوں کے واسطے مستدیان مقرر ہو جن کے جب کسانوں اور اہل حرفہ کو ضرورت
ت خواہ غلہ کی ہو تو اسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
بات کو اسی خواہش کے وقت دیتے ہیں اس طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
سبب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکانداروں سے اربان لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
بران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب حسبہ کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
نہوں اور کاون میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو کاون والے شہر میں سی آلات لیا جاتی ہیں اور

والتی کا بن سے غلام لائے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ ہر ایک شے میں سب آلات ہیں
 نہ ہر گونہ میں سب غذاؤں میں توازن ضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے محتاج
 اول کار ہے گائیس کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ سے
 میں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں کر ہیں
 ان کا خود کا مطلب صرف مال کا کھانا کرنا ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا زمین چین لیتے ہیں یا کوئی ستم
 زبردست و لٹیا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برابر غفلت و جہالت میں ہیں
 تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و کا اور حالت و بہتری ہنگام خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب
 کا سو کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت اور سست ہوتی ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو میل
 ہی عالی کہتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر پر وجہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ معہ زہد میں تباہ
 ہو جاتے پر ان سوال کو جو ایک جگہ سے دوسری جا لیجاتے ہیں تو کہیں آدمی سے نہیں اٹھ سکتے جانوروں
 پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور برابر درانی کے نہیں ہوتے تو وہ ان
 لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جنکے پاس برابر درانی ہو خواہ غلام ہو یا جانور کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر
 معین ہو جاتا ہے پس اگر ایہ اور یہیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے یہ معاملات اور معاوضات
 تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو
 اس کا جو یہ کیسے معلوم ہو گا کہ اس قدر غذا کے عوض کس قدر کپڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کے اجناس مختلف
 میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانے کے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے کے عوض میں جانور فروخت
 ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جا یا کہ تو ضرور ہوا
 کہ بالحق و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور یہ عدل
 ایسی چیز و نہیں ہے ہو کہ جو مالیت لاتی ہو اور ہمیشہ کورہ سکے اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ
 واکرتی ہے اب مال و نہیں جو دیکھا تو سب سے زیادہ معدنی چیزوں کو یاد دیا یا اس لیے سونے اور چاندی اور
 سب کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا ہوا ہر ایک مال کے لیے سکھ اور یہی کی ضرورت ہوتی تو کمال
 صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلنے کے یہاں تک کہ جو نوبت آئے
 ہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر مشیے اس طرح کے ہیں کہ بدو سکھ اور محنت کر نہیں آتے اور بعض لوگ
 میں میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کھیل کر و غفلت ہی یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے
 و نہر سے عاری و بیکری ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کا وہیں اس مطلب کے لیے دوپٹے

ملکی پیدا ہونے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کالی
 کہاؤں اور ان کا مال حتیٰ الوسع چوروں اور گداگروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگاؤ اور جو زمین کمزور ہیں وہ نقتب اور کندھا کے غفلت کی وقت گزرنے کے ساتھ
 یا اور حیلے کر کے اونٹنوں کی گھری اچکے جیب کتے بجاتے ہیں اس طرح گداگر اگر کسی کے پاس جانگلی گائے ہو
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کتا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے مجھے کیہ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں پس لینے کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں سوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذور جان کر کیہ دیدیں اور بعض صرف ہمارا کرنا
 کہ ہمیں کیہ نہیں سوجھتا یا بگلف فاج زدہ اور مخبون اور مجاہد جاتے ہیں اور لوگوں کو سامنے ایسے حربے
 لگتے ہیں کہ یہ سچ ہو یا تھوڑا سا لگاؤ کہ لوگ رحم کہا کر کیہ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور جب ان کو مشاہدہ کریں تو نہیں اور خوشی کی وقت شاید کیہ دینے کو تیار ہو جائیں
 گوشت کے پیچھے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن اس وقت کی نہ امت کر کما فائدہ اور یہ قول و فعل کہی
 تو سن کر کے تو یہ ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شعبہ دکھانا اور فعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی اور اور کہی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام نہ کہ خوش آوازی سے گاوین
 اور شعر موزون کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے خصوصاً اس وقت کہ انہیں کوئی تعصب متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رحمہم کو یا انہیں کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے دھول کی والے بازار و زمین گائے پیر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جابلوں اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گندہ اور بوٹی ان کے ہاتھ بیچ لیتے ہیں وہ بیچارے ان کو دھوکا
 بول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قعر اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی جنس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و منبر پر بیٹھ کر وعظ لکھاتے ہیں اور ان کی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دھوکا دینا ہے
 کرنا اور اسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و ترقی نہ کی ہیں معیشت والوں کو وراثت ہی فکر رہتا ہے ایسی ہی ہزاروں چیزیں
 پس یہ اشغال و اعمال خلقت کی بہت خیر و گری ہوئی ہیں اور نشان ان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن انہیں وہ اپنی جان کو بھول گئے اور منہ خود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور ان کی نہایت عقل و تدبیر دنیا کی مشغولی کی صورت سے خیالات فاسد جہم کی حالت

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر بول سکتے ہیں کہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جبل اور غفلت کی باعث ان لوگوں کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے اور ان کا انجام کارنہوا اور بے جا نا کہ منقوص و ہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل کرنے میں کوشش کریں اور کہاں کہاں کی قابل ہو جاویں ہر ایک کرنا اور غرض کہ ان کی غذا کمانی کیوڑا ہے اور کمانی غذا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی جیسے جو دنیا میں ہی آسائش میں نہیں رہتے۔
 نہ دین میں پاویں دہرتے ہیں دن ہرات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت کیواسے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے تیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطلب ہم گئے شریعت کا مقصد وہ نہیں کہ انسان علی ہی رکھنا ہے کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم ہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور فرج سے پیٹ بھر کر جات پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور تمامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کمانوں میں صرف کی جو پاویں کی طرح بجز خور و خواب کو اور کچھ نانا اور اسی کو غایت مقصود ہی نا خدا تعالیٰ اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بھل کر ماری کی پیمنین صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جاوے اور اسی تناؤ سے کہ پیمنین بڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی کمالی یا تو زمین ہی میں رہتی ہے یا کسی کہاؤڑاؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو حین کرتا ہے اور جو رجوڑ کئے والا اس کی مصیبت بیاں میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں کھتے اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منحصراً منکمانی میں ہے کہ لوگ ہمارے بھل اور مروت کی تباہ اور صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تنلی کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سوار یوں صرف کرتے ہیں کہ کے دروازے یا جن خیر پر خلق کی نگاہ پڑے ان کو بہت منقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو غنی اور مالدار کہیں اور اسی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے بہت تن بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے طاعت کریں اور ہمیں محاط حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو جاتے ہیں جو واقعہ جتنی بھی ہے اس کے بعد حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ شہر تو ہم آپ کو پاس حاضر ہوئے کہ پہرے اور اسی کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

سعاد و آخرت کی فکر کو دنیا میں پیدا ہے علاوہ ان خاصیتوں کو اور بہت سی فرقہ ہیں جنکے شمار سب سے
 کچھ زیادہ ہے اور سب سے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے بہکاتے ہیں اور یہ صرف
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور سکون کی حاجت میں یہ بول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت ہے اور
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں چکر کرنا تمام تک نوبت پہنچ گئی اور انکو
 ایسے گمراہ نہیں جا پڑے کہ انہیں سے نکلتا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اور اسکی عزم اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہ بھی واقف ہو گا کہ میرا حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے اس قدر اوسکو پہنچے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر انکی
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے رفع ہو جائیگی اور فارغ البال ہو کر ہمہ تن
 متوجہ آخرت ہو گا اور اوسکی لیے تیار بیان کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشتغال کا ہجوم ہو گا مسلسل بے انتہا کام کل آویگی اور طرح طرح کے ترویات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترویات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کتنے ترویات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناو سے جو میر و مبتلا میر و جو خیر و مبتلا خیر و دہا کا حال
 اون لوگوں کا ہو جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں ہو تے تا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں ہو یا سعادت میں
 داخل ہو اور خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت و دنیاوی سے بچنے کے لیے
 ایسی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو و عابد و نہیں سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 خلتی آگ میں گر کر خاک کر دالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت و دنیاوی اور پھر سے بچاؤ
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ معقات بتری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نیست نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی کرتا کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں رہے اور کچھ روزہ رسانی سے حیران و
 ہو گئے اور بعض مریض ہو کر عبادت سے رہ گئے اور بعض تو کثرت ریاضت سے حیران و ہو گئے اور بعض

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دھوکا ہی دھوکا ہے ان خیالات کی
 مادی بن گئے اور بعض کو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کی جاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے شے پر ولے نہ کسی عابد کی عبادت سے اور عین کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اور عین کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالالفاظ رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے شے پر ولے
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاوے اس شبہ کی بعد ہر حاجت وسیلہ
 اور وسیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کی واسطے نہیں ہے ہم لوگوں
 ہیں ان کے سوا اور نہ سب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے
 مگر انہیں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زوال لینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو شرع اور عقل سے خارج ہو مثلاً خاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوت
 کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر شے کا طالب
 ہونے ہر ایک چیز کو تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہونے والی ہے اس کا مقصود جانکر اس کی مقصود ہی بات
 رہنے کے مثلاً خدا سے اس قدر کہ بدن عبادت پر قادر ہے اور سکون سے اس کی قدر اختیار کرے
 جو حرارت اور برودت اور چور و بیک حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جاننا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے مشغول سے فارغ ہو گا تمامی ہمت و متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بہر ذکر و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ ومع اور تقویٰ کا حصہ
 نہ چاؤر کرے پاؤں اور اس کی تقسیم جن جہی معلوم ہوتی ہے جب بقدر فقرہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فرماست کہ اہل فرعون میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ فرمایا کہ اہل اللہ و اجماعہ ہر لوگوں نے
 بدو اقل یعنی رہنے کے اس طرح ہر حاجت سے کران لوگ ملو ہیں آپ فرمایا کہ جب کا طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوئے کہ ہر دن صلا کرتے ہیں

بہترین عمل کی دستاویز

خلافت عیسٰی کسی رہ گزید

کہ ہرگز نبی نہ لیا بخوابد رسید

اصحاب برو کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہ لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہب اور تارک دنیا بالکلینہ نہ لیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط لے کر فرائض میں نہ تھی بلکہ ان کا امر راستی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہنچی تھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا
واجب ہند اولاً و آخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ساتواں باب بخل کی مذمت اور مال کی دوستی کے بیان میں ۲۱ بیان

رباعی کرتے ہیں عیسیٰ زندگی بھر ساکا
پر حیف کہ موت پر دھاپے ہم سدا
اور مال کی دوستی کو سب بھینچیں پاگل
اس مال و منال سے یلیحا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلج و تفلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہوا
ہیں اور انہیں میں بچ و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ کسی کو بچے
پر والی اور نہ اونسے ہونے سے صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے حال
ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرکشی ہوتا ہو جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی
فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات داخل ہیں اور اوسکے نقصان ملکات میں
اور مال میں سے یہ پہچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں بڑا یا سناں کل ہے کہ سوا اعلیٰ اور اس میں
اور راہب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اسلئے اس کا بیان جداگانہ بہت ضرور ہو چکے ہیں
جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی
کے خطوط زندگی کا گمانی کا ہم ہے اور اوسکے بہتے ہیں ایک اور میں سے مال بھی ہے اور ایک جاہ ہوا اور ایک
تباہ شہوت شکم و فرج اور ایک خستہ و خوار کھجور کے پھولے توڑنے اور ایک شنی و تعلق غرض کہ اس پر
بہت ہی اجزا ہیں جسے آدمی کو خط زندگی میں پاتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں
سیلئے کہ اوس میں آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے
اور اسکے موجود ہونے سے تو نگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے
میں کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر فلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی کہتے ہیں
دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں ہر طرح کی ہمارے سے حیران و
ہست ہر وار ہو کر حرف زور و عیشیہ کے کرتے میں مسدود ہو جاتا ہے یا تو وہی کہ ورت سے خیالات فاسد جو کراہی

کہ بدن سے خارج ہون جیسے مال و اسباب وغیرہ اور عقول میں نفس کی انشیلیت سب میں اعلیٰ ہے
 اس کے بعد جسمی تشناہ میں اس کو بعد یعنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
 نہیں و نہیں ہے اور ان میں سے ادنیٰ خیر اشرفی روپیہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں انکا خادم کوئی نہیں اور
 دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات مراد و مقصود نہیں اس لیے کہ نفس ایک
 جوہر نفیس ہے جسکی سادہ و مطلوبہ وہ علم و معرفت اور کمال اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ خیرین نفس کی
 صفات و تاثیر میں داخل ہوں ہر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس اور اعضا کر تا ہے اور غدا
 و غوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
 رکنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور تزکیہ
 اور علم و اخلاق سے فرین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ جسم
 اسکی بہتری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کی
 ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا ل نفس کے لیے ضرور ہے اور مال نفس میں خیر و شر
 ہے پس جو شخص کسی خیر کا فائدہ اور غایت اور مقصود جانکر اس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی غایت
 مد نظر ہے اسکو ہولے نہیں قبیہ استعمال اس کے حقیقین بہتر اور مفید ہے اور انجانہ مال بھی بموجب مذکور
 بالا ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے اسکا کام میں لانا صرف اسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
 ذریعہ فاسد مقصد و نگاہی ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے باریک بینی
 اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں ایسی صورت میں مال کا استعمال بڑا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
 ہوگا اور اگر برا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے
 زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لیگا اور چونکہ طبعیقین اتباع شہوات کی نائل ہیں و شہوانی اخلا
 کے روکنے والا در مال سے بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں بڑی
 خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَیْ اِلٰی حُلِّیْ کَفَافًا** دیکھو دنیا سے اسی مقدار طلب فرمایا جو نرمی جسم
 ہو اور فرمایا **اللّٰهُمَّ احْبِبْ مَسْکِیْنًا وَ مَسْکِیْنًا وَ حَسْبُکَ فِی رَزْقِکَ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 جو واقعہ لینی سے اس طرح فرمایا **اِنَّ نَجْمَکَ لَاحْضَرَامَکَ** اصنام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
 تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوئے کہ پھرون کی خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ **نَجْمَکَ** مذکور ہے

عبادت سے غرض تقدیر کی محبت اور غلبہ اور ان کی باعث ہو کہ کہا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 لَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ الْإِنْسَانَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ
 ظاہر ہوا کہ دنیا پر دھرم کا محبت رکھو والا ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عباد کسی تپہ کا عبادت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہ تپہ پرست ہے اور مشرک مگر اتنی بات ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں جن میں اولیٰ
 شرک خفی موجب ہمیشہ و دوزخ میں رہنے کا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ حیثیتی
 کی خیال سے بھی زیادہ مخفی ہے اور شرک جلی سے ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دوزخ
 قسموں سے بچا دے

تیسرا بیان آفات مال اور اس کے فوائد کی تفصیل میں

واضح ہو کہ مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور زہر مہرہ بھی زہر اس کے آفات ہیں اور زہر مہرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو پھر مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اس میں فائدہ نہ جانتے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کو لے لیکن فوائد دینی میں تمہیں مختصر میں قسم اول یہ کہ مال کو اپنے نشنہ پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عباد میں خرچ کرے کہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت میں محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و سکن میں صرف کرے کہ اس میں سی تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میر نہ ہوں تو دل انکی تدبیر میں لگا رہتا ہوں دین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں تنعم اور زائد از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم دوسری لوگوں
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت اور طور پر حفظ آبرو کیلئے نوکریاں خدمتی کی اجرت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے فضائل پہلے
 لکھ چکے اور مروت اور طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور پکار
 اور اعانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر ہر پہی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی اگر ہمارے ہی سے حیران و
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے خیالات فاسد جم کو اس کی

ہوتا ہے کیونکہ صفتِ سخاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کی خرچ میں ہی بڑا ثواب اور چنانچہ بہت سی احادیث ہر یہ اور ضیافت اور کھانا کھانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جنگ و بیاچار سے اون پر فقر و فاقہ ہی ہو اور غفلت اور بے لگے جو خرچ ہوتا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبانیں بکریں یہ خرچ ہی کو اسکا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا مَا دَنَى إِلَهِي عَزْوَكَ كِتَابِيَّةٍ صَدَقَتْ لِيَوْمِ نَوَاسِي خَرَجَ كِي حَبْتِ سِي عَيْتِ وَالْإِنْسِي سِي بَارِيَا اور عداوت اور حسد جو بائیں پہنچاتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدمت کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اون سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات سالکین میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑینگے لیکن جو کام دوسروں کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے خیریات کا سونگی طرف خود رہے ہو تو اس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ بڑھ سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رونی پکاوے تو دوسرا اسکو کھالے غرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو او میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم وغیرہ تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان معین پر ہو بلکہ اس فائدہ عام ہو جیسے سبیل اور پل اور سردار اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کے لیے جو جائداد وقف سالکین کو دنیا یہ ایسے خرچ ہیں جسے ہمیشہ کو مرنیکے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیٰ خیر خرچ کرنے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکی دنیاوی مخلوط بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی ذلت سے نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور پیار و درگاہت میں ہونے اور لوگوں کو دلنشین و پیار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال ہی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فائزینی ہو واقعتاً یعنی جس طرح کے ہونے سے نوبت معصیت کی ہو چکی ہے کیونکہ کثرتِ شہوات کا تقاضا آدمی پر تو ہم آپ کو پاس حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں سکتا اور غفلت کی تک ہی چھ سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

سماں نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں ابرتا اور جب اپنے آپ میں اس کی قدرت پاتا ہے تو مست و
ابرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ جاری
کرتا ہے اور وقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو بلا کی ہوگا اور اگر صبر کرے گا
تو بچ و نجات کا ایسا ہے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو مری کے وقت کا فتنہ و امتحان
کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے و قوم یہ کہ مباحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال و مال
ہو بہین سکتا کہ جو کی روٹی کھاوے اور مٹا کر لپکھنے اور لپکھنے کما نون سے بالکل ہلپو تھی کر صبر
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مال و مال
کہ بدون اس کے صبر کر سکے گا اس طرح رفتہ رفتہ ایک کلفت سے دوسرے سوچے گا اور جب تنعم کی نوبت
زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کما کی ہو اس کا مطلب حاصل ہونے کے لیے مشکوک مال میں
راغب ہوتا ہے اور مراہمت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری رویے اخلاق میں خوص کرنا ہوگا کہ کس
و نیابن جاوے اور تمنا بر آوری علاوہ اسکے جسکے پاس مال نہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف سے
حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اسے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور
رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سردی آتی ہے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
اور خلق کی طرب ضرورت پڑنے سے دوستی اور دوستی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور ریا و کبر اور کبر
اور چغلی اور غیبت اور دوسرے گناہ مبنی ہن جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اور اعتنا میں بھی
اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے تکی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
یا دوسری غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی باج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال مالی
ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو نہ خرچ
کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آویگی کہ اس کو سنبھالنے میں خدا
غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اس لیے کہ سب عبادتوں کی اصل اور منشا خدا کا ذکر اور اس کی جلالت کا
فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال و مال کی شہتیں حیران و
دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام امین کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں نہ خیالات فاسد جم کر اس کی

مذاق العارفین ترجمہ لاجورد علم الدین جلد سوم

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بکلیہ کہیں معارف و ضرورت سے اچھٹا کہ کام نہ
 کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرنہ کہیں اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا
 کہ بیش ازیا وہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جسکے پاس موٹی
 ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ ترددات میں رہتا ہے اور سوال کا یہی حال ہے کہ جیسا کہ مشغل غلامی
 زمین کے گرسے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا کہ وہ مال کا تردد اور زمین
 بھی ہمیشہ کہ اسکو کمان صرف کروں اور کسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ تو کوئی اسکی طمع
 کرے اسے اس طرح کے ترددات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جب کسی ایک روز کا کمان موجود ہے وہ ان سب
 ترددات سے بڑی ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
 ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں مشقت اور ٹھانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت پرخطر
 مقامات میں جان بچانے اور غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
 صورت میں ہے کہ بسر و قات کی لیکر باقی کو خیرات کر دیا جاوے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال برباد
 اور آفات میں منقرض ہوگا

چوتھا بیان حرص طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تلقین
 جانتا جاسیے کہ فطری عہد خیر ہے جیسا باب الفقر میں مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
 مال کا تا کو نہ او لے کسی بات کی طمع نہ کرے اور کسی طرح مال کے پیدا کرنے کا حریص نہ ہو اور یہ بات
 جہی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکرت سے بقدر ضرورت قانع ہو

الرحمیت دل ہے مجھے منظور قانع ہو کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہو سکتا ہے
 بلکہ یہ بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قلیل رہے جو سب سے ادنیٰ قسم کی ہوا کفایت کرے اور اپنے اہل کو ایک
 خواہ ایک عینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک عینے سے بعد کا ہر مشغل نہ لگا دے پس اگر کثرت مال
 و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت سے محروم رہے گا اور طمع کی ناپاکی میں آلودہ ہوگا اور طمع
 و حرص سے اور بڑے اخلاق اور خدات و عروت افعال کا قریب ہر گاہ اور آدمی کی پسندائش اور سرشت
 میں حرص طمع داخل ہیں خیر خیر حدیث شریف میں کہ کوکان لا بین آدم وادیان من ذہب لا یقے
 ہوا قد لیشی سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
 تو ہم آپ کو پاس حاضر ہوتے آپ ہر وحی کے احکام ارشاد و فرمان دیتے ایک فور جو میں خدمت میں حاضر

کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کونسی چیز سے
مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نمازیں پڑھیں گے کوئی رخصت ہو نہ والا پڑھتا ہے (یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر) اور
پڑھنے کا ہو گا یہی نماز آخری ہے اور اسی بات کو حسبِ حال کو غدر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں نے پاس
موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع مت رکھو اور حضرت عوف بن مالک شیعہ رضی
فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم
رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے یعنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا
کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے یعنی ہاتھ بیعت کیواسطے پھیلا یا اس میں ہم سے کوئی کہہ
اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کونسی بات کیواسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے
کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت
اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آویس نے کچھ مدت مانگوا دی کہتے ہیں کہ ان
لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر وہ کا کوڑا گرے تو لوگوں سے نہ کہنے کہ اسے
اٹھا دو یعنی اس قدر سوال سے بھی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ طمع فقیری ہے اور لوگوں نے
ناامید ہونا تو انکری ہے جو اس نے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کسی نے پوچھا کہ غنا
کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سعد فرماتا ہے
امی قناعت تو انکرم کرو ان کہ درامی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اسکو
کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جہی تک اچھی ہے جب تک
اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس بقدر ہے جو تمہاری باتھوٹنے لگی ہو یعنی
مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ یہ سب
ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد تجکو توڑا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت مال اور بستی
میں ڈالے اور شیطان بن عجلان رحم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا کم بابت کس سے ہے تجکو دفع میں
کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف مینا
ایہ باطن سے میانہ روی اور لوگوں کی مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنم
کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجکو غدا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر تیرے
تجکو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے پہلے کہے
 مانگے یہ نکرے کہ دوسرے کے پاس جان کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو
 جتنی مقدار ہے وہی ملے گی مگر اتنی منت منت کیا حاصل اور بعض خلفاء بھی ایسے فرشتہ گوشت
 کو ایک خط لکھا اور اس میں قسم دلائی کہ جو یہ آپ حاجت کہتے ہوں میرے پاس لکھ دیجیے اور ہونے
 جواب میں رقم فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولائے سامنے پیش کیں اور سنے جو منظور کی اور جو
 میں نے قبول کیا اور جو نام منظور کی اور سپر قاجت کی اور بعض نکماتے کسی نے پوچھا کہ قاتل کے لیے زیادہ
 تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اور سو جواب دیا کہ اس کو خوشی
 زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کا احکام اور
 بعض حکما کا قول ہے کہ میز سے زیادہ دیکھیں حاسد کو پایا اور سب زیادہ خوش جس قاتل کو اور زیادہ
 صابر ایذا پر جس طامع کو اور زیادہ ترسل گزراں تارک دنیا کو اور بزرگ تر خداست میں عالم نابینا پر
 کو حق ہے

علم حیدر الہیہ بیشتر خوانی	چون عمل بد تو نیست نادانی
واقع معین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	قناعت تو انگری کس دم دردا
خبر کن جیسے جہان کردا	

اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ بقدر خدا کا مال میں سے میں نے لی حلال سمجھا ہوں مگر تباہ
 دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرنا اور سوار لینے دوم سواری حج و عمرہ کے لیے سوم غذا اسطرح اور چوتھی
 لوگوں کی ہونے تو سب عمدہ کہا تا ہوں نہ سب سی اور نہ متوسطہ کی غذا ہے البتہ انکو یہ معاموم نہیں کہ میرے
 لیے اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت سی یہ مقدار
 زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے لیے مہابی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ تہائی تک کوئی چیز
 دھوڑے ہی ہے اور تو کسی چیز کو دھوڑے تہائی جو تک کو دھوڑے تہائی ہے اس سے تو نہیں بچے گا یعنی
 موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جسکو تو دھوڑے تہائی یعنی رزق وہ
 بجکوبے فکر و تردد پہونچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہو اور
 حال میں تو اب ہو اس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حیرت
 بھی محروم نہیں ہوتا اور زیادہ رزق نہیں ملت ایچھن وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے
 غیب نوشتہ قلم نشود بیش و کم

بس حرکت ہم سکون بہت مسواتی	
----------------------------	--

اور تھیں سے روایت ہو کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان پکڑی اور اسے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اس نے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اس نے کہا کہ جبہ مشقت پر سے تیرا شکم تو میرے نامعلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو تم کو میرے کہا ہے سے بہتر ہوں گے اگر ایک تو ابھی اتنا دلی اور دوسری اس
 پیر پر جا کر کوئی اور تیسری بہار پر بیٹھ کر تباؤں کی اس نے کہا کہ اول بات تو کہ اس نے کہا کہ اگر
 بات پر افسوس مت کر نا یہ صیاد نے اس کو پھوڑ دیا وہ اوڑھ کر پیر پر بیٹھ گیا اس نے دوسری بات
 پوچھی اس نے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اس کو لقمین مت کر نا پیر اور کر بہار پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بے نصیب ہو اگر مجھے ذبح کرتا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چھٹانک کی جھلکتے
 وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اس نے کہا کہ تو پہلی دو تون باتوں میں
 گیا تیسری کیسے تباؤں دیکھ بیٹھے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کر نا کہ تو نے میرے چھوڑے پر
 حسرت کی بیٹھے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کر نا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بخانا کہ میرا گوشت پلو
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چھٹانک نہو گے پس میری پوٹی میں دو موتی تھے وزن کے کیسے ہو گئے
 یہ کہہ کر اور کسی یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

بدوز و طمع دیدہ ہوشمند در د و طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سہاک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دوسے نکال دے تو پاؤں بھی پسند سے نکل جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دلوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طمع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص نے
 حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کو ارشاد کی پوچھی انہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی خیر
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹھتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب خیروں کی طرف غفلت دیتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری خیریں میرے پاس آجاوین اسی غرض سے کہیں کیسے پاس حاجت لیا جائے
 کہیں کیسے جب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو کو یا اب اس کی نیل اس کی ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے مصرع مرانان دہ و نشن بر سر بن کا قصہ ہو نا
 شخص جہاں اس کو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے ماری سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو آدمی
 عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اس کے لیے چاہتا

اور یہی ہم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ تصور کرے کہ جو رزق مقدر میں ہے وہ ضرور ہوگا

۷۰ انجیہ نصیب مستبہم می رسد ورنہ مستانی بستم می رسد

اس میں حرص کرنی نکرنی مساوی ہے بلکہ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ دوزخ پہنچانے کا وعدہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَحرص آدمی میں شیطان کی طرح سے آتی ہے وہ ملعون دلمین ڈالتا ہے کہ زیادہ خرچ سے محتاج ہو جاوے گا اگر کہہ چھوڑے گا تو بیماری اور عاجزی کی وقت در بند رہے گا مگر پیڑگی اور زلیل و سوا ہو گا اس پر ہمیشہ طلب مال کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو مشقت نہو اور خود اس کے حرکات پر ہنستا ہے کہ وہی مشقت کو خوف سے کیسا غلطان بیان ہو رہا ہے اور حرص غافل ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ اگے کو مشقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہو اور روایت ہے کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے سر پہن یعنی زندگی بہر رزق سے نا امید مت ہو دیکھو انسان کو پیڑ سے ننگا پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے اور ایک بار آپ کا گذر حضرت ابن مسعود پر ہوا وہ گلین پٹی سے آپ کو فرمایا کہ حج کرنا ہے فائدہ ہے شرفی میں اس کے اور رزق نصیب میں ہے وہ شیک اوگیا اور ایک حدیث میں ہے اَلَا بَايُتُكَ النَّاسُ اَجْعَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدٍ إِلَّا مَا كَسَبَ لَهُ وَلَئِنْ يَذَّابَعُ عَبْدُكَ مِنَ اللَّهِ يَبْتَاحُ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ مَا كَسَبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ تَرَا عَمَلَهُ أَوْ رَأْسَانِ حَرَصَ عَلَيْهِ وَنَهِنَ هُوَ تَاكُلُ أَوْ صَوْرَتَيْنِ کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر بخوبی سمجھو یعنی یقین و اثق رزق کے مقدر ہونے کا کہتا ہو اور یہ کہ اگر میں طلب میں اجال کرونگا تو ضروری ہے کہ بلکہ یونہی تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو ملنا ہی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُزِدْ لَهُ مِنْ جَدِّهِ لَا يَجْتَسِبُ بَشَرٌ اِيسَى صُورَتٍ مِّنْ اِكْرَهٍ وَجہ سے اس کو روزی ملتی تھی اور وہ بند ہو گئی تو دلمین چھپا نہیں کہنا چاہیے یونہی جانتا چاہیے کہ

۷۱ خدا اگر حکمت بہ بند و دردی * کشاید فضل و کرم و بکری *

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُ اَلَا مَنْ جَعَلَ لَآيَاتِهِ وَيُحْسِبُ اَوْ حَضَرَ سَفِيَانٌ کہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے میں نے کسی شخص کو جو خدا سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا یعنی خداوند کرم تقویٰ اور خوف والے کی ضرورتیں ویسی ہی نہیں

چوڑو تیا بلکہ سلا تو کو نہیں جی الدیہ ہے وہ اسکی روزی دیجاتے ہیں اور مفضل ضعیف فرما رہا ہے کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روزہ اور کتنے لگا کر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو جہم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو خیرین ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اسکو تو میں قبل وقت کو نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے بجوگی اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اسلئے کہ جو شخص میرے حصہ کی خیر اور وٹنے پاتا ہے وہی اور وٹکی چیز مجھے پاتا ہے یہاں دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ یہ علاج ال کے دور کرنے کے لیے ہی جو شیطان کی طرف سے افلاس کا خوف دل پراتا ہے اسطرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے میرے یہ کہ قناعت کو فائدہ دے گا وہ کہ اسکے باعث استغناء اور بزرگی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دل میں جاگتی تو قناعت ہی کی طرف راجع ہوگا کیونکہ حرص میں مستی اور طمع میں ذلت سی نہیں پتیا اور قناعت میں صرف شہوات اور فسول سے صبر کرنا کی شہت ہے اور ریشت و تکلیف ایسی ہے کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز نہیں ہے جسکو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اسکے علاوہ ہی ہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت منقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقضی اسبات کی ہے کہ لوگوں سے بہت سے کام نکلیں پر ایسی صورت میں اونکو جو بات کا باطل کرنا کہاں بن سکتا ہے بلکہ اونکی بڑائیاں دیکھ کر مہینت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ بے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَا تُؤْمِرُ الْمَوْمِنُ أَنْ يَتَّقِيَ النَّاسَ لَسَ سَيُعْلَمُ** ہوا کہ ارادی اور عزت قناعت ہی ہے

سے قناعت بہر حال اوسے بود کہ در ضمن آن چند معنی بود

اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو بڑی پرواہ ہو جاؤ اسکی نظیر اور اسکی مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اسکی پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اسکی امیر بن جاؤ گے چو کھی یہ کہ پیو اور رضاری اور ارادوں اور احمقوں اور اجلاف اور بے دینوں کی نعم اور اوبی حیثیت میں تامل کرے پھر احوال انبیا اور اولیا اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھ

اور ان کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اب چاہیے تو اجلات کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں بہت زیادہ غرت رکھتی ہیں اگر اقتدا احمد لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر آسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کا شریک نہ
ہوگا اور اولیاء کو نہ ہوگا لیکن اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے تنعم میں
تو اس بات میں گدہا دوس سے افضل ہوگا اور اگر جماع کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سو اس صفت
میں بہرہ ہے اور اگر زینت تن اور سواری میں تنعم منظور ہو تو اکثر تفراس میں اوسکی بہ نسبت زیادہ
ہونے یا بچوں کی یہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کسٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہتی ہیں اور نیز آفاق مال
جو ہم نے ذکر کیا ہیں ان کو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کو دروازہ سے پاسو برس تک
دور رہے ہوگا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اعدائے گروہ میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے فقر سے خارج اور فقیر بہ نسبت مالداروں کے پاسو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں اپنی آپ
کم کو دیکھے زیادہ کو نزدیک کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر زیادہ مالداروں کی طرف رغبت
دلواتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرسے اڑاتے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کہتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں کرتے فلان شخص تو تجھ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا قریبی
نہیں اور تمام لوگ تنعم میں مشغول ہیں تو کیوں اوسنے جدا ہوتا ہے غرض کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مروی ہے کہ اذا نظر احدکم الى امرئ فقال الله عليه في المال والخلق فليكن ظن
الامرئ من هو افضل منه فمن فضل على بلان یا بچوں باتوں سے آدمی میں قناعت کی صفت سیکھتی ہے
اور سولی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابا الاباؤ کی تمتع اور فرہ و
لے دنیا میں صبر کرنا چند ہی روز کا ہے جیسے بیمار آدمی دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ بیمار رہے
چھٹا بیان سخاوت کی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اتنا

سناوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے کو سنون دور رہے کیونکہ سناوت و سلوک علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور جنت شریف میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سناوت و جنت کے درختوں میں سے ایک ہے کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہوں جو کوئی اون میں سے ایک ٹہنی پکیر لیتا ہے وہ اسکو جنت میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رحمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اسکی صلاحیت سناوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تمکو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جفا نہ ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عیسیٰ عیسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سناوت اور حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رحمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناوت اور حسن خلق ہی پر خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رحمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو عادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سناوت ہیں اور جو اسکو ناپسند ہیں وہ بخل و حرص اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باب سے اور وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں اب فرمایا ان کہ میں مَوَحَّاتِ الْمُعْرِفَةِ نَذْلُ الطَّعَامِ وَافْتَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ اور حضرت ابو ہریرہ رحمہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناوت و جنت میں ایک درخت ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکیر لیتا ہے اور اسکی درجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و فتنہ میں ہے بخل اسکی ٹہنی پکیرتا ہے بیانشاک کہ وہ شاخ اسکو دوزخ میں لے دیتی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رحمہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی بنیاد میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے اون میں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت دل والوں سے کہہ مت مانگو اور میرے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رحمہ سے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سے درگزر کیا کرو ایسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

خدا اوسکا ہاتھ تھامتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپؐ فرمایا کہ کہاں کہاں والے کے پاس اتنا جلد زندق ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چھری بھی کارگر نہیں ہوتی اور خداوند کریمؐ کہاں کہاں ایسا لوٹے فرشتہ نیر فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو قرآن میں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ جہاۃ الجحیم وحبیب مکالم الخلاق ویکو کشفنا اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی کو اسلام رکھ کر پکارا گیا وہی اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپؐ سے سوال کیا آپؐ فرمادے کہ اگر یوں میں سے بہت سی باتیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تہیں عنایت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں اگر کہنے لگا کہ لوگو! مسلمان ہو جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا۔

اسے کہ جو تھوڑا زمانہ نیست کس	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
شہر و ما و ضحیف و شکستہ پری	شہرہ تو در جو دو سکین پروری
داد و مار ازین غنم کن جبدا	دست گیر اسی دست تو دست خدا

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت اپنی بندوں کو جہاں جہاں کر دیتا ہے کہ اونکے ہاتھ سے اور فو کا کام کئے جو کوئی اور اس سے نفع نہ پائے نین نخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اوس سے لیکر دوسرے کے حوالہ کرتا ہے اور ہلالی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی عنبر میں کے قیدی پکڑے گئے آپؐ کو سب کو قتل کا حکم دیا گیا کہ ایک شخص کہتے تھے فرمایا حضرت علیؓ کہ اللہ وجہ ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ ایک ہی اوسکا دین بھی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہو وہی ایک ہی ہے پھر شخص اپنی قوم سے کس طرح علیؓ دے ہوا اور قتل سے بچ گیا آپؐ فرمایا کہ جب بیل عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا مشکوٰۃ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ثمر ہے اور احسان کا ثمرہ نجات کا جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جہاۃ الجحیم وحبیب مکالم الخلاق ویکو کشفنا اور ایک حدیث میں ہے کہ جبکہ خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہے اور لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکا اوسکی نعمت کو خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی چیز کو بہت کیا کہ وہ جسکو اُن لکھا دے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپؐ فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ سخی اللہ سخی اور جنت سخی اور لوگوں سے قریب رہتا ہے اور دور سے دور اور بخیل اللہ اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے قریب اور جاہل سخی اللہ نزدیک عالم بخیل کی نسبت زیادہ محبوب ہے اور ب در دوزخ میں زیادہ سخت بخل کا روگ ہے اور فرمایا
 اَصْبَحَ الْمَعْرُوفُ اِلَى مَنْ هُوَ اَهْلُهُ وَ اِلَى مَنْ لَبَسَ بِاَهْلِهِ قَانَ اَصْحَابُ اَهْلِهِ فَقُلُوبُ صُلَيْبَتِ اَهْلُهُ وَ اِنْ لَمْ يَصِبْ اَهْلُهُ فَاَنْتَ مِنْ اَهْلِهِ اور فرمایا کہ میری امت کو اہل جنت میں کیا ہے
 نماز کے سبب داخل نہونے بلکہ نفس کی سخاوت اور سنیہ کی سلامتی اور سلیمان کی خیر خواہی کے باعث جنت میں جاؤ گی اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے احسان کی واسطے کئی صورتیں بنادی ہیں ایک یہ کہ خیر و سلوک کرنا
 اور کو محبوب ہے دوم احسان و سلوک کرنے والوں کی محبت خالق کے دلیین والہی سوم احسان کی طاعت کا
 منہ محسنوں کی طرف پھیر دیا چہارم داد و بخشش اور پانچویں آسان کر دے جیسے خود اپنے خزانہ جنت سے
 کسی قحط زدہ خشک زمین پر مینہ غنائت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے بہتے زندہ کرتا ہے
 اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرتے
 ہیں اس کی تحفین صدقہ ہی کہلاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بجا دے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان
 لسیطر کا خرچ کرے اور لوگوں کو فخر و شہرت دے اور دنیا کی اکل معرُوف صدقہ والے علی التحیر کا علیہ السلام
 یَحِثُّ اِغَاثَةُ الدُّنْيَا اور فرمایا اکل معرُوف فعلتہ الی اعنی اَوْفَقِيْهِ صَدَقَاتُ اور روایت ہے کہ خدا تعالیٰ
 حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامری کو قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ سخی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بھیجا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عباہ کو حاکم مقرر کیا جب عباہ وہو آنحضرت قیس رضی اللہ عنہ کو لے کر
 دھوکہ سن کر لوگوں نے میرا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس خانہ کی
 حصلت ہے آتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو جب بھی اس میں
 خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جانی نہیں کی اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ
 وہ خرچ کرنے سے پر نہیں جاوے گی اور پیر یہ شعر ہے قطع

لَا تَحْلُكَنَّ دَنْتَبَا وَ هِيَ مُقْبِلَةٌ	فَلَيْسَ تَقْصُّهَا الشَّدَابُ وَالشَّرَّ
وَ اِنْ لَوْ كُنْتَ كَاخْوَسَا اَنْ تَحْوِيَهَا	فَاَحْلُكَنَّ مِنْهَا اِدَامَا اَوْ كُنْتَ حَلَفٌ

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابامحسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رفق اور کرم کی کوئی چیز

آپ فرمایا کہ مرید اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کرے اور اپنے کام کو اچھی طرح کرے اور مناعت اور مکروہات میں داخل ہوئے کو بھی بخوبی انجام دے اور فتنہ میں نہ پڑے کہ ہمسایہ کی مصیبت کو نالہ اور صبر کی حکمت و عین صبر کرے اور کم بہت کہ بدون مانگو دوسرے کے ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کھانا کھلاوے اور باوجود مال و دینی کے سائل پر عنایت نہ فرمے اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی مطلب کی عرض کی کہ مکرالہ کی آپ نے بدون ٹہری فرمایا کہ تیری حاجت پوری کیجاوے گی کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی آپ اس کی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ حتمی و یرمیں اس کی عرضی ٹہریتا وہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور اسباب کی پوچھ مجھ سے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دین کیوں ذلیل کھڑا کرکھا اور ابن سناک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجبور و تعجب ہے کہ آدمی اپنے مال کو نوٹھی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بندہ احسان نہیں کرتے اور ایک عیب کسی فریوچا کہ ہمارا سردار کون ہے اس نے کہا کہ جو ہماری گالی کی برداشت کرے اور ہماری سائل کو دیوے اور جانل سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ عیب ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سخی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے اہل طاعت کو دیے لکھ دیے ہیں ان کو پہلی ہی بدون طلب ہو چکا ہو اور نفس میں محبت اس کی شکریہ لینو کی نہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کامل عنایت ہو نہ کیا یقین ہو یعنی ثواب کامل ملنے کے یقین کی جہ سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا یا پھر پوچھا کہ حرم و احتیاط کیسے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا پھر پوچھا کہ اسلاف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کو لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کوئی مال نہیں اور کوئی مصیبت جہالت سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی ہستی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یون فرماتا ہے کہ جو آدمی کریم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچ نہا و بگا بخل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں گے اور جو د و کرم ایمان میں سے ہے اور ایمان از جنت میں جائیگے اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور محیثیت ہوتے ہیں مگر سخاوت کی باعث داخل جنت ہوں گے اور روایت ہے کہ احنف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دیکھا کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے اس نے کہا کہ میرا آپ نے فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہوگا جب تیری ہاتھ سے چلا جاوے گا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں آدمی کے کام میں آتا حسین اور وحمل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتنے والوں میں بیٹے اور حبیب عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور اجمعی سے روایت ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ گویم کیون دیتے ہوا و ہنوں نے جواب میں لکھا کہ مال بہر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غرت بچا دے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انہوں نے لکھا کہ سخاوت یہ ہے کہ بانیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیگر لوگوں پر نہ کہ میرے باپ کو بچا پس نہ دردم ترکہ سے پہنچے تھے اور نکو تسلیو نہیں بہر بہانیوں میں تقسیم کر دیے اور لکھا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کمال سے انکو ساتھ بھل کر دینا یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود خیر کو ہمہ تن ہمت و ذرا لانا نہایت درجہ کی سخاوت ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہارے نزدیک کونسا محبوب ہو اسکو کہا جسے مجھ زیادہ دیا ہو اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تیس زیادہ سلوک کیا ہو اسنے لکھا کہ میرے محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی محکوم اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جسد زبیر احسان او سپر ہوگا او سب قدر میں او سکا احسان او پر حاشا ہوں اور خلیفہ مہدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا کیا دیکھنا انہوں نے لکھا کہ اے امیر المومنین میں نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح حقیقتاً لیکر جب تمہارے یہاں آیا راضی ہی ہو کر بہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جنکا مضمون یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جسے موع پر ہو ایسے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو اہل راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے لکھا کہ اس مضمون سے تو آدمی بچیل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کی طرح لوگوں کو دنگا کروہ اچھو لوگوں کو بچھوگا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے اور اگر بوجھو بچھوگا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھدی جاتی ہیں محمد بن منکدر رحم ذر دے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی نہار درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے آپ نے ایک ملباق ہنگا کر انکو لوگوں میں تقسیم کرویا جب شام ہوئی جسے لکھا کہ ہماری فطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کمالج جواب دیا کہ اتنا کچھ باٹیا یہ نہو سکا کہ ہمارے فطاری کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھینچ لیا کرتی

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 کہ یہ ضرر پہنچانا چاہتے اسکے لیے تمام سر داران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ
 عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا جس کے سر دار
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ نے فرمایا
 آئے کا کھانا پوچھا اور انہوں نے ماجرایان لیا کہ ہمارا پیام فدا کرنے کی معرفت اس وقت کی دعوت کا
 پہنچا تھا آپ نے ہی بیوہ خرید کر ان کے سامنے رکھ دیا اور چھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے مہین کیا
 ہنور بیوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کار پر وارزوں سے
 پوچھا کہ جب قدر آج خرچ ہو جائے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ
 ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے
 تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات
 نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ
 رضی اللہ عنہ کا ہمپرین ہے ہم ضرور اسے ملنے کے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اٹھارہ مہین
 سلام علیک کر کے قرص اپنے ذمہ لایا اور اسی اٹھارہ مہینے میں اسے ہزار دینار ایک اونٹنی پر لے کر
 حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجھ دینا رکھا تھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر
 لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ نے فرمایا
 کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے باپ کے واقعہ
 کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سقہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھے تیرے بہتے اور
 مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر کم لکھا کہ تم ایسا آدمی ہو جو میں جو باوقار نہیں سمجھتا
 اور جمیع بین سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کہہ نہ رہا اور حیا کے باعث تمہیں کہیں اپنا حال مجھے لکھا
 اب میں ایک لاکھ درم نکود لو اؤں میں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب
 ہاتھ پیسہ لاؤ اور لوگوں کو دو ورنہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راجع لاج اور جو وقت تم خلیفہ رشید کے پاس
 قاضی تھو ایک حدیث تھے مجھے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں ان زہری حضرت
 انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا
 کہ ای زبیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جس قدر کوئی سببہ خرچ کرتا ہے

اویسی قدر اس قدر تھا کہ اس کو بھیجتا رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اس کو لینے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اس کو لینے کم اتنی اور تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو و اقدی کہتے ہیں کہ خدا محکو خلیفہ مامون کے ایک لاکھ درہم سے محبوب نمونے جتنا احسن بیت کا سمون لانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تم سے جو مجھے سوال کیا اس کا حق مجھ سے بہت ہے اور مجھ کو یہ جانا بھی شہوات کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جقدر کا تو لائق ہے و تبا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی نہیں بہت باگی تھوڑی ہی ہے میرے قضیہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو اہل قدر موجود حاضر کروں اور اسے عرض کیا کہ اے ابی اسول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے ثبوت کو یہوں گا اور دین کے تو معذوری جانوں گا آپ نے اپنے کار پر دار کو ملایا اور اس سے لینے حرج کا حساب کیا اور حساب کے فرمایا کہ میں لاکھ درہم میں سے چھ باقی ہو وہ لے آؤ اس نے یہ پاس ہزار درہم لائے آپ نے فرمایا کہ یہ دینا دینا بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اس سے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے ان کو بھی سکا لیا اور سب دینا و درہم اس سال کے حوالہ کیے اور کہا کہ اس کے لیجائے کو مرد و درہم لاؤ جب ضرورت آئے آپ نے اسی چار درہم دوری میں اون مرد و درہم کے حوالہ کی آپ کے حاضر ہونے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینا ہے وہ درہم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خدا نے اس کا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت ابی جعفر بن عباسؑ عصرہ ہر عامل تھے آپ کے پاس مامون کے قاری آئے تھے ہونے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دیکھو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جاوے اس سے ایسی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں دے سکے حضرت عبداسد بن عباسؑ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے و ایک صندوق کھولا وہ میں سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ ان کو اٹھا لو انھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دیں جو اس کی سبب بیماری اور روزہ بطلان انداز ہو چلو ہم سب کے اس کے مدد و معاون ہو کر اس کی کو خصص کر دوں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں مامون کو خدا کی عبادت سے روک لیں ہم میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اسد کی خدمت کریں یہ ہمارے ساتھ سب ہمراہ ہوں گے تشریف لے گئے اور اس کا کام حسب الخواہ انجام ہوا اور روایت ہے جب مصر میں خشتکالی ہوئی عبد الحمید بن عیسیٰ کا عہد تھا انھوں نے کہا کہ بخدا میں شیطان کو نادوں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں میں اس زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہا ہوں

ہر نامہ کہ جب سزا دل ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض اونس فہموس لاکھ درم تھا اپنی بیویوں کا زیور
 کر دینا جو پچاس کر در درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے لکھی کہ زیور کو تیرے
 اپنا دام مجرا کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجی اور ابو طالب بن شہر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ تھن رضی علی رضہ تم اپنا فلان باغ مجھ کو دیدلو اوستے کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اوس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اوس سے دو چند ہے جہت تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اوس کی تعریف کی اوستے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ نہیں دے سکتا الا یہ تہہ ہر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ دس ہزار درم کی مالش کر میں اقبال غوی دخل کر دین گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ میں نے
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اوس کو قید سے چھوڑا لیا اور معن بن ائدہ جو بوقت دونوں عراق
 عامل ہو کر مصر وہیں تھے اونس کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک شعر کہتا رہا کہ کسی طرح
 اونکی ملازمت ہو کر میرے نوئی ایک وز ایک خادم ہے کہا کہ جب میرا باغ میں تشریف لے جاؤں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھ کر اوس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میرا غلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اوس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخی صغریٰ ہی اوس
 کہہ میرا سوال کوئی اوس تک ہی نہیں تیرے سوا میرا شفیق + اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اوس نے کہا کہ تیرے شعر کس طرح کہا ہے اوستے وہی شعر پڑھ دیا میرے دس ہزار درم اوس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھے لے گئے تیرے بعد ہی دوسرے روز پھر اوس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھیرے کیو اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میرے پھر اوس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا لیا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اوس کو یہاں تک تیرا میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن مدینی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین بن عبد اللہ
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے کچھ دگئے تو بھوکہ اور پیاس کی
 اٹاس راہ میں ایک برھیا اپنی چھوٹی مین مٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو لڈرا و سپر سو اوجھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اتر پڑے اوس کے پاس ایک چھوٹی سی برکی
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اوس کا دو دھہ نکال کر بی لو جب دھہ نکال کر بی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھاؤ کو بھی
 تیرے پاس ہے اوستے عرض کیا کہ میرے پاس سو ا اس برکی کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اسکو
 اذبح کر کے صاف کر دے تو میں یکا دون صاحبزادوں میں سے ایک سے اسکی تعمیل کی پڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا دی گھائی کر سیر ہوئے اور سیر پیر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر گئے تو تو ہمارے پاس آؤ ہم جسے سلوک کریں گے یہ کیا تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے تشریف لانا حضرات کا اور نہ ہو بلکہ بکری کا بیاں کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جائے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں یہوئیکاروٹ کی بینکنیان جمع کرتے اور اوکو پچا کر دی گدازان گئے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرح جاکر علی حصار امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ سے بڑھیا کو پہچانا کہ اس سے یہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اسکو ملوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اس نے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں نہاں ہوا تھا اور عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ بے ایکٹار بکریاں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اوٹھو ان سے بڑھیا سے پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اس نے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ بھی اویسی قدر اسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت علامہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اوٹھو اسے پوچھا کہ حسین علیہا السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اوٹھو دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں ایسے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہا السلام کو دینا میں مشکل پڑتا نہ ہو نہ کہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خاوند پاس آئی اور کہا کہ یہ جو اس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے گھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عمر بن کریم مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے لقب کی قوم سے ایک لڑکا اس کے پیچھے ہوا کہ اوٹھو ان سے یہ چھوٹے مجھے کچھ کام ہے اس نے کہا کہ کوئی کام نہیں کیا تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوں کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ کو کوئی بری بات میں آوے تو میں بات اور اسکو لون اور آؤ کو سچاؤن عبداللہ نے اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر لے کر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ شکوے سے مرہوں حب تعلیم کی ہے جان دینا رو کر اپنے صرب میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سختی کی قسم پر زیارت کو گیا اور دور سے چل کر وہاں پوچھا کہ لوگ اسکی قبر کے پاس فروکش ہوئے اس سختی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو اداں میں سے ایک شخص نے اویسی مرد کو جواب میں لکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اوٹھو میرے گھر سے

بدلتے تو میں کھوڑا بچے سے دون اور اونٹ لیکر تم کو کون کی ضیافت کروں اس پر جواب دیا کہ بہت چھاپا بھر
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوس کو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فریب تھا اسے میں اس شخص کی
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اسے اوٹھکا اوس کو فوج کیا اور مصافحہ
 کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسھون نے کھانی کروان سے مراجعت کی دوسرے دن راستہ میں
 اونکو چند سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلان نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اس نے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلان مردہ کے ہاتھ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی ہاتھ
 ٹھوڑے کے عوض بچا ہے اس نے کہا کہ تو بیٹے یہ اوسکا ٹھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بچا
 لاکو اس نے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کھوڑا فلان شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گذر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت مطلقہ میں مرض سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر دو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی کو دین اولٹ دیے اس نے چاہا
 کہ انکو لیکر اوٹھوں مگر ضعف کے مارے اور نہ سنکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تڑپا یہ اسوجہ سے
 رہتا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کہہ ہے اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 تیرے کرم کو بھی کھا جاؤں گی اسی لیے رو پڑا اور عبد اللہ بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا کھر
 جو بازار میں تھا اتارے ہزار درہم کو مول لیا جو رات چوٹی تو خالد کے گھر واکون کے روستے کی
 آواز عبد اللہ کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لو کون نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اس کے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمھارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید سے حضرت امام مالک بن انس ج کی خدمت میں پانسو مینا
 بھیجے یہ خبر لیث بن سعد کو پونجی اوٹھوں نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا وہ دینار
 دے لیث خرم کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت نہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دیے
 وٹھوں سے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آتی کہ کسی
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ ہزار
 دینار آمدنی ہر روزہ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اسے تھوڑا
 کاٹا تو وہ نہوں نے ایک شک شہدا اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے میں بھی نہ کیا آتا

آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی حاجت کے موافق مانگا تھا جس سے اس قدر دیا جس قدر کہ خدا کا تقاضا ہے
 ہر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں ہو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تھے ایک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 چھ مہینے عبد الرحمن اسکو صبح و شام اگر بوجھے کہ گھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اس کے مدد و دوا
 کیسے کر رہے ہیں اور یہ بکر میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دوا میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ نہا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسانیت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 چند حصلتوں کی جبر پوچھی ہے اونکو مجھے میان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ تمہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ اب میرا ہوش
 میں نے کبھی اپنے منہ میں کے سامنے یا نو نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا یا کار کو کوئی
 دعوت کی ہے تو حقد میرا احسان اوپر ہوا اس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگے آیا تو جو کچھ میں نے اسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سچی شخص تھا سیامان بن عبد الملک کے پاس آیا اسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ ملتا
 تو سائل کو متسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے
 اسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے فم قرض ہو پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور نکو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سجاد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے فم سے ایسے دہ آئے ہوئے تھرتاتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا بھرا ایک یکارے والے کو کہا کہ پو
 یکارے کہ قیس بن سجاد کا جسکے فم سے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سننے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپ کے گھر کی سیرھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاش میں
 فجر کی نماز مسجد کو وہ میں پڑھی جب نماز سے فانی ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کیرولن کا اور
 ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے قیس کنڈی کل رات مکہ سے داخل کو فہ ہوئے ہیں

انھوں نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تا عنایت کیا جائے اور شیخ ابو سعید جریجی
 یمنیابیوری رحمہم اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاہد مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقر کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے میری
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک دمی کی
 قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سچی سفائدہ ہوئی یہ کہا کہ کیا
 نکالا اور اسکو خورہ کر کے آدھا سا مل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہو تم
 اوکر دینا وہ شخص آدھا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا اور انکو
 اس مصری چندہ کرتے والے نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے جو کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب میں سنا مگر جو کچھ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے نیچے کو دین و مان سے ایک برتن میں دینو
 دینا لگے ہوئے نکلیں وہ ان سے لیکر اس لڑکے کے لے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا انھوں نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کو دی اور دینار لاکر کھدے کے لیے لے لیا
 اسنے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے انھوں نے کہا کہ مال الا تو میرے سخاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکرین غرض بعد رو کہ اس شخص نے دینار لے لیے اور لڑکے والے کی پاس
 لا کر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اسنے ایک دینار اوٹھا کھور دیا
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیران کو دید و ابو سعید رضی اللہ عنہما اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں کیا وہ
 سخی کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رحمہم اللہ عنہما جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھکو غسل دے بعد فوات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص اسنے
 خرچ کی بھی سنگا کر دکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے دستہ تر ہار درم قرض ہیں اسی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انی مراد میرے غسل دینے سے ہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف پاک
 کروں ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اونوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انھو آیت کریمہ کے آؤ گے

ہم نے اس کے سبکے حیرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باب کی حیر و برکت اور بین تاثیر کر گئی تھی اور شامی اہم کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حامد بن سلیمان کی ایک خبر یونہی ہے تب سے میں دن سے ہر وقت محنت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وزرہ سوار تھے تحفے حرکت سے تلمک ٹوٹ گیا راستہ میں ایک سری سینا تھا جانا کہ اوٹر کر اسکو درست کرالین درری فی قسم دلائی کہ آپ نہ اتریں اور خود اسکو لے کر گھر آجیو گیا اور درست کر دیا اور خون نے اسکو دس پیار دیئے اور عذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل اور ریح بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شامی رحم کی ہر کا بیکڑی آپ نے بیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معدرت کر دو اور بیع زمانی حبی می کے انھیں قصہ یون کہتے ہیں کہ جب صنعا سے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو آپس تھے اونکو ایک چادر پر بیکھلایا پھر خو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہ ہاتھ کہ طہر کی نماز اونکو تمام کر کے بڑھی اور ابی ثور انکا حال یون کہتے ہیں کہ جب شامی اہم نے مکہ معظمہ کو جانا یا انکو کے پاس مل تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع کر لیتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد محکا نہ ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقت ہے اسکا حریز ناجائز نہیں مگر میں نے میں ایک فرد گاہ بنا آیا یون کہ ہمارے ساتھی حج گئے دنوں میں اوی میں اور ترائیں بعد اس کے

<p>دو شعر پیش ہے حکما ترجمہ یہ ہے شعبہ ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا ہے مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخا ہے</p>	<p>بہت سے کام میں جن کو کہ چاہتا ہے دل ہر نفس کو یہ تمت کبھی نہ نخل کرے اور محمد بن عوام مہملی راوی ہیں کہ میرے باب رحم</p>
<p>خلیفہ امون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیئے جب خلیفہ کے پاس سے اوشے سب تھرا کر ڈالے یہ جبر خلیفہ کو یونہی بلا کر عتاب کیا میرے باب نے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود حیرے کے ندینے سے مسجد کی طرف مد گمانی ہوتی ہے خلیفہ جوت ہوئے اور دو لاکھ در دیئے اور ایک شخص نے سعید بن العباس سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ درم لو اسے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب گریہ پوچھا کہا کہ اس سبب کرتا ہوں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سن کر ایک لاکھ اور دیئے اور اب وہ تمام ابراہیم بن شکک کے یاس قصیدہ مدح لکھ کر لیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دربان سے کہا کہ جو اس شان کے لائق ہو وہ اسکو دید و اور کہد کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا</p>	<p>بہت سے کام میں جن کو کہ چاہتا ہے دل ہر نفس کو یہ تمت کبھی نہ نخل کرے اور محمد بن عوام مہملی راوی ہیں کہ میرے باب رحم</p>

شائع ہو گئے تھے اسی موقع میں کچھ ہمارے آخر گھبرا کر امیر کو یہ لکھا قطعہ سے قبول ملح لیا عطا فرما کر میرے حرم
 پر تعجب ہی نہیں قابل ہو تم اس بات پر کہ رو تاخیر دینے میں کسی تنازعہ و غم ہم میں مبتلا ہو سکے جو اس زمانہ
 اس میں متحدہ ہو رہے تھے یہ اشتعال امیر نے پڑھے حاجت پوچھا کہ کتنی مدت کچھ رہا ہو اب اسے اوسنے کہا کہ دو
 سے کہا کہ اسکو تیس ہزار درم دید و اور قلمدان مشکا لاشعار کا جو اب یوں لکھا قطعہ سے جلدی کی تو ہم نے
 بھی یا جو بن سکا کہ اسقدر کچھ انہو تالیف کرنا غیر سے + تم یہ سمجھو جسے کچھ تشریف میں لکھا تھا کہ
 ہم یہ جانیں گے درم سے نہیں ہرگز دیے + اور روایت ہے کہ حضرت عثمان نے کے پاس ہزار درم
 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے ایک روز حضرت عثمان نے مسجد کو تشریف لے جاتے تھے کہ حضرت طلحہ
 نے فرمایا کہ آپ کا مال موجود ہے اوسکو لے لیجئے آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے آپ ہی کو دیا تاکہ بیکی
 مروت یعنی سخاوت پر نبرد و معاون ہو اور سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہ رضی
 اللہ عنہ سے ملنے گئی آپ کو کچھ مکرر دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا
 ہے اوسکا ترو ہے میں نے کہا کہ تزدو کی کیا بات ہے اپنی قوم کو بلو اگر بانٹ دے آپ نے غلام کو بھیج کر
 سب کو بلوایا اور مال تقسیم کر دیا میں نے خادم سے پوچھا کہ کس قدر تھا کہا کہ چار لاکھ درم تھے اور ایک
 اعرابی نے انھیں حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا اور اپنی قرابت بھی کچھ بیان کی آپ نے
 فرمایا کہ مجھے قرابت کی وجہ سے آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا میرے پاس ایک قطعہ زمین ہے جسے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لاکھ درم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو وہ زمین لے لے ورنہ اوسکا دام شکار ویدون او
 دام ہی طلب کیا آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے کر قیمت مذکورہ حوالہ کی اور روایت ہے
 کہ ایک روز جناب علی رضی اللہ عنہ روئے لوگوں نے روئے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ سات روز
 سے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا مجھے یہ ڈر ہے کہ خداے تعالیٰ نے انہیں مجھے ذلیل تو نہیں کیا
 اور ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دستک دی اوسنے پوچھا کہ آپ کیسے آئے کہا کہ میرے
 فومہ چار سو درم ہیں اوسنے چار سو درم تو لکر حوالہ کیے اور گھر میں رونا ہوا آیا بیوی نے کہا کہ اگر تھو
 ان درم من کا دینا شاق تھا تو نہ دیے ہوئے اوسنے کہا کہ میں اس لیے رونا ہوں کہ مجھ کو اوسکا حال
 بدون اوسکے کہ نہ معلوم ہوا میں اگر خود جو یا رہتا تو اوسکے مانگنے کی کیوں حاجت پڑتی
 سا تو ان بیان منحل کی مذمت میں آسہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَفْقَهُ
 نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِّأُولَٰئِكَ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَاقُوا فُتُورًا مَا يَحْتَلُوا بِإِقَامَةِ الْيَوْمِ
 اَوَّلِهِ

[illegible]

اور لوگ اس آل کے زیادہ سخت تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے ان باتوں میں اختلاف
یا تو برہنہ لکھ کر مجھے ہانک لیں یا مجھ کو نخل کیسے کر میں نخل نہیں کرتا بیسے نخل نہ کھلانے کی وجہ سے ان کی
سخت کوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص نخل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور ان کو کھانوا لیا آپ نے ان کو دو دیناریے جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ
ان کو ملے انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں
حاضر ہو کر جو کچھ ان کا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت و ہش کے ایسا کہا لیکن
فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص ان کو
آتے ہیں کہ جب ان کی مراد نخل میں ناپ کر جاتے ہیں کہ باور زخ کی آگ نخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا
پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدرون مانگے نہیں تھے اور نخل کو
میرے اوپر خدا نے تعالیٰ نے نہیں مانا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو واسد تھا کی جو دوسے ہے تم جو درو کہ خدا نے تعالیٰ تم پر جو درو کرے جان لے کہ خدا نے تعالیٰ نے
نخل کو ایک درخت کی سموت پر پیدا کیا اور اس کی جڑ درخت طونی کی جڑ میں سجھ کی اور اس کی ٹہنیوں کو
سدہ ملتے کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اس کی کسی شاخ سے
پست کیا جنت میں داخل ہوا جان لے کہ خدا تعالیٰ ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا
تعالیٰ نے نخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اس کی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑ کی جڑ میں ہے اور اس کی
کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اس کی کوئی شاخ پر لٹکے گا وہ دوزخ میں جاتا ہے یا درو کہ
نخل کفر کا لکڑا ہے اور نخل دوزخ میں جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے
جو جنت میں اوکھتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو نخل ہوگا اور نخل وہ درخت ہے جو دوزخ
میں جھتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو نخل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حیان کے قاصدون سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا سردار جبر بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا نخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ نخل سے
زیادہ روک کو لٹکا ہوگا تمہارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن
اینا سردار جبر بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اس کو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے
عرض کیا کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایسا ہم اس کو ستم نخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ نخل سے زیادہ کونسا مرض ہے وہ تمہارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہم برا

سزا کو نہ ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سزا بھروسہ الہی ہے اور حضرت علیؑ
 روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللہَ یُعْصِلُ الْحَبْلَ فِی حَیَاتِہَا لَیْسَ یُغْثِہَا مَوْتُہَا اور حضرت ابو ترابؓ
 سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سچی گناہگار خدا کے نزدیک بھل جلتی ہے اور یہ حدیث بھی انھیں سے مروی
 ہو کہ بھل ابدی ایمان کسی شخص کے دین میں جمع نہیں ہوتا اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتیں غل اور
 مدحی اور فرمایا لَا یُغْثِہَا مَوْتُہَا اَنْ یَّکُوْنَ تَحْتَ اَوَّلِ اَجْنَانِہَا اور فرمایا کہ تم میں سے کئی دالے ہوں کہ تمہارا
 کہ بھل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک بھل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں
 خداوند کریم اسی عرت وصال کی قسم لگا کر فرماتا ہے کہ یہ بھل حست میں جاوے گا اور شیخ یعنی یہ وہ شخص
 ایمان مال اور دین سے روکے اور وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا کرے اور روایت ہے کہ حضرت علیؑ
 علیہ السلام ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی
 اس حال کو میرا گناہ معاف فرما آپ نے اوس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کرو سننے عرض کیا
 کہ میری خطامیاں سو زیادہ ہیں آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا میں بہتہ طبقات اوس نے کہا کہ میری
 خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑوں کی کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا
 قصور زیادہ ہے یا سمن در عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان
 عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اوس نے کہا کہ میری تقصیر
 پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کہ ہم اوس سے عرض کیا کہ خداے تعالیٰ سنت بنا کر آپؑ
 فرمایا کہ تیرا برا ہوا اوس کو مجھے بیان کرو سننے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں والدہ آدمی ہوں مگر جس مال
 مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گو یا ستارہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے جانے دو
 اپنی آگ سے مجھے مت جلا تا قسم ہے اوس بات کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراہت سے بچھا ہے اگر تو
 رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس بیٹھے اور پھر اتنا رووے کہ تیرے آنسوؤں سے
 نہریں بہ نکلیں اور رحمت میرا ہو جاوے اور پھر قتل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا کی تعالیٰ
 تجھ کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا بھوکھا تجھے معلوم نہیں کہ بھل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں
 سے لگا گیا تو نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّحْضِلْ فَاَنْتَا یَحْضِلْ عَنْ نَفْسِہٖ اَنَّا رَحْمَتُہٗ اِنْ یَّحْضِلْ
 فرماتے ہیں کہ جیسا خدا تعالیٰ نے حنت عین پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ آراستہ ہوئی
 پھر فرمایا کہ اسی نہریں ظاہر کر اوسے چشمہ سلسیل اور عین کا نور اور آب تسنیم نکالے جسے باغھا سے
 حنت میں شراب اور شہد اور دودھ کی نہریں بہتی لکین پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کسی سختی و روزی و

لباس کو جو حصہ ظاہر کرلو سے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملا حلقہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی نخل کو کچھ بول
 جگہ ندون گا اور نام البینین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بہن کا قول ہے کہ گفت ہے نخل پر اگر بالقرض
 نخل کرتا ہوتا تو میں بھی نہ بھلتی اور اگر راستہ ہوتا تو بھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السلام فرماتے ہیں کہ ہوا
 اپنے مال کو وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند فرماتے ہیں کہ پہلے یون مشہور تھا کہ جب اس کا کسی قوم کی برائی چاہتا ہو تو اون
 اون میں سے برون کو حاکم کر دیتا ہے اور اون کا رزق اوس کے نخیلون کے ماتہ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ غریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مال کو دانتوں سے پرے گا حالانکہ اس کا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خدا سے ترے فرماتے وہ لاکھوں
 الفضل آئینہ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ شیعہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اس لیے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں بیٹا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور وہی اسم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ ہوا اوسے کہا کہ ادمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہو شیار اور کسے میں متاع اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخیل کمال اوس کے نہیں کہ پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کہہ سکا اس کا مطلب
 نہیں ملتا اور درویش کو مذہب موم ہوتے ہیں اور چنگیز فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے تقاضے لے کر اس پر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے اور خحال کہ اس میں ہے یعنی
 انا جملہ کائنات اعملا کفہ خدا کا لای تقسیم میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اس کا تقاضا
 اور نیکو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو اونکو راہ ہرگز نہیں سوجھتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو دو فرشتے یون پکارتے ہیں کہ الہی نخیل کمال جلدی تباہ کر اور خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوس کا عوض بھیج اور معی اسم کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 لکھا تھا یعنی یون کہ اگر فلاں شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منہ پر کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور سائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مال الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 لہذا تو ہیں کہ میں کسی نخیل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے سارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

اچھوت کہ کہیں خسارہ میں ہوں جس کا یہ حال ہوا وہ امامت کے قائل ہیں اور حضرت علیؑ کا قول ہے
 کہ کریم آدمی کبھی سباح حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ حَقَّقَ نَفْسَهُ فَقَا عَرَضَ عَنْ نَفْسِهِ**
 اور جاہل غلط فہمی میں کہلاتے ہیں صرف میں جہنم میں باقی ہیں بھیلوں کو برا کہنا اور بھگا گوشت
 کھانا اور حارث کا کھلانا اور تبرہ بن بھارت پر فرمائے ہیں کہ بھیل کی غیبت کرنی فضیلت میں ہر شے
 نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو استاد فرمایا تھا **اِنَّكَ اِذَا كَتَبْتَ** یعنی تو اس
 صوت میں بھیل ہے پس بھیل کو بھیل کہنا اس حدیث سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تقریر میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ وہ دارا و ترب سیدار ہے الا وہ میں بھیل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو
 یہ بھراوس میں کچھ کچھ نہیں اور لستہم کا قول ہے کہ بھیل کی طرف دینے سے دل سخت ہوتا ہے اور
 بھیلوں کی ملاقات سے ایمانداروں کو دیر کرب ہوتا ہے اور سچائی بن معاذم فرماتے ہیں کہ دل سنجوں کا
 دوستی ہی چاہتا ہے گو وہ مدکار ہی ہوں اور بھیلوں سے دیر نفرت ہی آتی ہے گو وہ نیک ہی ہوں
 اور ابن معمرؒ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ بخل کرنا ہو وہ اس کو اپنی سب سے زیادہ
 دینا ہے اور حضرت جبریلؑ نے فرمایا علیہما السلام سلطان یمن سے ملے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بتا کہ
 لوگوں میں سیرے بزدلی کے زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب
 موسم بھیل ہے اور زیادہ ناپسند بدکار ہے آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اس سے عرض کیا کہ اس لیے کہ بھیل کو تو
 اس کا بھل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو سچی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے
 کہ کہیں بھلاوت کی جہت خدا تعالیٰ اس کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا رہے مقبول خدا
 ہو جاوے پھر بلیست کہنا چلا گیا کہ اگر تم بھی تو بہرگز نہ تانا بھیلوں کی حکایات روایت ہے کہ
 بصرہ میں ایک بھیل ملدا رہا تھا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیام پذیر ہونے کے ساتھ بکا ہوا سامنے رکھا
 وہ بہت سا کھا گیا اور پھر یانی مارا بیٹھے لگا یہاں تک کہ میٹ پھول گیا اور کرب مارے مرنے اور پچھا
 کھانے لگا صاحب بہت برا حال ہوا تو اس کی کیفیت طیب سے بیان کی گئی طیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ
 نہیں تو کرنا اور سننے جواب دیا کہ مجھے مرنا قبول ہے مگر جو عذاب میں نے کھائی ہو وہ تو ٹھیک رہا
 اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ پھر کھارہا تھا جس کو عربی میں تین تیرے
 جب اعرابی کو دیکھا اس کو جاوے چھایا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو
 اس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَبْصُرُ لَقَدْ شِئْنَا** اس سے کہا کہ اس کے شروع سے **وَاللّٰهُ اَكْبَرُ** کہاں
 اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آئی کی چادر تلے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

یا عہد کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک پہنچ کر کھڑکی اور بالواسطہ ہو گیا پھر صبا زینہ سار لیکر بیٹھا اور دیکھا
 کہ ایک بچہ میری قسم کو لسنی آواز سے کہتا ہے کہ اے بچہ! آواز کو شہ کے پہننے کی پسند ہے اور حکایت سے
 کہ محمد بن یحییٰ بن یحییٰ اور بد صورت تھا کسی شخص نے اس کے رشتہ دار سے جس سے اس کو کمال الفت تھی اور دسترخوان
 حال پوچھا اس نے کہا کہ دسترخوان چار گشت کسر ہو گا اور پیالے ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشنکاش کھو کر بنا دین
 اس نے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اس نے کہا کہ کرام کا تین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو ان کے مخصوص مین ہو
 یہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اس سے درست کروں
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کوٹھ بندہ سے لیکر نو بہت تک لیا سو ہوں
 بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اس کو چھ مین
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر ہیں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا ان لکین تو محمد
 بن یحییٰ بھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت نکھاتا جیت جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اوسی کو کھالینا لو کون نے اس سے پوچھا کہ انکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زرخ مجھے معلوم ہے تو اس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں ہو سکتا اس کے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت یہ سیر
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اس میں سے اگر آنکھ کا کان یا خسارہ کو یا تہہ بھی لگاؤ گا
 تو مجھے معلوم ہو جائے گا اور باہر نہ مجھے کسی طرح کا مزہ دین میں تھا ہے آنکھ کا مزہ اور ہے اور کانوں کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مرغ کا جدا پھر پکانے کی وقت سے بچا رہتا ہوں اس نے
 فائدہ دین اور ایک وزیر بھی شخص خلفہ ہمدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تم کو
 انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اس نے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک بچہ دوں گا وہاں سے ساٹھ ہزار
 ملے تو اس عورت کو اسی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فدا ایک دم کا گوشت خرید اس کے بعد
 کسی نے اس کی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجرادی اور کہا کہ مجھے اسراف
 بڑا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ ٹکڑا
 روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراہم آپ انکار کر دیا کرتے ایک بڑا خوب صورت عرض کیا اس وقت اونکو کچھ بھی
 تھی فراہم کیا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک ساٹھ رکھ دیا اتنے میں ایک ساٹھ
 صاحب خانہ نے کہا کہ کت ہے اس نے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اس نے تیسری بار سوال کیا

تو کہا جلد و درہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اسکو بکار کر کہا کہ شاہجی جیلے جاؤ سچا کہ صاحب غار
وعدے کا سمت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ نگرار وٹی کا سر
سک کھا لو آج خدا کہ کچھ زیادہ ان لوگوں جیروں سے میرے سامنے نہیں لگا

اٹھواں بیان ایثار اور اسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ہی
درجات ہیں سخاوت کے درجات میں بہت زیادہ ایثار ہے یعنی ماوجود ایسی حاجت مال کو ڈالے
اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی ایسے آس کو حاجت نہ ہو اسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے
اور حاجت ہوتے دوسرے کو دیدیا ہا یہ شکل ہے اور صطرح کہ سخاوت کبھی اس دھند کو بھی ہے
کہ آدمی اپنی چیز ماوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل کبھی ایسی چیز کہ وہ بچتا ہے
کہ انسان یا مال ماوجود حاجت کبھی اپنے نفس پر جرح کرے مثلاً نفس بخل مال کو صطرح روکتے ہیں کہ
اگر جو دینار ہو جاوین تو دو دیکریں یا اور کسی طرح کی خواہش دل میں ہو کھانے یا پیے کی تو مول لیکر
نہ کھاوین ہفت کی لٹا دے تو کھالیں پس ایسا شخص ماوجود حاجت کے ایسے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے
اور ایثار والا اپنے نفس پر ماوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھا جاوے
کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے ہمان یا بے دلیاں رکھ دیتا ہے
سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خداے تعالیٰ نے معارفہ کی تعریف ہی
ایثار پر فرمائی وَلَوْ يَرَىٰ تَقْوَىٰ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ حَصَصَةٌ اَوْ رَحْمَةً سَرِيفٌ مِّنْهُمْ
اَيْتَمَاءُ فَرِيضَتُهُمْ تَتَّقُوْنَهُ فَاْتَرَعَلَىٰ نَفْسِهِمْ اَعْلَمَ لَمْ اَوْ رَحْمَةً عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تیس دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دیہات
علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھالیا کرتے الا سالون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے
مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں فوت
کچھ تھا اتنے میں ایک شخص انصار سے وہاں آئے اور اس مہمان کو ایسے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر
کھانا دیکھے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں ایسا ماتھے بھی
کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گویا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان
سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم نے رات جو معاملہ
ہمان کے ساتھ کیا اس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اتری وَبُؤْسُوْنَ عَلٰی
مُسِيْمٍ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ حَصَصَةٌ غَضَبُكَ سَخَاوَتِ اللّٰهِ تَعَالٰی کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ خدا سے
 تقاضے آپ کے اس غلن کو یون فرمایا اور اِنَّكَ لَعَ الْخُلُقِ عَظِيمٌ اور سہل التَّسْمِيٰ اَم فرماتے ہیں کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ الہی مجھ کو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے دیکھ لو
 حکم ہوا کہ اے موسیٰ مجھ کو تباہ نہ ہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اوسکا تجھے دکھاتا ہوں جسکے باعث اوسکو تجھ
 اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا ان کی جان سی نکلی جاتی تھی
 سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش و شفت بیک پر توصفات ہو عین فرات می نگری در تسمیٰ و روحی فداک رسول
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اوسکو
 یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جسکو میں نے اوس میں رکھی ہے اور وںکو عنایت
 نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ رتبہ ملا ہے اے موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہوگا
 جب میرے پاس دی گا تو مجھ کو اوسکے حساب لینے سے شرم آوے گی اسے حساب اور جسبت میں جان
 چاہے گا جگہ دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
 راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اوس غلام کا کھانا پیا اور اوس
 ایک کتا بھی اوس احاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اوسکو دے دی جب کچا چکا
 دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح اپنی غذا اکل اوسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اوس
 غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
 کہ پھر تو نے سب کچھ کئے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
 نہیں جتنا معلوم ہوتا کہ کتنا مسافر دوسری یہاں آیا تھا اور بھوکا تھا مجھ کو کھا کر مہنا اور اپنا شکم سیر
 بر معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
 سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اوس باغ اور
 غلام اور وہاں اسباب سامان کو خرید کر اوس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اوسکو مہرہ کر دیا اور حضرت
 عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سری ہدیہ بھیجی اونھوں نے یہ خیال
 کر کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ سری دوسرے کے پاس بھیج دی اونھوں نے
 بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
 جسے اول بھیجی تھی پہنچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس نے اپنی شبہ ہجرت حضرت علی رضی اللہ
 عنہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے فرمایا ہے کہ تم میری جگہ پر جاؤ اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم رہے گی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے لیسکر تاہے دونوں نے یہی جواب دیا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایتار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ایتاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موانع تھے کہ میں نے اس میں اور ایسے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بجائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے بچھوئے پر اوسکی جان کے بدلے اسی جان فدا کرتا ہے اور اوسکا جینا ایسے جیسے پر تقدیر سمجھتا ہے اس تم میں یہ حقا و اور علی کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس اوس ایتاد کے حضرت جبریل علیہ السلام سرہائے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے سینے پر کھڑے ہوئے حضرت جبریل فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تجھ آج کوئی نہیں کہ خدا نے تمہارے لئے نئے فرشتوں پر مقرر کیا ہے یہ میری آیت اور میری قیامت الناکس من یتیری نفسہ انتی عائد محرم صلات اللہ واللہ ورووف یا ایتاد اور حضرت ابو جحش ظالمی کے پاس ایک مار کسی گاؤں میں متصل سے کے قیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوسکے پاس چند روٹیاں انگلی کی تھیں کہ بیکے شکم سیری کو کافی یہ تھیں پس روٹوں کے ٹکڑے کر کے چرائے گئے اور کھانے کو بیٹھے جب کھا باڑھایا تو معلوم ہوا کہ سکا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے سہی جہاں کیا کہ دوسرا کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک سانپ لایا آپ کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور حضرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے فوج میں بوم برموک کو گیا تھا یہ چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اومین کوئی سانس باقی ہوگا تو پانی پلاؤں گا اور منہ دھو لاؤں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں ٹھوڑا تھا تو اوزورہ پایا یوچھا کہ پانی پلاؤں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن ساس بن ابی یوسف یوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہاں بنام اب میں شخص کے پاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر ہشام نے کہ پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو وہ بھی زندہ نہ پایا خدا نے تمہارے لئے ان سب پر انارحم فرماؤ اور عباس بن علی رضی اللہ عنہما تھے کہ میں نے سوائے ستر سحرکات کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اٹھ جائے میں انکارش لہجہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اوسکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا ال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اور شخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرہوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتا ہمارا
ساتھ ہو گیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کتے نے مردار کو دیکھ کر
شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو بلیں گئے اوسکے ساتھ کتے وہ بکے کتے ہی مردار پر
جھجک پڑے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مزار کا سب ہو چکا اور بڈیاں ہ گئیں جن جب
شہر کے کتے کھا بیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس تانہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے
اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایشان کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے

باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنی کی ضرورت نہیں

نوران بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اونی حقیقت میں یہ بات شرعی دلیلوں سے ثابت
ہو چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کنسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس
شی کا نام ہے یہ امر دقیق ہے ایسے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہے حالانکہ
غیروں کی نظر میں نخل ہو تا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوس میں لوگوں کا قول مختلف
ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی
محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت و مساک کرتا ہے تو اگر صرف اس کا ہی سخی نخل
ہو کرے تو اوس سے تو کوئی غالی نہیں اور اگر اس کا سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کسے کیا ہیں نخل تم مساک
ہی کا نام ہے اوس میں سے موجب ہلاک کو نہاؤ اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے
اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب
نہی تو اس کا ناسے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا ہے وہ نخل نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں
ایسے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اوسکو کچھ کم آدمی پر پس
کرے تو بالاتفاق نخل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزیہ مقرر دے اور وہ
اگر ایک لقمہ بھی اوس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اوسکے مال سے کھا لیں تو روادار نہ ہو
بھی بالاتفاق نخل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس
آ جاوے کہ کھانے والے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپاؤے
وہ بھی نخل ہی ہے حالانکہ بیٹوں منالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہو اور بعضوں کا
قول یہ ہے کہ نخل وہ ہے جو دینے کو سخت جانے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ غرض ہے
مجب قسم کا دینا اور سخت ہے تو بہت سے نخل ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

انہیں گذرتا دانا و دوائے دی و ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا اہل گناہ کے لئے ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض ہنس سخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اسکا اکثر و
 توابتہ گران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بخیل نہیں کہلاوے گا اسی طرح سخاوت اور جود کے بابت میں
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
 احسان جملے کے کسی کو کچھ دے اور مضمون کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے محنت ہوئے کا نام جو د ہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اویسی کا تو بندہ خدا مال خدا اور مال
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جو د ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دے اور
 کچھ مانتی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دے ڈالتے اور تھوڑا سا اپنے لئے رہنے دے وہ
 اہل جود ہے اور جو تکلیف اور تھوڑے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ بخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت بخل جود کی کسی
 صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اسکو محصل لکھتے ہیں اہل یہ ہے کہ مال یا ایک حکمت اور مقصود
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی درستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اسکا صرف کرنا چاہیے اس میں اسکا اسکا کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شعیاء میں اسکا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اور ہمیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان رو کننا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہاں
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خرچ واساک کرنا اچھا
 اور سخاوت جو د چاہیے یوں کہ اسی رتبہ و سلک کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَحْلِلُ لَكَ مَعَاوِلَةُ اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَ كُلَّ الْبَسْطِ**
 اور یہ بھی ارشاد ہوا **اِذَا انْفَقَقَ الْفَيْسُ فَاَوْكُزْ يَفْقَرُ فَاَوْكُزْ** **اِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا**
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ واساک کو مقدار واجب ضروری پر جسے کرنا چاہیے مگر اس میں یہ قید ہے کہ یہ فعل مطلقاً
 ان میں نہیں جب تک کہ دل بھی اسیر راضی نہ ہو اور تکرار کرے پس اگر جہاں خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

مگر نفس اس سے نزع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں گے بلکہ تکلف سخی بننے والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہوا کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اگر اجابات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی سی بات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہے کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سنا چاہیے کہ واجب دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب ہے دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سخی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہی روکے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونچھاوے یا زکوٰۃ توڑے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برا مال دیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی بخل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ برائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اون میں تو انگریز کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسا یوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنا بہ نسبت خرید و فروخت اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف سے اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور داد و ستد وغیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسے کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے اسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زن و فرزند یا جھنے کے ساتھ چارم جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڑھایا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں ابھیکم شریعت یا اقتصاد مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو نہا مطلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا یا مال کی نسبت ہم سے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو محض اس
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت ہم تو جو کوئی تجویزی سی چیزوں میں تنگی کرے حصہ لینے والا
 ساتھ میں کہ اونکے ساتھ تنگی یا ماسا ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور محض ہے
 یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے
 الا وہ سکے یا سبب سے دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی عرص موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ
 اگر آخرت میں باعث بلند درجہ ہو سکتا ہے میں اس مطلب کے لئے مال دکر رکھا داناؤں کے نزدیک
 نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اسلئے کہ عوام کی نظر صرف حفظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور انکے
 نزدیک مصائب مانے کے لئے مال کا صرف ذکرنا بہت اہم ہے حالانکہ کھجور کے غنیمت میں بھی غلامت نخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو بندے
 اور کئے کہ حور کوۃ مجید واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اسکی برائی
 اور سکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج تنہا یا کما حقہ اور صلاح و دیندار ہو تھی ہوگا تو یہ
 برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ نخل سے برتری کیا
 مان جو دو سخا کی صفت سے بھی موصوف ہوگا اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت اور عادت
 اسی سے ملتے ہیں پس جس حکمہ کہ شریعت کی رو سے اسیر کچھ واجب ہیں ان یا مال خرچ کرنے کو
 ناقصا مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو جس قدر کہ اس
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا طبع بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں ہر حال جو اسکا کام ہے کہ جس قدر سلوک عادت
 و مروت کی جہت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا حواسے مگر اس میں یہ طبع ہے کہ دل کی جوتی سی سلوک
 کسی طبع یا توقع خدمت یا نثار و کافات یا شکر و ثناء کے لئے ہو کیونکہ جو شخص شکر و ثناء کی طبع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے تمنا کو بول لیتا ہے اسکو سوداگر کہا جائیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد
 صلح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور خود اسکی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہے
 تو مجازاً ہے اسلئے کہ اسکا کوئی مبالغہ حالی عرض سے نہیں لیکن اگر اسکی عرض صرف ثواب آخرت اور
 فضیلت خود کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو خود ادا کھلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ملاست کا ڈر یا جسد پر تباہی اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خرچ جو دین و دُعا میں نہیں کیونکہ
یہ چیزیں گویا مہر و ستارہ اور سکو و پورے خرچ ہو جاتی ہیں اور وہ انھیں کی بہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس غرض
لینے والا ہو جاوے اور نہ چاہتا ہو کہ وہ اس سے بچے کہ ایک عابد عورت جہان بن ہلال کے پاس گھڑی ہوئی وہ اپنے
یاروں میں بیٹھے تھے اس سے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لو کون سے اونکی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس قدر ہے
اور انھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا ایسا کرنا اس سے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سچی دل سے کریں اور کچھ کرانے لکڑے اس سے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو یہ ثواب ہے اس سے کہا کہ کیوں انھوں نے
جواب دیا کہ خدا سے نکلنے سے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاویں گی اس سے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری اور انھوں نے پوچھا کہ پھر تمہارا نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اس سے کہا کہ میری دوست میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گران بھی نہ لکڑے اور بائیمہ اسپر نیت اجر کی بھی نہ ہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہوئے از ہمارے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں بھرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے معنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اس کو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا ایسا طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اس سے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر عجایبی رح
قول میں ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کو کھینچ جاوے
اور بھان کا ویدینا اور اپنے خون کا بھادینا خدا کی راہ میں ہر معلوم ہو سخاوت دلی سے اسکا مرتبہ ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہو نہ آل میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دلی پر
ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کریم اس سے
بے ضررہ معاملہ کرے کہ اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو

دوسرا بیان بخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ بخل کا سبب مال کی محبت ہے اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں سکتیں

اور اسی میں طول ال یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی دخل ہے اس لیے کہ انسان اگر یہ جانے لے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بغل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک وزیا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول ال طرح ہوتا ہے کہ جو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر جو نگہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول ال کے ہو جاتا ہے اور نکاح یا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے مال و کتاب اور اسکی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَدُ كُنْزٌ كَثِيرٌ فَجُودٌ اور جب یہ خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بغل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ حور مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اسکو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بیج رہیں اور خود نوڑے لا ولد ہونے میں مگر ایسا نہ کر کہ کوئی لالچ نہ ہو نہ چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاوے تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاتم ہیں کہ اسکا قبضہ میں ہنا اور انیر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اسکو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ہاتھ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اوہ میں سے ایک حصہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ بشر دل کا ایسا ہے کہ اسکا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو یہ اسے مرضوں کی طرح لاعلاج بھی ہوتا ہے اس مرض دوائے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اسکی محبت سے اسکی اپنی کو بھی چاہنے لگے یہ پیام برسے اتنی محبت کری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی حاجتوں کا ایٹھی ہے کہ زبرد کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی محبت سے زبرد محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زبرد ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولائی بات ہے جو آدمی کہ زبرد اور پتھر میں فرق سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زبرد سے البتہ تقاضے حاجات ہوتی ہیں اور زبرد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں زرد از بہر خورد دل بود ای پسر ز بہر نمان چہ سنگ زرد یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اس سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیر قیامت آوے کہ اسے کار دنیا کیسے تمام نہ کر دے ہر چیز گیرید مختصر گیرید اور طول ال کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت یاد کرے اور اپنے ہمسردن مرنے کو کاخا کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے ٹکھ اوٹھائے

مصلحت میں یہ ہیں کہ آخر خالی ہاتھ نہ چلے سکے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور کسے ساتھ اتارا ہے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اور نکلے پاس کچھ نہیں ہوتی لڑکا نکاحاں باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جانتے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اس کی قیمت یہی ہوتی ہے کہ اولاد کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوالہ میراث سے پاوے گا اور کو گناہ میں اور اور و گا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حد نشین نخل کی نسبت اور بنیادی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدیدہ کا خدا سے نخل کے لیے فرمایا ہے اور یہ خوب تامل کرے اور مفید علاج جن میں سے ایک تہ میرے کہ نخل کی حالت میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جائے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں گا تو بسکی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اول جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھلے اور باقی کو آخر تک چھو جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیر بن باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا یہ نسبت اساک کے دنیا و آخرت میں و نون میں بہتر ہے تو اگر عاقل ہو گا اس کی رغبت خرچ کر کے لطف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں نہ آوے اس کی تعمیل کرے و لعل نکرے اس لیے کہ شیطان ہر وقت مغلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بن علیؑ ایک دنیا خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلان شخص کو دیدے اور بتے عرض کیا کہ آپ نے دنیا خانہ میں سے نکلنے تک کا صبر فرمایا اور انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدا لون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ امین بدل بخاوی اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت نخل کی کجی جاتی ہے جب تک خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جینک نہیں جاتا جب تک معشوق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس میں اپنی پر تکلف ایک تہ صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے سہی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہیے تو اس کو بھی چاہیے کہ مال سے تکلف علیحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل مٹا لے بلکہ محبت کے ساتھ چھوڑ دے یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کونے میں ڈالے اور ایک حیلہ نخل سے بچنے کا برا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا

کہ دے لینے سے تیرا نام نیک ہوگا اور تیری شہرت ہو جاوے گا پس اس بہانے سے بقصد ریا خیر کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو حرج کرنا ناگوار نہ کرے اس وقت میں یہ بات تو ہوئی کہ نسل کو دور کرے
ریا میں مبتلا ہوگا مگر بعد کو پھر ریا کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے اس کے کو حب و وہ چھوٹے ہیں تو چھوٹے
وغیرہ سے کھیل میں لگا دیتے ہیں کہ وہ وہ کو یاد کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون کو ہمیشہ کو کھیل کرے
ملکہ حب و وہ محمول حاکم ہے تو اس کیل کو بھی اس سے علاحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی تو بڑی جاتی ہے اور کبھی عصبہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کجاتی ہے الا علاج ایسی ہی
تجسس کے حق میں مفید ہے حسیہ اور ریا کی محبت کی نسبت صفت بخل بہت غالب ہو گیا کہ اس صورت میں
حوصت اس میں قوی ہے اس کو یا ضعیف سے بدل دیا اگر دونوں برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
ہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریا کے لیے اس پر کران نہ معلوم ہوتا ہو تو جاں لینا چاہیے کہ صفت ریا کا غالب ہے لہذا اگر ریا کے لیے بھی
خرچ دشوار معلوم ہوتا ہو تو بخل کا غالب ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجرا کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں مشہور ہے کہ یہ کھڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور بوسے
ہوتے جاتے ہیں اور خدا کہہ جاتی ہے یہاں تک اویں سے دوسب میں نہ دست روہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
پس میں لڑتے ہیں کہ حق کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موتا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
کھو کھا کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو کسی صفت ضعیف ہو اس کو
دوسری کی غذا کرتے جاوے یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ ان کے
متناسکے موافق عمل کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو دھڑک نہ کرے جب
ن طرح اوسکا خلاف کیا جاوے گا تو خدا مجاہد وہ صفت مضحکہ ہو کر مر جاوے گی مثلاً بخل کی صفت
قتیابہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
باز خرچ کرے تو بخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اس میں
کوازی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ بخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت نخل کی اور جوڑ و سخا کے فائدہ سے واقف ہو اور اس سے یہ مراد ہے کہ جو در
 اور درادشس ہنگلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو پونچھ لیکن صفت نخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
 کہ آدمی کو اندھا اور بہا کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت چھہ نہیں سمجھتی نہ چھہ جو کافائدہ معلوم ہوا و جب
 معرفت ان دونوں باتوں کی نہوتی تو شوق کمان سے اوبھرتے گا اسی لیے علم اور دشمن بھی ایسی سرگما
 ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دروا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دروا
 استعمال ممکن نہ ہو تو بھرا سکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکنا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
 نخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
 دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہما سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھینچ دیا اور اوز کا گوشہ
 مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر
 خوش ہاتے تو اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا پر اپنا کھانا یا مصلیٰ غلہ
 بچھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کبیرا یا مصلیٰ دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا سازنا اوسکو
 دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہ ہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
 شخص بہ راہ پخلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جائے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
 ہونگی تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر جب ایک بھی اون میں سے چوری جاوے گی تو حقد
 اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرید بڑا کیا بار کی ہزار کی ہزار چیزیں
 ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سبکے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سبکے تلف اور ضائع
 ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
 پیالہ ہوا ہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا
 اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس موجود تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
 نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو ایسی
 مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا ملے
 اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
 بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
 درست تھا سہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت و رنج اوسکا پڑا ہی حال فیصلہ کے
 تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اونہ آک کی طرف لیجاتی ہے اور اونیاد

ماں ادا کرے جو ایسا اولاد میں جلد سے
 ۱۲
 دشمن ہے کہ اوکو اس پر صبر کرے کا نرم رہتا ہے اور خدا کی بھی شمس ہے کہ اس کے مندوں کو اس کا راستہ نہیں
 چلنے دیتی ایسے پہنلی کرتی ہے بلکہ جو ایسی بھی دشمن ہے کہ اسے لیس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت
 حرمانہ اور یا نون سے ہوتی ہے اور خزانہ و پاساں مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو یہ دیکھ کر
 حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آیت کو
 جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو شخص
 مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ کل نہیں کرتا اس لیے کہ حقدار اسے اپنی حاجت کو رکھتا ہے وہ تو
 دخل غل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو جالی اور مستحق کا کردی ڈالتا ہے بلکہ اس کا حال ایسا
 جیسا کوئی شخص غمی کو کساری کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی
 یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے مابین ضروری ہیں یہ تو معلوم چکا
 کہ مال ایک وجہ سے حیر ہے اور دوسری طرح سے متراوی کی مثال سبب کی سہی ہے کہ ہنتر والا
 تو اس کو اس واسطے لکھتا ہے کہ اس میں سے رہبر مہرہ کاٹے اور غافل اگر لکھ لیتا ہے تو اس کے رہتے
 ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا
 الا اوس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو یہ نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے
 پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیون ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کس معیشت کے
 اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی سست زیادہ لیا جاتے ہیں و لکھنا مال
 اندر سے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے احتساب کرے اور
 حبیر علیہ حرام ہو اور کوئی وجہ مکرہ ہو اس سے بھی ایسے ہیز کرے مثلاً کسے شخص مرتضیٰ کا ہدیہ باعث
 مروت و لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت بلحاظ رہے کہ قدر
 واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں حیر و غی ہوتی ہے
 خوراک و شال کماں اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس عینک کمی کی جانب
 مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہے گا لکھو اسے عسکسار مردم بکتر
 رونند کے نجات یا وے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جیسے
 عمق کی کچھ انتہا نہیں اور ہے اس درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارم مقامات حرج کو
 لحاظ رکھے اور خرچ میں میاں رومی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ

کھائی و جہ جلال کی ہے اور سکوا و ہی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اوٹھارے کیونکہ جیسا کہ تاحسن
 لینے میں ہے ویسا ہی تاحق اوٹھانے میں بھی ہے چنانچہ یہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و ہساک
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استقامت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت اسی کو واسطے
 کی ہو تو زہد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زہد نہیں ہے گا
 پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات
 و زہد کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار و کج عبادت سے سب میں زیادہ مسائن
 کھانا اور پانی خانہ ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی خانہ نیت
 مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً اگر تہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ نہ دین میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زہد سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا ایسے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اوی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پر تہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ زہد غنی تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسنے سانپ کو
 پکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اوی قوت
 لقمہ اجل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کاٹنا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا
 کاٹنا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مترجم کے شعر ظاہر
 میں ہے نرم کو کہ دنیا بد برائے ہے زہر جیسے کالا بد اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرتے اور دریاؤں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار ہوں میں گزرتے نہیں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا
 اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابری نہیں کر سکتا

بارہوان بیان تو انگریز کی کثرت و فقری کی تائید میں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ تو کون کونساں میں
 اختلاف ہے کہ تارک تو اگر کار تبہا علی اور فصل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں
 لکھیں اور تحقیق حق تائید میں اسباب صبر استقامت لکھتے ہیں کہ عنای نسبت فی الجملہ فقر اور غفلت ہے اور زیادہ
 تفصیل احوال کی طرف نسبت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کرتے ہیں
 مسکو حارت محاسبی رہے ایسے کسی رسالہ میں بحجاب کسی عالم تو اگر کہ جسے اپنے مال جمع کرے کی
 حجت صحابہ روز کی تو اگر ہی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور شیخ ابی کو
 صلی اللہ سے مشامت دی تھی لکھا ہے اور حارت ہم علم عالمہ میں بہترین است میں عجیب حسن ابرامات
 اعمال اور کہ عبادات یعنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھا ان کے کلام کا استقامت
 مصلحت ہے اول انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکویون پو میا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 برے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسے کسے عالمو تم ہمارے بڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ
 دیتے ہو مگر حسدات کا انکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود ہمیں کرتے اسکو لو کون کو سیکھلاتے ہو
 یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو تم سے تو بہ کرتے ہو اور باطل میں ہوا ہے نفس کے مطابق
 عمل کرتے ہو یہ بات تمہارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں
 کہ تم جھپٹنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اٹا نکل جاتا ہے اور بھوسہ اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو
 کہ حکمت کی باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کہ درت بھری ہے اسے دنیا کے بند و جو شخص
 دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمہارے دل تمہارے
 اعمال سے ریتے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی راہوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی
 بہتری آخرت کی بہتری سے کمزور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت بریاد کی بھرا کر خانو تو تم سے
 زیادہ کو نہ انصاف و الاہو کا انتخاب برابر ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود
 ستیروں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑ گئے ہو
 کہ سب دیا تمہارا تھی مگر نہیں تو خود درجیت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے ہیں کرو اس سے
 چھٹہ فائدہ یہیں کہ گھر کی چھت پر چراغ رکھا حلوے اور اس کے اندر دینا ہی اندھیرا ہے اسے اس طرح
 کہ نور علم تمہارے منہ سے نکلے اور دل ایسی ہی اندھیر میں بیجا رہا ہے تو کیا فائدہ انور دنیا کے بند
 تم میرے گار بند ہے نہیں ہونے آزاد و مرزگوں کے مانند ہو گیا عجیب ہے کہ دنیا کو چھوڑے اور کھار کر اوٹ
 سہ ڈال دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمہارے گناہ تمہارے سچے مال بکڑے ہوئے ہوں

اور علم پہنچے سے دیکھ دیتا ہوا اور اس شان سے مگو خدا کے سپر کر دین کوئی ساتھی ہو نہ بخوار نہ بدن پر کپڑوں کا کوئی تار پھراؤس بادشاہ بے پروا کے یہاں سے تمھارے کردار کی سزا و قسی ملے انتہی بعد جسے حارث رحم فرماتے ہیں کہ جب ایسیوینہ حال سے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اس کے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں ثواب ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی و لذت آمیز نہ سے طرح طرح کے رنج اور اقسام کے گناہ اور اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بحر بردہ اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خسرا اللہیا والاخرۃ ذلک ہوا الحشر ان المبین** آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو نسی ہوئی بھائیو اللہ کو دھیان کر و اور شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نیساکے حاصل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سامان تھا ذکر صحابہ رض کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انکو مال کے جمع کرنے میں غور جانیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کہ محنت عبدالرحمن بن عوف رض کے مال کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاؤ اتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عہدہ صحابہ رض نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اون سواروں کی غیبت کرتا ہے اور اون کے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور چھوڑنے کی نسبت افضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر لی کہ اونھوں نے ناحق نہ ہر اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اونکو سب جھجھکا تیری طرح نہی بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی تھی آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عندیہ میں مال کا جمع ہونا بہت حق میں زیادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہت بات سنکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک امت کی خیر خواہی کے لئے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اونکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا کے تقاضے کو یہ معلوم نہ ہو کہ فضیلت

مال کے جمع کرنے میں ہر اسی واسطے اور اسٹی میں قی کر دی اور جو تو مال کی حیرت فصل کا و تونسہ بچی ہو گیا
 اسی نیلے دولت کو ٹرھاتا ملاقات ہے گویا حد الی نسبت تجھ کو زیادہ تصور مواقع غیر فضیلت کے بچاؤ کا
 ہے معاد اس میں ایک حد ایسے جبل سے یاہ دیگر تو موسیٰ کہ کمال سے مال سے حجت پر ڈھائی سلطان کا
 فریب سے اور سدا الرحمن بن خوف نے کے مال سے حجت میں کرنی تیرے کیا معیہ ہے قیامت میں ہی
 خود دیا ہیں کہ دنیا میں سے اگر محکومتی برسر اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور محکومہ روایت یونہی ہے
 کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف ربہ کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ مرے مذکور کیا کہ ہمکو حضرت عبدالرحمن
 کے اوپر نہایت جوت ہے کہ اوکھوں نے یہ کچھ جھوٹا حضرت کعت نے فرمایا کہ سچا اس عبدالرحمن کے مال سے
 کیا خوف ہے مال طیب کھایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کائی جوڑ مرے یہ قول کعت کا حضرت ابودر
 سفاری سے کسی سچا کہا وہ بختیاب کھا کر اوکی تلاس میں بکلا اور ایک بالون کی تہی میں لپکراؤ ڈھونڈ
 لگے جب اونکو صر ہوئی وہ بھاگ کر حضرت عثمان رہ کے پاس گئے اور ان سے سب لہجہ بیاں کر کے پناہ
 چاہی حضرت ابودر بھی اوکے قدم کا سرع لیتے ہوئے حضرت عثمان رہ کے گھر آئے اونکو دیکھتے رہی
 کعت حضرت عثمان رہ کے پیچھے حاشیے حضرت ابودر رہے اونکی طرف محاطت کر کے کہہ کر یہودی پٹے
 تیرا قول تھا کہ عبدالرحمن بن عوف نے جو مال جھوڑا کچھ معائنہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 جبل خد کطرف بکلی میں ہمراہ تھا مجھو بکار کہ انا ذر میں نے جواب دیا لیک یا رسول اللہ آپ نے
 ارشاد فرمایا اَلَا تَرَوْنَ هُمْ اَلَا قُلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَا مَنْ قَالَ هَكَذَا هَكَذَا اَعْنِ سَيِّئُهُ وَشَتَا لِه
 وَقَدْ اَمَرَهُ وَحَلَمَهُ وَقَلِيلٌ مَّا لَهُمْ بَعْرَابِے میرا نام بکار اور میں نے لیک عرض کیا آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احاب کے برابر حراہ ہو کہ اوسو اسد کے راستے میں حرج کروں لیکن
 مرے کے دل اسقدر میں سے دو جو کے مرا بھی میرے بعد رہے گا تو مجھو اچھا نہیں معلوم نہیں
 فرس کیا کہ یا رسول اللہ یا دو ڈھیر بچ رہیں آپ نے فرمایا کہ میں ملکہ دو حرج رہیں پھر فرمایا کہ میں تو
 لکھا ہوں اور تو ہمت کہتا ہے انتہی تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور تو یہودی ہے
 عبدالرحمن بن عوف نے کے مال جھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلاتا تو کھی جھوٹا ہے اور جو یہ کہہ دیکھی جھوٹا
 ہے نہیں اس بات کا حضرت ابودر نے کی کسی نے کچھ جواب دیا یا ماسک کہ اہل مکہ نکل آئے اور نیز ہکو یہ حرجی
 پڑی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رہ کے اونٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بار کی ڈھونڈ تو
 لیا حضرت عائشہ رہ نے فرمایا کہ یہ کیا غل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عبدالرحمن رہ کے اونٹ
 نے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسد و رسول نے سچ کہا ہے یہ جبر حضرت عبدالرحمن کو یونہی اونکھوں نے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت علیؓ کو پوچھا اور ان سے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر لوگ خوب بڑے اچھے جاؤں ہیں اور تو انکے درون میں سے میں نے ان کے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا اگر البتہ عبدالرحمن بن عوف ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر گھٹنیں چلتا تھا حضرت عبدالرحمنؓ نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ اونٹ مع ان کے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنی نوکری میں لے آتا دیکھ کر شاید فقر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکے درون میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً گھٹنوں کے بل داخل ہو گے۔ پھر اے کم سخت اب تو اپنے مال کی حجت بتا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور تقویٰ اور احسان اور بڑے مال براہ خدا اور صحبت رسولؐ کی اور بشارت جنت کی قیامت کے بعد ان میں اور اسکے اہوال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں جس کو بوجھ حلال کھایا کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے رہے اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بے پناہ دیا تا ہم جنت میں فقر اور مہاجرین کے ساتھ دوڑ کر بناسکیں گے بلکہ ان کے پیچھے گھٹنیں چلیں گے جب ان کا یہ حال ہو تو ہم سے لوگ جو دنیا کے شغل میں مگس ہوئے ہیں کیا حال ہو گا۔ اور زیادہ تر محبت ہے کہ تو ہمیشہ مال مشتبه اور حرام پر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے نہیں کہ وہ اپنے سینہ زوری کرنا شروع اور شہوات اور زینت اور مہانات اور طرح طرح کے مکررات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی وہ لٹ پھیر کر تار بہتا ہے یہ پھر عبدالرحمنؓ کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہر مال جمع کیا تھا اس لیے میں بھی کیا گویا اپنے اپنے پاؤں سواروں میں سلف کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوجھاتا ہے اب میں تجھے تیرا حال و صحابہ و سلف کا احوال کہتا ہوں تاکہ تجھ کو اپنی غیبت اور صواب سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس جاننا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال نہ کرے اور خدا کی اہمیت میں غرض سے تھا ان لوگوں نے وجہ مال سے کھایا اور مال طیب ہی کھایا اور نفقہ متوسط درجے کا کرتے رہے آگے کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دیا اور بعض صحابہ بالکل ہی اسے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہوئے کیا محتاج چہ نسبت خاک را با عالم پاک ؟ علاوہ اس کے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے مایوس نہ رہنے کے

اس میں اس قدر متوجہ رہنا چاہیے کہ اس میں سے خوش ہوا اور بلا برائی اور نعمت میں اگر اور ضرر میں مبالغہ نہ کرے
 میں تمام احوان خدا کے واسطے تو اسے کرے اور تعلیٰ اور محنت سے غلجہ رہتے دیا میں سے بکھر سب کے
 اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت برائی رہے دنیا برائے ہاری اسکے مناسب بر صبر کیا اور اسکی تلخی کو نہ ہلا
 کر کے نعمت کو چھوڑ دیا اس کو تم بھی ایسے ہی ہو اس کے سوا اور کجا یہ دستور تھا کہ جب یا اون پر آتی تو رخ
 و غم کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیجا یا بعینہ دنیا
 کے آئے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آنا دیکھتے تو کہتے کہ جو ہو یہ بتعارفیک بندوں کا ہلکوللا
 چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اسے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے
 اور جب کچھ ہوتا تو ہستاسبتاسبت ہوتے کسی نے اسے دیکھا کہ غافل کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی
 صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور پھر حال اس کے ٹکس سے اسکی کیا وجہ ہے
 او بصوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اوٹھ کر احوال امیال کے یاں کچھ نہیں دیکھتا تو خوش
 ہوتا ہوں کہ آج میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے یاں
 کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون کو کون کا
 یہ دستور تھا کہ جب اون کو کوئی صورت فہام اور اسالیس کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہلکوللا
 دنیا سے کیا سرکار ہے یہ جو ہمارے یاں آتی معلوم خدا تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر
 کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ یاں اب خدا نے ہماری جبرلی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا
 جیسے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اون کے فضائل بحد و ستار ہیں اب تو فرماؤں گا آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ
 گذرے ہیں معاذ اللہ تم ویسے کیوں ہوئے تھے ایسے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اوکے حال کے عکس
 تھا حال آج ہے کہ تو انگریز میں ٹھکانی کرتے ہو اور رانی میں بکھر کر رہے ہو تو تجالی کے وقت اڑتے ہو اور غم
 حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت عصہ آتا ہے اور مجلسی نہیں نا امید ہو جاتے ہو
 اللہ کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ بغیر کی کو برا جانتے ہو اور مسکت سے تنگ کرتے ہو مسکت کو
 سبب تمام پیغمبر و مرسلین ٹھکر کیا کرتے تھے تم کو اون کے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے
 مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خدا تعالیٰ نے کمانی ہوئی ہے اور اسے جو روزی پونہانے کی ضمانت
 کی ہو پھر قلت میں لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تم کو ہے بلکہ تم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع
 کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہلکوللا بھی ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم فرمایا اے نبی اللہین عدا فلان البغیر وولت علیہ احسانا اور یہ بھی روایت ہے کہ

بعض علمائے یونان ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کرینگے تو اس سے کہا جائے گا
 اَذْهَبْتُمْ طِبْرًا لَكُمْ فِي حَقِّ لَكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمَكُّوْا خَيْرٌ مِنْكُمْ دُنْيَا كِي نَعْمَتُكُمْ سَبَبُ
 آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوئی شے حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجیب نہیں
 کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس ایسے حال میں جاتا ہے
 کہ اسد نقالے اور سپر غضبناک ہو مگر تم کو خداے نقالے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگر بچو
 اس مال سے کرتے ہو شاید خداے نقالے کے پاس جانے سے تم کو دنیا میں پہننا اچھا معلوم
 ہوتا ہے اسی لیے ویدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خداے نقالے نے خود تمہاری صورت سے ناراض
 اور تم کو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر سرخ کرتے ہو اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ مَنْ اَسْفَحَ عَمَلَهُ دُنْيَا فَاَتَتْهُ اَقْرَبُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةً سَنَةً لِيَكُنْ لَكَ سَلَامٌ
 نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہو کہ دنیا کی توقیر کے باعث
 کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خبر نہیں کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسَرَّ بِهَا ذَهَبَ خُفَّ الْاٰخِرَةِ مَنْ قَلْبُهُ
 اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور اونکے آنے پر
 اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
 اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی
 تم کو یہ نسبت دنیا کے گھٹ جانے کے الٹی معلوم ہوتی ہو تم کو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
 گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری
 دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کہ خداے نقالے ناراض ہو
 یعنی قیامت میں خداے نقالے کا تم کو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا
 اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خداے نقالے کو انکا علم ہے کہ یہ خدا کے
 سامنے فضیحت ہوگا لوگوں کی نفی سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمہاری نزدیک خدا بڑھکر معلوم ہوتی ہے
 معاذا اللہ سنا۔ جب اتنے عجیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
 سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا سال ہوا اللہ شہد کہ میں بہر طووسی نزا فندہ زرخن ہافر
 عنقائی انداوندہ تم کمان اور وولک کسان وہ لوگ حلال میں اتنا زہر کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لباس بقصور کرتے ہو وہ اونٹ کے نزدیک ہلکات میں گنے اور کراہے وغیرہ بھی
ہو جاتا تو اس کو اتنا برا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کر بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال و حرام کا ہے اس کے
مال مشتبہ حسیا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاشش تم اپنی برائیوں ہی سے اونٹاؤرتے جتنا وہی اپنی بھلائیوں کو
قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونٹ کے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں
اونٹ کی سستی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اونٹ کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی تھیں ایک است
میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کہ جب قدر و یا صلیقیں سے فوت ہو جاتی ہو اور صلحہ رہتی ہو
اوی قدر اوتنے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا نہ ہو وہ اونٹ کا سا تھی نہ دنیا میں ہے
نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضی اللہ عنہم
کہ خدا کے لئے کے نزدیک علوم مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ مثل مرتبہ رکھتے ہیں مگر یہ
کہ خدا کے لئے اپنے کرم سے معاف و ماموں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سفر و ریبہ جو تیرا قول ہو کہ مال
کے جمع سے ہماری غرض افتدازہ ہی ہے تو ہم سے کہ حاجت سوال کی ہو اور خدا کی راہ میں فیہین تو اس
بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں جبکہ
احتیاط طلب حلال میں وہی لوگ کرتے تھے و تمہی تجھے ہو سکتی ہے یا نہیں مجھو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول یہ
یونچا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر استے اس لیے جو ٹوڑی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
حرام میں پڑ جاویں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو خدا مجھو تجھے ہرگز یہ
توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لیے شیطانی
ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے مجھو شہات کے کمانے میں ٹال دے جس میں جرم مخلوط
رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر حرات کرتا ہے فریب کہ حرام میں واقع ہو گا
اگر ضرور کیا مجھو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کچھ ایسا کہ رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے
کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ فریب ہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ افضل و بلند ہو چنانچہ
بعض علماء کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک دینی چھوڑ دے اس وقت سے کہ شاید حلال نہ رہا ہو سکے جس میں
بے نسبت ہزار اسرفیوں کی حرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہ ہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب
اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں برہنہ متقی ہوں مجھو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں
ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر باہر ضل تو
ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھا چاہیے کہ بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم سوال و زیارت

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض صانع نہیں کیا اور تکبر و تجر بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا بچھروہ سب لول
یعنی رستہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافروں کو اس سے انحصار و محتاجت کریں گے کہ الٹی تو نے اس کو مال دیا اور
خسری برپا یا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا دیکھا کیا تو اگر اسے ان کو دیا تھا اور باوجود اس کے فخر
میں بھی تسویر نہیں کیا اور نہ تکبر کیا بچھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو جمعیت میں جنگ و دی بھی لکھا
کی یا پینے کی یا قلم یا لذت کی سب کا تنگ و پیش کر اسی طرح سے برستے ہوئی رہے گی۔ اب ہم جو بھی ہیں
کہ جب شخص مذکور جسے وجہ حلال ہی نہ ہو گیا اور اسی میں اٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی دیکھا
اور اس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہمہ تن دیا کے فتنوں
اور اس کے شہوات و ریت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں ساری کم نعت انھیں ہوا لون کی جہت
استغنیٰ میں نالودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال نیک مستند
کسب مال سے کرتے ہیں تیر لیاو کی اقتدا موجود ہے ان کی بیروی کر لی یا بیلا کر یہ منظور نہوا اور
بھی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں راہی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا میرض
کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خرچ میں کسی طرح کا حق و منہ نہیں ہوتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم میرے طاہر و باطن سے
تارا ص نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
کرے اور مالداروں سے سوال قیامت میں علیحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے جس شخص کا یہ سوال کی نوبت ہو چھے نہ حساب و بیارہ سے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مہاجرین
جنت میں اغنیا کی نسبت یا نسویریں پہلے داخل ہونگے اور نایابیت میں یوں ہے کہ فقر و غنی میں
جنت میں اغنیا کی نسبت اول حال کر لکھاویکے اور مزکر کے اور انصاف کا چال ہوگا کہ گھنٹوں بن کر ہونے
اسد نقا ان کو اور شاد و فراوے گا کہ میرا مطالعہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے تملو کہ جو کچھ
میں نے تم کو دیا وہیں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ جو پائے ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو اسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے ٹھکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں متامل ہو
اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور جنگویہ روایت بھی پونہجی ہے کہ بعض اصحاب کو یہ پائیں لگی آپ نے پانی ماٹھا لوگ

انکے لیے شہر کا شربت لکھج آب اور سکو چکھا تو آنسو وں سے بچکی بندھ گئی خود بھی رو کر اور دیکھو
 بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پوچھ کر چا لکہ کچھ کلام کہیں پھر دونا شروع کیا جب کہ شربت روئی تو لوگوں نے
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے لاکھ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اس وقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے لاکھ اس نے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچین گے تو مجھ کو یہ خوف ہی کہ کہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائیو خیال
 یہ لوگ تھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا کرتے تھے
 اگر کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کمالی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس حبیب پاک سے نہیں نف ہے تجھ پر کتنا بڑا جہاں
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت تین
 دیکھا جس سے فرشتے اور انبیاء فریاد کرینگے اور اگر اب کوشش میں قصور کرے گا تو پھر اون کے
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو اصحاب یمین اور رسول رب العالمین سے
 علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا شقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے
 تو اہوال روزِ حشر میں مرے گا اس کو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں تکاثر اور غنی کو بُرا جانتا ہوں
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہِ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
 صرف اس کو راستے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھے جیسا امتیازی سوال حساب کچھ گریے میں توقف نہ کرے گا میرا جمع کرنا مال کو صرف خرچ

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کی مشغول نہ رکھنے اور
 ذکر اور فکر کو اور عورت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیہ ہوئے ہیں قیامت کے احوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو بنی اشرفیاں لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو خدا کریم نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علما سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرے یا وہ انھوں نے فرمایا کہ جمع کرے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض محدث تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا
 کی اور اس سے مسئلہ حرم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 وہ اس سے دنیا طلب کی کہ اس کو ملی ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بیو رب
 بچھم کا سا ورق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو بجاو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور
 مال کا شغل نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدل کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال یہ فضیلت ہے تو اب کو ساعد مال کے جمع کرے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا حد کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوچ کی بات ہے کہ مال کے جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کمی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکاہم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 ہے جنکے باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کیا وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اس کو خوب غور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 کم رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے جہنم جائے کا فکر کر
 کہ یہ حدیث پونہجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 کہ صبح کا کھانا تو تمام کھائے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کمائی سے قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 نام پڑھ کر روضہ راضی رہیں **وَاللّٰهُ مَعَ الدِّیْنِ اَللّٰهُ مَعَهُم مِّنَ السَّعِیِّیْنَ**

وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَاءِكَ رَفِيقًا بجا کر اس میں سے جو مال
جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں نے اعمال خیر کے لیے جوڑنا ہوں تو تیرا دعویٰ میرا سر لغو ہے بلکہ فقیر کے
خوف سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور تخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقع میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو خیر جان
اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و محشر سے خائف ہو یہ امر میرے لیے زیادہ موجب خبات اور قریب الی الفتن
اس لیے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جتنیں لاطائل ڈھونڈے۔ بھائیو صحابہ رہنے کے زمانے میں جلال موجود
تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زیادہ شایا مباح کے تھے اور ہم اوس زمانے میں ہیں کہ وجہ جلال مفقود
ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ در ستر عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ رکھنا اور دوزخ میں نہ جانے کا ساقط ہے اور دوزخ اور زہر
اور احتیاط کمان اور اسکے سے دل اور ان کی سی نعمتیں کمان بخدا ہم کو کون پر مضر نفس کی مصیبت
چھائی اوسکی خواہش میں بھیس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بری سعید وہ ہیں جن اوس
روز ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھاتے اور
بڑا بچ ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تھا اگر کام ہے اور اسکے قبول کرنے والے کلمہ
خدا اپنی رحمت خاص سے تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ کا ہے
اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہو زیادہ اس
کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و بدین بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات کے
شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تجھ کو اس مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
جس کا شکر نہ کرے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو مال سے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
یغیر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ ہمارے سونے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھ کو خدا

مال دیکر قومی سب حقوں والوں کا حق بھی دون کا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا آپ نے دعا کی کہ
 اسی تعلقہ کو مال عسایت فرمایا اس سے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر طیرح بڑھنی شروع ہوئیں یہاں تک
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں دی مدینہ کے حصار باہر اور عصر کی جماعت میں حاضر ہو تباہی
 جماعتوں کو ترک کرنا بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گزریاں ہو سکا اور تھوڑی
 دو ر جا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں وہ سب
 کی طرح بھینتی ہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں ملتا اور خبر دے دیکھ
 لیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بوجھا کہ تعلقہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اس کا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایج ترک جماعت کو سب کہہ سایا آپ نے تین بار بتا دیا
 فرمایا **وَلَيْسَ تَعْلَبَةُ أَنْصِبُ نُونٍ مِّنْ يَّسْتِ** اور تری تھی **حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ صَدَقَهُ تَطَهَّرَ بِهِ**
وَمِنْ كَيْفِهِمْ هَا وَصَلِ عَلَيْهِمُ اِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنَ عَلَيْهِمُ اور اسد تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی منہ
 فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم حبشہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقہ
 لینے کو مقرر فرمایا اور اس کو ایک تہیفہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں اور رقم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور تعلقہ بن حاطب فلان شخص بنی سلیم سے لے کر اس
 جا کر اس سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحب مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور تعلقہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سلیم
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اسے اونٹوں میں سے دو عتہ
 جھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونٹوں لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر بڑھی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم کو دے لیں گے اس سے عرض کیا
 کہ آپ انھیں کہیں میں سختی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں عرض سب جگہ سے صدقہ
 تحصیل کر کے پھر تعلقہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم محکو
 نوشتہ دکھلاؤ اور انھوں نے دکھلادیا دیکھا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو تعلقہ کو اور اس شخص سلیم کے لیے دعا فرمائی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرا گذرنا تھا سب بیان کیا کہ تعلقہ نے ایسا کہا اور سلیم نے ایسا کیا اور

تعلیہ کے باب میں یہ آیت اور تری وصیت میں عاھلہ لکن انا من فضیله انصداقت
 وکنون من الصالحین قلنا انما انا ہم من فضیله بخواب و تولوا و ہم مفرضون فاعقبہم
 نقا قافی قلوبہم الی یوم یلقونہ بیما اختلفوا اللہ ما وعدوہ و بسا کانوا یکن یون
 اوس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص تعلیہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا و سخی
 اس آیت کو سنا اور تعلیہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامری خداے تعالیٰ نے تیرے باب میں
 ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس تعلیہ بھی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملحق ہو کر
 میں زکوٰۃ دینا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں کر سکتا
 اوسے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا ویسا پایا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا
 تو نے میری اطاعت کی جب اوس نے دیکھا کہ آپ قبول نفر وین اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات
 کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اوںھوں نے بھی نہ لی اوں کی وفات
 کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لیا اوںھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد ایک خلافت وہ مر گیا پس مال کی
 طغیان اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انجا کہ فقیری میں برکت ہوتی ہے
 اور مال داری میں نحوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری
 ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ
 ذی منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ
 ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو حل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ گھر دے ہوئے
 اور میں ہر گاہ ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا
 السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ شریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں اور
 میرا ساتھی دو لون آؤں اوںھوں نے چھالک آپ کے ساتھ کوں آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اوںھوں نے عرض کیا
 کہ قسم ہے اوس بات کی جس نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں
 آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو ہر طرح لپیٹ لو اوںھوں نے عرض کیا کہ بدن تو
 میں نے بچھپا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونگے پاس پھینک دی اور فرمایا
 کہ اس سے اپنا سر باندھ لو بعد اُسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے
 اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اوںھوں نے عرض کیا کہ میرے دروازے
 اور اس در ویر ایک اور در ویر ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو نڈھال کر دیا ہے

آپ نے فرمایا کہ اگر تومت جگر تو مت جگر بخدا میں نے قین سے کھانا نہیں چکھا اور تیری
نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر
ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ توجہت کی
عورتوں کی سیراز اور نفوس عرس کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولید
کی بی بی کہاں کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے
عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانون میں رہو گی جو ربرجہ کے بنیہ قوت سے جڑے ہوئے
ادن میں کسی طرح کی ایذا اور ستور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ ایسے حجازاد کے ساتھ قناعت
کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا رہتی
اب درحال حضرت فاطمہؑ کا ذکر دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ بہن
کیسے فقیری کو اختیار کیا اور سال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال نہیا اور اولیا کو اور انکے اقوال کو
کھانا کرے اور انکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا ہونا اوسکے وجود کی
سبب حاصل ہے کہ خیرات ہی میں کیوں خرچ ہو اوسا سطلے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور
اجتناب تبہات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوس کی اطلاع میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی اور
کیونکہ اگر اسدول کے فارغ ہونے سے پہلے بڑا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور
جمہیر میں رہتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ میں آپ کی خدمت
میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ہندی کے گارے پر بیٹھ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں
تھیں دونوں کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی
یکسر پھرتا آ رہا وہ روٹی پانی آپ اوس شخص سے پوچھا کہ روتی کسولی اوس شخص سے کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آئیخو
اوسکو ساتھ لیا اور چلبہ پڑا وہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو چوٹھو آئی ایک کو بٹا دیا اور اوسکو دھک کر کے
سمجھنا اور آپ مع اوس شخص کو تبادلہ فرمایا پھر اوس بچہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ماؤں اللہ بھی خدا کو علم ہی
گھر آجوادہ اور حکم چلا گیا پھر آپ اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ تیرا حکم میرا حکم ہے وہ کھلایا جلا
کہ روٹی کسولی اوسکو دیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے کر ایک چٹھی پر پہنچے اور اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور
پانی پڑا کہ اوس سے زیادہ بڑا ہو گیا کہ تجھ کو قسم ہے اوس چہرہ دکھانیوالی کی نکال دینی کسولی اوس سے دستور سابق
عرس کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہ سیرت نبیؐ میں کیوں نہ ہو جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی یا ابوجہت کرنا شروع کیا
اور ڈھیر بنا کر دیا کہ خدا کو علم ہی سوا ہو جاوے سنا ہو گیا آج اوسکے قین حصہ کی اور فرمایا کہ لکب ابھن ہی

میرا ہے اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جس نے روتی کی پستے ہی وہ بول دھاکہ روتی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تھا مال کے جنگل میں تھا کہ اس نے میں نے شخص سے
 پاس آئے اور جاکہ اسکو مارا مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں بانٹ کر تقسیم کر لیں گے اس نے اس کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص کا تو میں جا کر کھانا لے آؤں کہ اسکو کھاؤں غرض ایک اون میں سے کھانا لینا گیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جائیں گے مال سارا مجھ کو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور ادھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص مر جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آئے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا ہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ کر
 اور سونا چوہن کا توں جنگل میں پڑا رہا اور یہ تینوں اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ ایک قوم پر گذرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طریقہ یہ تھا کہ قبرین کھود کر کئی ٹھیکیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح سال چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا اونچی بھیجا کہ او
 سر وہاں سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تم کو بلاتا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دوس سے غرض نہیں اگر اسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آؤ حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری بلانے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تمھارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم پر کچھ چاندی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے ہو
 جواب دیا کہ ہم نے سونا چاندی اس واسطے بر ا جانا کہ جس کی یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس سے
 افضل کوئی اور چیرے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اونکے پاس کاز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہو کہو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاؤں اور طولی دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر سال کو واسطے کھاتے ہو جو یا یوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

ہمیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوسنے کہا کہ ہم ایسے بیٹے کو جانوروں کی قسم میں جلائے
 نہیں کے سالکات میں بھی ضرورت نفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور ذمہ داری کافی ہے اور گلے سے
 اوتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسے باندہ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
 کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوسنے
 کہا کہ یہ ایک مین کا یاد شاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
 ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو سناٹا کیا اب ڈھیلے کی طرح پڑا پڑتا
 اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
 کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو اھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک
 یاد شاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اوسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
 دروٹی کی اور ایسی رعیت کے ساتھ مدد سے پیش آیا اب اس حال میں جو گیا خداوند کریم نے اسکے
 عمل بھی کس رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
 کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں یون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے نال سی کیا کر
 آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو ایسا نائب اور وزیر مشیر اور شریک سلطنت کروں
 اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ کٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
 ہے اوسنے کہا کہ اس وجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
 یہ کیونکہ اوسنے کہا اسلئے کہ آپ کو اس ملک دنیا ہے اوسکی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
 میں دنیاوی راتاری ہست مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و مفلس ہوں میرا دشمن
 کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین ہم اوسکے یاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
 عبرت و نصیحت سمجھتے تھے ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور یہی ہے اس
 باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب ذمہ نخل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب جاہ وریا کی مذمت کے بیان

اعلیٰ ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان آہ	زیہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
جاہ وریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تباہ

بیش تر تریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آجواف ما آحاف علی امتیہ

الزکاء والشہوات کا تعلق اور یہ ایسی شہوت خبیثہ ہے کہ اگر اندھیری رات میں سخت چغیر کرانی
چوٹی چلے تو جس طرح اوسکی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوئی ایسے ویسے عابد و ان اور متقیوں کا
توکید ذکر ہے اور نفس کے آخر ملکات اور خفیہ کمروں میں سے ہے جو عالم و عابد کراہ آخرت کو سٹپ
کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب مستعد کرتے ہیں وہ ریاضین بتائیں گے جانتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علیحدہ کرنے میں اور شہوات سے بچانے میں اپنی اقسام
عیالات اوس سے بزدلی لیتے ہیں تو اوں کے نفس اس بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
ظاہری کی طرح اعضاے ظاہری سے روکن اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
دیکھتے تو اس راحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب دنیا کے لوگ دلوں مانگی لگتے ہیں
اور تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر انکار علم و عمل و طاعت میں
بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے حیلے ویسے ڈھونڈتا ہے مثال کے مطلع
ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کرنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
صابر نہیں ہوتا اور اوس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ فلان شخص
تاک اشہوات اور شہوات سے محتنب اور تحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
وشنا کرنے لگے اور بہت سا برہمایا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
جاننے لگے اور مجھے دعا سنوائے کی رغبت کرنے لگے اور میری رائے پر چلنے کے حرصیں ہو گئے
اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جا بیٹھتے ہیں
اور خرید و فروخت میں مجھے بحیثیت پیشوا لے لے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر عجیب تر جم
دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
لذتوں سے بڑھکر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے بارے گفتا ہونا چھوٹنا
کچھ کران نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اوسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور وحشت اوسکی
زندگی ان شہوات مخفی کی سبب سے جنگجو اور عقول سلیمہ قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اوسکو یہ گمان ہے
کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اوسکے محارم سے بچتا ہوں والا نہ نفس میں شہوت

بند و ن کے ساتھ رعیت و ملک کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی کے لیے جو عزت و وقار کی
 اوسکو پہنچتی ہے اسکے باعث تو اب طاعات کا اور احرار اعمال کا سب برابر ہوتا ہے وہ اس حال میں
 ہے کہ میں اس کا مقرب ہوں حالانکہ اس کا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کوئی
 کہ اس سے بھر صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے پیش سے آخر میں جب یاست دور ہوتی ہے۔ اور جب یہ ایسا مرض باطنی
 ٹھہر اور اتنا بڑا حال عیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حد و کرنا ضروری ہوا اسی کا خلاصہ اس باب کی دو فصلیں کی جاتی ہیں :-
 فصل اول مشتمل بارہ بیانیوں پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوئی جس سے یہ پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریاست اول بیان کرنا ضروری ہے
 بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی بڑائی سببنا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور بظہر کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گستاخی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کریم ازین
 یہ جیلے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں ہاؤ شخص کی تکلیف و پیروی کو چھوڑ دینا تو ایسی تکلیف
 شہرت کا مضائقہ نہیں ہے شہرت خوب نہیں جیانیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل ہے
 سلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسب امری من الشر الا من عصى الله ان یغیر الناس
 الیہ لاکلک فی ذلک و ذلک لہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تعبیر سے بھی زائد روایت فرمایا ہے اور ابی یونس نے حسب امری من الشر الا من
 عصى الله من الشؤ ان یغیر الناس الیہ لاکلک فی ذلک و ذلک لہ ان الله لا یطیر
 فی صور کھو لکن یطیر الی ثلک و لکن ولی اعمال کھو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت
 اتو لو کون لے اون سے کہا کہ اے ابو سعید جب لو کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف اون کیوں سے
 اترہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جو لو کہ میری طرف کرتے ہیں
 بل وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب متارالہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 متارالہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل اسی فرمادی کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہے اور
 ش علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خراج کر اور مشہورست کر اور اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لو کہ
 جیانیوں اور یاد رکھیں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندہ
 خوش رہ میں گے اور بدکار خون جگر کھاؤں گے ساور حضرت ابراہیم بن ادم رحمہم فرماتے ہیں

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ابوبکر سخیانی رحمہ کا قول ترک کر دیا
 اور اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو جب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوئی
 اور خالد بن ولید کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کی خوف سے حلقہ میں سے اونٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طبع کی کھیاں ہیں اور رونق کے
 پر وائے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ بیٹھے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اونپر پڑی آپ درہ لے کر اونپر اونٹھوں کو بخش کر دیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں فرمائے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمہارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحمہ مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو دشمن بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحمہ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو لوگ کی آواز ہوتی اس پر حقیقہ کے دل کم توقف کرتے ہیں لیکن یہ خوف جلد
 ششٹی میں آجاتے ہیں اور ایک دن آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ عرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا ہارون کے دل میں کچھ باقی اچھوڑے یعنی شایعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن مسعود کے ساتھ سفر میں گیا جب
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی نجاست چلتے وقت قریب ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ابوبکر رحمہ صلی اللہ علیہ نے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس شایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمر رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اونپر ایک وزیر باعث طول قمیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قمیص کے لمبا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ اس کو اوپر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بے لگتے سے کچھ رہے یعنی طلب شہرت
 مت کیجیو۔ اور حضرت ثور رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر گاہ کہ سابق دو شہر تون کو برا جانتے تھے مگر ہر گاہ

ما قبله من قوله يا علي بن ابي طالب

۱۔ حضرت عمارؓ کی خدمت میں رسول اللہؐ کے یہاں سے

[illegible]

جو پرانے کپڑے پہنے تھا اسے اگر خوش بختین پڑھیں اور ہاتھ اوٹھا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم تیاہوں
 کہ اسی وقت مینہ برساوے ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فائدہ ہوا
 کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا مینہ برسا کہ دینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے
 پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر توجا تباہ ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت
 بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہولیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اوسکی
 خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کو پاس آیا ہوں اور سننے پوچھنا
 کہ کیا مطلب ہے کہما کہ یہ التجاہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اوس مرد صالح نے فرمایا
 سبحان اللہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تمکو خاص کر دوں تمہارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا
 یہ کہو کہ یہ رتبہ تم کو کیسے ملا اوسنے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکو میں نے مانا اور حاجت
 کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور سننے میں اس سوال مجھ کو عنایت کیا اور حضرت ابن مسعود
 فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ
 ہو جاؤ اور لباس پیرا نا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جائیں اور زمین والے نہ پہنائیں۔ اور حضرت
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وسلم نے یہ حدیث قلمی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتا اَنْ اَعْطَا لِي عَبْدًا مَوْثِقًا خَفِيفُ الْحَاوِذِ وَوَحِظٌ مِنْ صَلَاةٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ
 رَبِّهِ وَاطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ خَالِمًا فِي النَّاسِ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ بِالْاَصْبَاحِ ثُمَّ صَلَّاهُ عَلٰى ذَاكَ
 راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوریوں کو دوسرے ہاتھ کی پوریوں
 مارا اور یوں ارشاد فرمایا اَنْ اَعْطَا لِي عَبْدًا مَوْثِقًا خَفِيفُ الْحَاوِذِ وَوَحِظٌ مِنْ صَلَاةٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ
 فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیار و کریم سے غریب وطن سے غریب کسی نے پوچھا کہ حضور غریب الوطن
 یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو کر ہیں
 اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں
 کہ مجھ کو یہ روایت پونہجی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرماوے گا
 کہ میں نے تجھے انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت
 خلیل بن احمد یون دعا مانگتے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے
 اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنا دے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما
 اور حضرت ثورثی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

غائب کے ساتھ صلاحیت یا جادے جو قوت اور حکیم پر سب کر کے ہیں۔ اور حضرت سید ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ خشکی جتنی صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں اسے ایک مسیحین لیسٹ ہاؤس کو دست آتے تھے تو دن بھر میری ٹانگ پر دس کے لٹا کھینٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت فاضل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو جانے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ سچ نہیں کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کرے اور نہ اس میں کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مدت تہرت کی اور فضیلت گسامی کی صاف عیان ہے اور تہرت اور تشاہیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی حربہ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا علیہ السلام اور علماء راشدین اور ائمہ علماء توسست زیادہ مشہور ہیں کی تہرت بڑھکر اور کوئی تہرت کیا ہوگی تو انگو فصیلت گسامی کس طرح حاصل ہوئی اور سکا جواب یہ ہے کہ تہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن تہرت کا یا یا جاہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے بدون بندے کی بیروی کے براہیں علماء وہ اسے تہرت سے نقصان ضعیفوں کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور ضعیفوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بانی میں ناتہ یوں مارنا جانتا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد مت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر ہے کہ اسکو کوئی نہ جائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چھینیں گے اور یہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب ہی ہے کہ اسکو لوگ بچائیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اس سے التجا کر لیں تو وہ انکو بچا سکے اور ثواب پاوے *

تیسرا بیان جاہ کی محبت کی برائی۔ اسد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا اِسْمٰیٰل مٰیثدین دو اداؤں کو اکٹھا فرمایا ہے یعنی ارادہ رفعت اور ارادہ فساد اور پھر بیان فرمایا کہ دار آخرت اسی کیلئے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہو اور دوسری جا ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا تُوْفِ الدِّهْمِ اَعْمٰیٰل وہم فرمایا کہ محسوس اولئک الدین لیکن ہم نے ان کے لئے دار آخرت الا المآل وحرط صاعق ایت ہا وکامل مآکالتوا بقصاؤن یتایت بھی اپنے عموم پر محبت جاہ کو متاثر ہے اسلئے کہ یہ محبت تمام لذات حیات دنیاوی سے ٹھکر ہے اور سب نعمتوں پر زیت زیادہ ہے۔ اور حدیث تشریف میں ہے کہ کھنجر صلی اسد علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَالُ وَالْحَاجَةُ يُبْتَغَانِ فِي التَّفَاقُقِ فَاِذَا لَبِثَ الْمَالُ الْبَقْلَ دَوْرَ وَاِمَامِد مَّبْنٰی صَالِحًا اِنْ سَلَكَ رِیْثَہٗ عَمِیْہَا اَلْکَرۃ فَسَادًا مِّنۡ حَتِّ الشَّرِّ وَالْمَالُ نَدِیۡرُ الْوَحۡلِ

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا کہ اھا لکھا کہ التماس بالحق الھوی وحب الشاۃ فداے تعالے سے یہ
 وعلمے کہ اپنے فضل و کرم و احسان سے اس بلا سے کو عافیت پہنچے
 چوتھا بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں یہ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکل مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اوکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون و نون کے ذریعے سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات اور حظوظ
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطالب حاجت اور تنہا ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انول کے حرفوں اور
 صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس دل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہوگا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا مسخر ہو جائیگا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیئے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اس کے اعتقادات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہوگا ویسی ہی کیفیت اور طاری ہوگی۔ اور جیسے کمال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹھی غلام ہو جاوے اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا
 ہے کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور ان کے دلوں پر مجھ کو اختیار رکھی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا
 ہے وہ بہت بڑھکے اسلیئے کہ مالدار تو لوٹھی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زبردست ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز اتنا کی متابعت
 نہیں بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دو نون میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹھی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا لوٹھین
 اعتقاد آجانا پس جس قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہوگا اسی قدر دل بھی اعتقاد ہونے لگے اور

اور جس قدر دلوں کا انقیاد ہو گا اسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلین پر اختیار ہو گا اور جس قدر اختیار ہو گا اسی قدر اس کو فرحت اور محبت جاہ سے جوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے میان ہو کر اب اسکے اثرات اور نتیجہ ہیں مثلاً لوگوں کا تشریف کرنا یا دوسرے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی رائے و عقائد کسی کا حال و کنز و کدرا جیسے اس قدر کی چیز سے تپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی شراوس و صف میں گستاہے اور ترہنہ تراخ جاہ و احداث اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کی معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف و رکعت ہے اور قلاموں کی طرح اس کا منہ رہ کر کسی طرح دریغ نہیں کرتا اور یرن تراخ جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھا اور اس کے ساتھ کوئی خرشتہ مکر یا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب سے دون میں اس کو مقدم حاسا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا جو یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سہانے سے پیدا ہو کر تپ ہیں یعنی جہت لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آتا ہے خواہ وہ تعافت علی ہون یا سادات یا حسن عادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جس کو لوگ اچھا مانتے ہیں تو دونوں میں اس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب بھی اوصاف ہوتے ہیں اور اس لیے وہ آثار و کورہ طور میں آتے ہیں

یا پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ محبت کسی فہم و شکر کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جا ما یا ہے کہ جو سبک چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستند ہی ہے کہ جاہ کی محبت بہت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو یون سمجھا چاہیے کہ رویہ استر فی بدات خود نہ کھائے کی لیاقت کہ پیر نہ مینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے رویہ استر فی اور کسکریں مجھے فرق نہیں ملکہ ان کی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے درجہ سے اور محبوب چیز میں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی لذات خود کا آمد نہیں ملکہ وسیلہ حصول سزا ہر کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت رویہ استر فی اور جاہ میں ایک ہی ہے اس لیے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ بہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اس کی محبت بھی بہ نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت سزا ہے اور مال سے حصول جاہ و ثوار مثلاً کوئی عالم یا زار جس کی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال سپا کرنا چاہے تو اس کو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ حلوگ اس میں صفت کے معتقد ہیں اور ان کے دل اس کے

مال و جاہ کی محبت سے شک کی جاوے اسلئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب حیران کے حصول کا ہوتی ہو اسکو
 بھی آدمی کی طبیعت محبوب جاتی ہے مگر طواف اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ پہنچے
 محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور دینوں کی کثرت کی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آدمی
 کے پاس و جملہ سونے کے ہوں تو قیسرے کا خواستگار ہو کا حالانکہ قطعاً معلوم ہے کہ اسکی طرف بھی حاجت
 نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے مال میں آدمی ایسا دکر اور شہرت اسی دور و دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً
 جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی بخاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ انکو تعظیم یا سلوک
 کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار و کرسے
 نہایت حوشی جوتی ہے اور اسکی طبیعت میں پائی جاتی ہے ظاہر میں یہ ایک جاہالت کی بات ہے
 کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ
 محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور
 دوسرا جو نہایت سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی اعمیاء و بنیوں کا
 تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رنگ باطنی اور طبیعت کے اقتضائے خفیہ سے مدد پہنچتی ہے
 جسکو سبب نہایت درجہ کے نال و لون کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا
 یہ ہے کہ رنج و خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا حریف ہو کر باہر
 اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس سروسرست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طویل الال
 ہے اس بہت ہی خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو محکو کافی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہونا
 پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج و خوف کا
 حین تک و زمین ہو تا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت
 آجاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی
 محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حادثات پیش
 آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آواوین گی انھیں خیالات سے خوف
 اور بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا
 کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک
 پہنچ کر پھر حادے اسی واسطے مال کو طالب کی بھی کوئی حد نہیں زمین اور اسی باب پر حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ مَتَّقُوا كَالِ الْإِسْعَاقِ مَتَّقُوا الْعِلْمَ وَمَتَّقُوا الْمَالَ۔ اور اسی جیسا سبب چاہہ میں

سمجھنا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری حکمت ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے ان لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجائیں اور ان سے احتیاج استغانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملکوں سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہمتی جاتا رہتا ہے۔ دوسرا سبب یہاں یہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر بانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں بتا دیا **وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِكَتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ وَأَنَا نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ** اور اس کے بانی ہونے کے معنی ہیں کہ وہ علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چنانچہ کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات بہیمی کی طرف مثل غور و نورش اور جماع کے دوم صفات نبھی کی طرف جیسے ماریٹ اور ایداسٹوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شہی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں امر بانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا اور چونکہ کمال و صاف الہی میں سے ہے اسی جہت سے انسان کا بھی محبوب بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مشکا آفتاب کمال الہی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہو تا تو اگر کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خداے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود اس کا اوسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خداے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود خداے تعالیٰ کے وجود کی محبت رکھتا ہے ایسے کہ محبت یعنی ایک ساتھ ہونا اس تکو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ وسیع نقصان نہیں بلکہ اگر وہ اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پروانہ اس کی طرح وجود شہاد اس کو سمجھنا چاہیو کہ یہ بھی

آفتاب و چاندنی سے برتوہ یا کہ اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہوں کوئی اور سکا سیم و تہر یک نہیں کہ اوس سے مستحی ہوئے جو دس آن و روزان آفتابست بد کہ ذرہ ذرہ اروی نور یا بست بد حال کی کہ سننے ربوبیت کے یہ ہیں کہ کیا ہو ما جو جو جنیم کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر سن کر تیار کہ کمال کے ساتھ یکا میں ہی ہوتاؤں ہی لجاؤں سے بعض متاع صدیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک اس کے اطن میں ذات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انکار تکملہ الا علی سے کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال میں یا نالی سے متفر دیا کمال ہوئے کو حی یا متاہے مگر ہونہیں ہو سکتا اور واقع میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اسلیکے کہ منہ ہوا نفس صح شاق ہے اور ربوبیت طعنا محبوب ہے کیونکہ منسوب بایست کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں ہے لیکن اس آقا کہ نفس تنزلے کمال کے محل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا تمہی اور محب اور اوس سے لذت یا ب ہتا ہے اور سوا سے آرزو کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں نہ کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے اور مرنے کو جس سے فناے ذات یا فناے صفات کمال ذات سے متصو ہے نالیند کرتا ہے۔ اور اگر گناہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہو گا کہ تمام موجودات پر غالب ہوں اس لیے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہو اگر نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہوں نا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ علم اشارہ پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اول میں تاثیر اور تعمیر کی اسنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو جاری اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو چیزیں اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا علم اور تصرف کرنے لیکن انجانا کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک ایسی ہیں کہ جس میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور یہماڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں قسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو منہ سے کے تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمیں کے احرا اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل جسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہو جیسے زمین کی اشیاء اور بعض اسکے تصرف سے خارج ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

علم کی جہت مستولی ہونا چاہیے اور اس کے اسرار و دقائق کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
اسی لئے کہ شے معلوم جیسے علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر حاوی
ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اسباب کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں
اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
پہچانے کہ اس میں ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی
معلوم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ دیاجر تخیل وغیرہ کی دیکھی ہو جان لیا
کہ محکوم نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
اس شخص کو اپنے عاجزی کا اوس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اوس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سرفہر جیسے انسان کے تصرف کو دخل ہی کچھ زمین کی اشیا تو ہونا کہ
طبعاً محبوب ہے کہ انہی تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیا
کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپیا مٹرنی اور اسباب وغیرہ ان چیزوں میں
یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے جسکو چاہے ندیوں وغیرہ غرض انہی قدرت تصرف
خواہاں ہوتا ہے اسلئے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت
اموال کی محبت کرتا ہے گو کھائے اور پیئے اور لباس و شہوت نفس کے لئے اور کامتاج نہو اسی واسطہ کو لون کو
بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ اونکے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جو براہ قریبی ہو اور دلی
ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دونوں کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لونڈی غلاموں کے
دل بھی اتنا کمال کے معتقد ہوں الا قہر و جبر کا خیال البتہ دل میں رہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
کرتے ہیں اور یہی اوہد باور غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور اونکے
دل میں کہ تمام موز زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ میں انسان کو یہ محبوب ہے کہ اونیہ بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
اس طرح کہ تمام قلوب مسخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور جو اس امر کے محبوب ہونے کی یہاں
کہ اس میں کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر بدون
محبت نہیں ہوتی اور دونوں میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اسلئے کہ کمال صفات الہی میں سے ہے
اور صفات الہی سبک طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ اون میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہمارو وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے مبرا ہو نہ حال اور سکون کا وہی کہ نہ وہی کمال اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اویسی جسے ہوتی ہے نہ میں انسان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے معنی دلوں کا سحر ہوا ہے اور جس کی تسخیر میں آلِ حلالہ ہیں اور سکون اور استیلا اور قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے کہ کہ صناعت رومیت جسے ہے اسی وجہ سے دلوں کو کمال علم و قدرت ملتا محسوس ہے اور اہل جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں ریحو کہ مہلکات اور مقدورات کی کچھ انتہا میں تو جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جب تک شوق کو تکمیل نہ ملے گی اور نت ماں بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ مہلکات و مہلکات کا تشکار غرض کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اسکے درجات کا فرق زیادہ از شمار ہے پس ہر ایک انسان اویسی قدر جو شے اور لذت یا مابہ جس قدر کہ اوسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ہی چیز ہے وجہ اول یعنی دریعہ قصائے شہوات ہونا مال و جاہ کا علویہ مات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ و وجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم سمجھت کہتا ہے کہ جس میں لیاقت حصول اعراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائبات و مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اعراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شے میں معلوم یہ کہ استیلا یا یا جاتا ہے جو مس وجہ کمال ہے اور صناعات رومیت میں سے ہے جو طعنا محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے حکمایاں بہت ضروری ہے یہ جھٹلایاں کمال حقیقی اور کمال وہی ہے اس کا ذکر یہ تو یہی معلوم ہو چکا کہ بعد ہو سکتے ہیں فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی ہے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سواے خدا کے اور کسی نہیں اور اسکی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم معلومات پر محیط ہے اس بنا پر خدا کسی سندے کو معلومات زیادہ ہو گئے و تنہا ہی خدا سے قریب ہو گا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی اصمت پر ہو کہ استیلا کی حقیقت کو صطبر حیر وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ معصل جائے وہ خدا کے تقاضے سے قریب ہو گا دوسری علم کی یاد داری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک تبدیل و زوال کو اور میں اصل خود خدا کی تقاضا کا علم

ایسا قائم رہا تاں یہ کہ او سیمین مجال بغیر تبدیل کی نہیں پس اگر بندے کے علم میں بھی بغیر تبدیل واقع ہو تو وہ خدا سے قریب ہو گا بھر معلومات کی درجہ میں ہیں ایک تو مستقیم ہو کر والی اور ایک لی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ یہ کھڑے ہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ یہ کھڑے ہیں سے چلا جاوے اور علم اوسکے کھڑے ہیں ہونے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم جمل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصور ہے اگر ان کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لو گے تو اس امر کے ورپے ہو گے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بدل ڈالو اور علم کو جمل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتقاء کو جاننا اور پیمائش کرنا اور شمار شہروں کے اور فاصلہ آٹنے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو مسالک اور مالک کے میان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت گذر جاتی ہے اور لوگ اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیل ہو جاتی ہیں غرض کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے معلومات بدل رہے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال پہنچتے رہتے ہیں تو ایسے علوم میں کوسر دست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا مکمل انشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا تحمیل چیزوں کا یا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً کمال ہے کہ واجب کبھی ممکن ہو جاوے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو انشیا کہ اوسکے لئے واجب ہیں اور جو چیزیں کہ اوسکے صفات میں محال ہیں اور اوسکے افعال میں جائز ہیں تو اسد تعالیٰ اور اوسکے صفات اور افعال کا علم اور اوسکی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوسنے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوسکے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تعالیٰ سے قریب ہو گا اور یہ کمال انفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد نور بنے گی یسعی باین ایدلہم و یا یمکہ ہم یقو اؤن کتبنا اسمکنا نور کا یعنی یہ معرفت ایسا اس المال ہو جاوے گی کہ اسکے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ و ہند ہلاسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کمال کرے اور جسکے پاس ہرے سے چراغ ہی نہ ہو اوسکو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جسکو اصل معرفت نہیں اوسکو اس نور کی طبع نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہو گا کہ مثلاً فاعلم انہ لیس بخارجہ منہا بلکہ اوسکی تاریخ کی یہ مثال ہو گی کظلمات فی بحر الجحیم لغتہا مخرج مخرج

کہ بہت جسم پر قدرت ہے بلکہ ہونی اور امید ال سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لوگوں میں مباحثہ جہا
 کے اپنی عظمت کی آہی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں
 اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو جو صاحب
 قرب اسد سے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اوس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور
 حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے
 غرض قید شہوات اور دنیا کے ترویات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی
 جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت ڈگا سکتی ہے نہ غضب و نہ کہہ سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و
 غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہ صفت کمالی خداوند
 پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شے اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہو گا وہی
 اسد سے قرب ہو گا اور فرشتوں سے مشابہ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی نہیں ہو گا اور کمال
 کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہمت اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقعہ میں اس کمال کا
 بال نقصان کے نہوتے کی طرف رجوع کرتا ہے اسلئے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتے ہیں
 کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لئے بھی نقصان ہے اور جو صفات
 کمالی ذات کی ہیں انکے لئے بھی نقصان ہے باین کا خطاب اگر شہوات سے نہ بدلے اور انکی نافرمانی
 کرنے کو جب کمال قرار دین تو کمالات تین ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ
 نہونا اور سبب نبوی کا پناہنا سوم کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل
 کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل
 کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لئے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی
 ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی رہتے
 اور جیسے قریب الہی ہوتی ہیں اس مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر دے
 کہ مال جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوسکو بقا نہیں اور کمال
 علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائیں تو بدلا مال و
 منتقل نہ ہوں ہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ**
فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وہ لاکھ بیخبر مرنے والے لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ
 کہ **فَمَا تَبِىَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَلٰغِيَاتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ**

تو انا وحید املا باقیات صحاح علم حریت ہیں کہ نفس میں ہمیشہ کور ہیں اور ان جاہ لو حیدر اور
 بعد ما ہو جائیگا اکی سال اس بیت میں مذکور ہے انما مثل الحیوة الدنیا کما کما انزلنا فی
 السموات وارضنا بہ منات الارض منما یا کمل الناس ولا نعام حشر ادا احداث الارض
 رحرھا وارینت وکل اھلکما لہم فادرون علیہا انھما من اللہ لایلا اوھما راحلھا ہما
 حصیدا کان لہ نفس بالامس کذلک تفصل الایات لقوم یتفکرون اور دوسری جگہ
 فرمایا وضررت لھم مثل الحیوة الدنیا کما انزلنا من السماء فاحطاط بہ منات الارض
 فاضھر حسبا انزلوا لایلا وکان اللہ علی کل شئی عتقدا اور جو چیزیں کہ موت کے چھوڑے
 فنا ہو جاتی ہیں وہ زندگی کے مرے ہیں اور جنہر موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور اس سے فنا نہیں ہوتی
 وہ باقیات صحاح ہیں اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مال حاد سے کمال قدرت کو کمال سمجھنا امر ظمی اور
 بے اصل ہے کوئی اسکی طلب میں اپنی عمر ضائع کرے اور سیکو مقصود حاصلی جاوے وہ حامل ہے
 دنیا خوب ہے کسی کہنے والے سے مال جنھوں نے جمع کیا وہ ہاتھ سے لے جاتے ہیں یعنی مال سلیم
 جمع کیا تھا کہ مجلس نہو گے مگر وقت مرگ محتاح اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ ہاں جو شخص انکو بہت
 ضرورت جس سے کمال حقیقی تک پہنچے گا دیر بعد ہوں حاصل کرے گا وہ عین سے رہے گا حد
 نقابے ہکو بھی ایسی ہی توفیق و ہدایت عنایت کرے۔

ساتواں بیان اس میں کہ حاد کی کوئی محبت اچھی ہے اور کوئی ہی۔ جب یہ یوم ہو چکا
 کہ حاد کے معنے دلون کی ملکیت اور اذیت قدرت ہونے کے ہیں تو حاد چاہیے کہ اسکا حکم بھی ملکیت
 اس کا ہے اسلئے کہ جاہ بھی ایک غرض و باوی اغراض میں سے ہے موت پر منتفع ہو جاتا ہے
 انجا کہ الدنیا مکرر عاۃ الاخرۃ واقع ہے تو جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس سے مراد آخرت
 ل کرنا مکمل ہے یس جس طرح تھوڑا مال حور و نوش و لباس کیلئے ضروری ہے اسی طرح تھوڑا سا
 خلق کے ساتھ بسر اوقات کے لئے ضروری ہے اور جیسے کہ خوراک امر لایہی ہے اور جائز ہے کہ مقدار
 ضرورت کو اس سے خواہ اس مال کو جس سے خوراک خریدی جاوے محبوب جانے اسی طرح حاجت ایک خادم
 یا حودہ سے کرے اور ایک رفیق کی حوا عانت کرے اور ایک استاد کی حوراء بتاوے اور ایک حاکم کی حودون
 اسرار و ظلم سے بچاوے ضروری ہے یس سات کو محبوب جاننا سالک کا کہ خادم کے دل میں میری
 م وقعت ہو کہ وہ خدمتگاری کیلئے جاوے یا رفیق کے دل میں ایسی منزلت ہو کہ وہ اعانت سے باز رہے
 دل میں ایسی جگہ ہو کہ جس سے راہ اچھی طرح بتاوے یا حاکم کی دین میں ایسی عزت ہو کہ وہ تسرار سے

رفع پر گناہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مال کے ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ یہاں تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال در جاہ کو محبوب بنانے بلکہ اونکی محبت کو ایسا سمجھنے جیسا کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت اس پانخانے کا ہونا پسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اگر مجھے حاجت برآز کی ضرورت ہے تو اس پانخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے پس ایسا شخص واقع میں پانخانہ سمجھنا چاہیے والا گناہ جاوے گا بلکہ جو محبوب ہو بخیر کا ذریعہ ہوتی ہے ان محبت صرف مقصود اصلی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھانے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پانخانے کو قضاے حاجت کے لیے اچھا بھلا سمجھا جائے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہ کو طلاق دیدے جیسے حاجت برآز ہونے سے پانخانے میں بن جانا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور اونکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قسم اصل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ اسے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی نہ ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ و غیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا اونکے استعمال کے لیے کسی عبادت کو وسیلہ نہ کرے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور اور مال یا جاہ بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خاوم و رفیق و اس و حاکم کے دنوں میں جبکہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جسد چاہے اس قدر کا اونکو معتقد کرے تو اونکی اکثر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے دو صورتیں تو مباح ہیں اور ایک ممنوعہ جو صورت کہ ممنوعہ ہے وہ یہ ہے کہ اونکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو مثلاً اونکو سب بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پیر ہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے اس لیے کہ دروغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ خود متصف ہو اسی رتبہ کا خواہاں ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام حاکم مصر سے فرمایا تھا اِنِّیْ حَیْضٌ عَلَیْکَ خَیْرٌ اِنَّ اَکْثَرَ اَیِّ حَیْضٍ عَلَیْکَ اَکْثَرُ حَکْمٍ کہ میں سے ایک یہ ہے

ثوابان ہوئے کہ میں حسیظ و غلیظ ہوں اور کسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ قبول کیا درست اور
 صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھا کہ جس سے دوسرے کی نظر پڑ
 نہ کر جاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھا جائے ہے مردہ دہی اور سری بات کو علانیہ کہا جائے
 علاوہ ایں اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جانے سے کچھ فائدہ ہو اوسکی اطلاع نہ کرنی ہے
 مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں یہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں
 برہمیر گار ہوں کیونکہ اگر یہ میرا ظاہر کرے گا تو تو صریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا
 اقرار کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی برہمیر گاری کا اعتقاد کرے بلکہ کہتا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا
 علم ہوگا۔ اور یہ امر بھی محالہ مسوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز نہایت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ محتسب
 ہو جاوے ایسے کہ یہ برہمیر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جلسے کے میان احب بہت اخلاص و خشوع و خلا
 کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محسن تکبیریں ہیں طور سے حاد کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا
 لینا اگر نا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے ممت کیا ہو
 چیز کے عوض میں لو لیا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا سخی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے
 کیونکہ دونوں کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ نفس کو ایسی طرح و شاک کی محبت اور خوشی کیس بہت ہے اور بھوسہ نفرت
 اور بغض کس وجہ سے۔ حاسب چاہیے کہ قلب کو جو طرح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے
 بارگاہ میں ہیں۔ سب اول جو سب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ طرح کے ماحول نفس یہ جانتا ہے
 کہ کیا حاجت کمال ہوں اور جو نہ کہ حسب مذکورہ مالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو ایسی کمال کی
 لذت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت یا تا ہے اور طرح سے مروج کے نفس کو ایسے کمال کا شعور ہوتی
 ہے اس لیے کہ حسب وصف سے تعریف کیجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ستارہ
 یہ وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تو لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اور بچا
 اور رنگ کا سفید ہے تو ہر جدیدہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی وجہ سے اس کی
 چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے حتمے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے
 اور اگر وصف مذکور ایسی چیز ہوں میں سے ہو جن میں تنک کو محال ہے تو اس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے
 مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو کوشش
 نہ ہوتی ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور ہمت کا مشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

مذاق العارفین مجید اعلیٰ علیہ السلام

یہ شک نہ ہو کہ جو اسے اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس شخص میں بیخبر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس وصف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں وہ کمال مستطاب تو دل کو تسکین دیتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کرے جو اسے اس شخص کے واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ لگتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے فاضل و انا اور فاضل ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو اسے اس شخص کے تو لذت کم ہوتی ہے اور جو اور مذمت کے بڑا معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس اپنے نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی ابھی سچ معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا ایسا معتد آدمی مذمت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والوں کا دل مدح کا مملوک اور مسخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہ صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ مدح میرا معتقد اور اس کا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے مسخر ہونے سے کام زیادہ نکلے تو اور بھی زیادہ خوشی اور لذت ہوگی مثلاً حکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو بقدر ہو اس لیے کہ اگر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہو تو کیا ہے ایک حقیر چیز ملکیت میں آئی اور ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے تب بھی بڑا جانتا ہے اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکابر میں سے تب بھی کرتا ہے تو اور زیادہ سچ ہوتا ہے کہ اس صورت میں بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی کا دل بھی ایسا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکو قول پر سب لغت ہوں اور اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شہر ہے کہ تعریف لو کون کے سامنے ہو میں جس قدر جمعیت زیادہ ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرے مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اس کی عکس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدح صاحب حشمت و عجب ہے کہ مدح اس کی شان میں طب اللسان ہونے کو مضطرب خواہ غریب دل یا بزر و بار و اپنا و باو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ مدح خواہ غواہ تعریف کرنے پر مضطرب ہو اور اس کے مضطرب سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا والے
 دل میں اداں اور صفات کا ممدوح کے لیے معتقد ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقدار ممدوح
 قوی اور تواضع سے مسکرا ہوگا اسی قدر اس کی شہادت سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگرچہ حقدار
 اسباب ایک ہی تعریف کرے والے کی تعریف میں جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ نہایت درجہ کی
 لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا
 یہ تو اس طرح قوی ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں کیا نہیں مثلاً کسی شخص کے کسی کی
 تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم جاوید پر ہر گز جاوید اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
 میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جاننے سے ہوتی وہ قحالی رہے گی اور باقی سببوں
 کی لذت میں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد
 نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ
 بھی نہ ہوگی اور تیسری سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ نظر میں اداں ہوگی صرف
 جو تھی وجہ کی لذت یعنی باعث حتمت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا ممدوح و ثنا میں ہو سکا اصلاح یہ ہے
 کہ یوں سمجھ کر تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ محکوم بنا رہا ہے اور یہ تصور ایسا ہی کہ
 اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان ستر نفس کے
 حوش ہونے اور لذت یا لے کا ممدوح سے اور صد ممدوح ٹھکانے کا مذمت سے ہے اور ہم سے اسکو
 اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محنت جاہ اور ممدوح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کہ جو
 چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایک نام ہے کہ مرض کے سبب اب تو یہ جاوے
 تو ان بیان محنت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دلیر محنت جاہ جھکا جاتی ہے وہ تمام
 ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات نہ جوئے اور نئے دوستی پیدا ہوا انھیں کی ہمت
 مقصود ہوا اپنے اعمال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جس سے خلق میں میرا اثر ہو
 اور واقع میں یہ امر لفاق کا ختم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عداوت میں سستی آنے لگتی ہے اور یہاں
 دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رعب کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہونا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سرف اور مال کی محنت کو اور اولیائے دین کے جانے رہنے کو دو بھیر ٹھہرا کر
 نقصان کرے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور یہ فرمایا کہ حب الشرف والمسال
 یلک الشرف کما یلک الماعل اس لیے کہ لفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

اوسکے باطن کے مخالف ہو پس جس شخص کو لوگوں کے دلوں میں اپنے رتبہ کا خوابان بنے وہ ضرور اوس کے بمقامات
 پیش آوے گا اور مختلف عمدہ خصائیل ان کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اپنے خالی اسی کا نام
 لٹا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی مملکت میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی وہی ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے پس لازم کیونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شریعت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمعی ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس سبب سے جاہ کو محبوب جانتا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس ہزار تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے اسی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رہے گا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اور عظیم الشان محبت جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اوسکے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی فنا ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی غلطی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ خیر ہو جاتا
 بلکہ اسکے لیے اوسی شخص کی بنیائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حقیر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا بچکی اور اوسکا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اوسکے انکھوں نے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوت کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام تال ہے کہ اوسکے انکھوں نے کیسے زمانہ آئینہ دکھا
 ماضی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا تھا کہ اوسکے انکھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوت کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم نہایت کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی نظر
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا کر اکثر لوگوں میں بنیائی ضعیف ہوئی نظر دنیا ہی پر پڑتی رہی
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا بَلْ تَنْتَهِرُونَ النَّاسَ بِاللَّغْوِ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَبَرٌ كَاذِبٌ اور فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ پس جسکا
 یہ حال ہوا اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی کو
 جائے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں ان کو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ محسوس ہوتا ہے

اور لوگ اسکی ایذا سے خائف ہوتے ہیں اور اسکو بہتہ لینے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ کین مرتد لوگوں کے دل سے
اگر جاوے اور دلوں کا حال بدلے میں ہڈیا کے اُٹال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی
اوس سے بھر جاتے ہیں اسحق خلیل کوں کے دلیر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمجھتی تھی میری پور کشتی اسیلے
کیسے ہو قیام نہیں ہے جی اوسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہتا اور اسے جلادی طفت
کر لی اور حاسنوں کے مکر اور دسیوں کی ایذا کو دور کرنا یہ سب آفتیں مادی ہیں کہ جسے لذت حاد کی مکر پر
رہتی ہے سو دنیا ہی میں حقدار اس آدمی تو قہر رکھتا ہے اوس سے زیادہ تر دوات ہوتے ہیں راجرت
فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ نہ کر رہی ہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی منظر ضعیف ہے اور جو قوی
بیعانی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اور مکیو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات نہیں کرتے
کرتے یہ علاج تو اعتمادِ علم کے ہے اور علاجِ علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جس سے سختی ملاوٹ اور لوگوں کے
دل سے اتر جاوے اور اوائی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہوئے میں جمنا یا نہ تھا وہ اس سے
چھوٹ جاوے اور کما حقہ سے اور حلق کے نزدیک بڑا ٹھہرے سے لغت ہو اور صرف اسے تمام اس کے
قول پر قناعت نہ ہو اور یہ طریق ورقہ ملائیت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور رری باتوں کا یہاں تک
کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاوے اور آفت حاد سے نجات پاوے مگر یہ بدعت ہے اور جس
کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیروی ہو کہ اوسکے حرکات باب سے مسلمانوں کے دلوں میں بین کی سستی آتی ہے
اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اور اسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ ممانات
میں سے ایسے افعال کرے کہ جیسے اوسکی قدر لوگوں میں کھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی یاد رہا
کسی راہر کے پاس جائے کا ارادہ کیا جس راہر نے سنا کہ یاد ستاہ قریب ہو گیا اپنا کھانا اور مال سکھایا اور
جیسوں کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کیے جب یاد ستاہ بے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اثر کیا
اور وہاں سے لوٹ آیا راہر نے کہا کہ خدا کی تعالیٰ کا شکر ہے جسے تجکو مجھے ہٹا دیا۔ اور بعضی شخصوں نے
تشریت ایسے رنگیں پیالوں میں پیلے کہ دیکھے والوں کو گھمان ہو کہ یہ شخص سہرا خوار ہے۔ اور اوس سے
نماہ گتس ہیں ہر حید یہ امر فقہ کی رو سے محفلِ نعل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
سی باتوں کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوسکے حوازا کا ہیں مگر وہ لوگ اپنے قلب کی صلاح سوا اوسکے اور
سی چیز میں نہیں باتے اساسطے ایسا کرتے ہیں پھر ایسے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جسے
سی بزرگی کی حکایت ہے کہ وہ نہ دین معروف ہوئے اور لوگوں نے اوسکے یاسم جو ہم کرنا شروع کیا تو وہ
ب روزِ حرام میں گئے اور ایک دو مرتبے شخص کے کپڑے ہینکرا ہر محل آئے اور عین اہم میں کھڑے ہو گئے

بہتر ہو اور یا کہ بدست لالہ بن ابونہر کہ میں نے اس سے سنا ہے

نقل العارضین عن ابیہما علیہ السلام

یہاں تک کہ لوگوں نے کپڑے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کپڑے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص جو سنا ہے اور پھر اسکے پاس نہ گئے اور سب میں عہد و طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور اسی جگہ جلا جانا ہجان کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس میں رہے گا اس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہوگا علاوہ ازیں استہین یہ بھی خیال ہے کہ شخص خصل اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی لگایا تو اسکو اطمینان ہو گیا اور اس اطمینان کو یہ شخص جانے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو برا کہیں کسی نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا محبت کہ کوئی جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی غریب سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہو جائے اور اسکے لیے کچھ کر دے اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا کرے اسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ یا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا اسلیو کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کھائی سے یا اور طرح ہر مقدار بے لگوات حاصل کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اسکے نزدیک نہ معلوم ہوں گے اور بہت سی گونا گونی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں آتے ہیں نہ اونکو دیکھتا ہے اور نہ اس سے طمع کرتا ہے بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اونکے دل میں اپنی جگہ ہونے کا کچھ اس کے نزدیک ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرے طمع کے نہیں ہو سکتا اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اعانت اور مشاعرہ نہیں ہو سکتا۔ **الْمُؤْمِنُ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ أَوْ قُلْتُ أَوْ عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا** یعنی یہ سنا دار ذلت یا قناعت یا علمت سے خالی نہیں رہتا اور بزرگان صلف کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت بہرخت یا کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوائے ان بیان میں کی محبت کے علاج میں سوا صبر ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو خوف لوگوں کے ہر گز نہ تھا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات سزاوارتہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کے لئے اچھا کہیل اور خوف نہ ہو
مدت کا رہے اور یہ امر ملکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ
کہ جن باتوں سے مدح کی محنت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے او کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب لٹل
مادح سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو او میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں
سوچے کہ جس صفت سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متعجب ہوں یا میں اس پر متعجب ہوں
تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا سخن و فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور ہوس
و نیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب ہوئی ہیں سے ہو تو او میں خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زہد و علم کی
لحاظ بات یہ کہ تھوڑے دنوں میں ہو این ماری ماری بھڑے کی اس طرح کی خوشی قلت عقل سے
ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اور اس قدر ضروری
ہے بہر صورت مجھے ایسے انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مادح کی
تعریف کرے کی تو ہے نہیں بلکہ اس سے اس کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
ہیں آئی کہ مدح پر فرحت کیا دے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو سخن و فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے بڑی کریتے ہیں غم و غلو
خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوش اپنے خاتمہ کے براہوں کا ہو گا تو کسی زیادتی چیز کی خوشی پاس بھی
نہ کھینکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسن خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے دعا لے
یا براہ فصل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ و خنایت فرمایا مادح کی مدح پر خوشی کی کوئی اور نہیں جس
حال کے واقع ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بے فائدہ ہے
یہ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریق ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا
واکتا معطر ہے اور جب آپ یا خانہ بھرے ہیں تو ہم پر مہک خوشبو کی اٹھتی ہے حالانکہ اس کو
معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور او میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے
فضل لٹل کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و جہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح
ی مادح نے تعریف کیا اور اس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی ایسی

خوشی ہوئی جو پرند کور ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ نوح اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضل پر انہماک فرحت کرے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اوسکی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل اپنا مسخر ہو گیا ہے اور اس سے اور دل مسخر ہونے کا کمال اور محبت جاہ کا کمال ایک ہے جس کا علاج اوپر گذرایے لوگوں سے قطع کر کے خدا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر خوش ہونا خدا کے نزدیک رہے کہ رہا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے کہ جس کے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو یا یہی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں اور نہ قابل غمش ہے بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوس کو برا سمجھنا اور اوس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفت میں مدح پر بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص مدح پر خوش ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے بحضور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا راضی ہوتا اور اسی حال میں مرتا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو تو نے اپنے مدوح کی کمر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاویگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کلام خدا کو اذکارا ایتھما لکھ جائے فاحشوا فی وجوہہم اللہ عز و جل اسی وجہ سے صحابہ رضی عنہم سے بہت خوف کیا کرتے تھے اور اوس کے فتنہ سے اور اوس کے باعث جو دہر سرور و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے تھے کہ بعض خلفائے راشدین رضی عنہم سے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھے بہتر اور عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض صحابہ رضی عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک کون میں خیر رہی آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عراق کا رہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عادت ناواقف ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ الہی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقرب کرتا ہے میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا نہ کہ اس خوشی سے خدا کے ناراض ہو جاوے اور چونکہ ان کے دل اس بات میں مصروف تھے کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

ایسا وہی ہے جو خدا کے لئے قرب ہو اور مذہب وہ ہے جو خدا سے دور ہو کر بدوں کے ساتھ دین و دین میں
 بیٹے گائیس مہدیج دیباوی اگر خدا کے نزدیک و زنجی ہے تو یہ عمر کی بلخ سے اس کا خوش ہونا کمال حال ہے
 اور اگر اہل حمت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی درخت چاہیے اس کا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب
 منہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قصہ قدرت الہی میں ہے تو اس کی تو وہ خلق کی بلخ و دم کی طرف نہ ہوگی
 اور دل سے محنت بلخ کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں
 اور ناسد قاتل کے ماتر توفیق تو اس ہے

گیا رہوان بیان مدت کی نیرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مدت کی نفرت کا
 باعث محنت بلخ کے سبب کی حد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور اس کا بیان
 مختصر یہ ہے کہ جو شخص متلا اہل کو راکتا ہے تین حال سے حالی ہیں یا تو اس نے قول میں چاہا ہے مگر صرف
 براہ حیر جو ہی اور نصیحت کے راکتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض نیا و دینی اور ریح پونہا نہیں
 یا حومات اس سے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور براہ نصیحت راکتا ہے
 تو تم کو اور میر غصہ کرنا اور اس سے ہمیں دیکھ رکھا اور راکتا کہ اس میں جلیبے ملے اس کے کہنے کو جو جب
 اس کے طریق کا اقتدار چاہیے اس لئے کہ جو شخص شکوہ تھا اسے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہالک ہونے کے
 مقام متلا ہے کہ تم ان سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت رانی کی تم میں ہے
 اس کے دور کر کے کی انجویر کرنی چاہیے اور اس راکتے کی عوس میں منہ چڑھا اور رانہ کو بڑا چاہنا
 اور جواب تری تری دیما ہایت مادی ہے اور اگر اس کا قصد ریح دیا ہو تب بھی تم کو اس کے قول سے
 منع ہی ہو گا کہ اس سے تمھارے وہ عیب موبجھا دیے جو تم جانتے تھے خواہ وہ عیب باد و لاویئے عینے تم
 حاصل تھے یا اگر تم ان کو بچھا سکتے تھے تو اس وجہ سے تمھاری نظروں میں مار کو براتابت کر دینا کہ تم کو اس کے
 دور کرنے کی حرص ہو اور راکتا کہ یہ سب مائیں اسباب سعادت ہیں سے ہیں جب غیبت سننے سے ہر طرح
 اسباب سعادت اٹھ گئے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں متعول ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی
 بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کیڑوں میں میلنگ لگا ہوا ہے جس کا علم تم کو نہیں اگر اسی طرح بادشاہ
 کے بیان جیسے حاد تو عجب نہیں کہ گردن مارو جاؤ کیونکہ اس کی مجلس آلودہ کروا دیا ہے حال میں اگر کوئی
 تم سے کہے کہ میان تم آلودہ بجاست ہو ایسے آپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش
 ہو کہ اس کے کہنے سے اطلاع ہو جانی غیبت ہوئی۔ اسی طرح جتنے علما و مدین آخرت میں سبب مای
 ہماک ہیں اور ان کو آدمی دشمنوں کے قول سے ہیجان لیتا ہے پس ان کے قول کو غیبت سمجھا چاہیے اور

مؤمن کا مقتضی جو ایسا ہی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول نعمت
تو تمکو اور سپر غصہ کی کیا وجہ ہے جسکے قول سے تمکو توفیق ہو اور اسکو ضرر پونچے۔ صورت تیسری یہ ہے کہ
کہ اسکا قول تمہارے حق میں افترائے شخص سے یعنی جو عیب ہ تم میں بتلاتا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک
برے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تین باتوں کا
فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہون گے تو
خدا سے نکلے کا شکر کرنا چاہیے کہ اسکو اور ان بن کی اطلاع نہوی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا
جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اسکا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اسنے گویا کفارہ
تمہارے ذمہ لگایا مگر اور وہ سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری
غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں
تو یہ کیا بات ہے کہ تم کمزور ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
تقرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارہ نے اپنے دین کی
خرابی کی کہ خدا سے نکلنے کی نظروں سے گر گیا اور اس افتر سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور مستحق
عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تمکو اور سپر غصہ پناہیہ اور اسکو بدو عادی
پناہیہ کہ خدا یا اسکو ہلاک کر دے شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آئی اسکو صلاحیت
دے اور اسکو سپر رحم کر اور اسکی توبہ قبول کر دیکھو جنگ اُحد میں جب کفار نے آنحضرت صلی علیہ وسلم
کے زندان مبارک شہید کیے اور سر مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** یعنی اے الہی میری قوم کو ہدایت
اسیلمے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
اونکا سر مجروح کیا تھا لوگوں نے پوچھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا
معلوم ہے کہ اس کے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اسکی جہت سے
ثواب ملے اور اسکو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور اول اشیاء میں سے جنگے باعث مذمت کی
نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تمکو کچھ طمع نیک بد کی نہواگر
وہ برائی کرے گا تو اسکا اثر دل پر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے
ذریعہ سے طمع مال مجاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے وہی چاہو
کہ اسکے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خوان رہے اور تمام جہت اسی میں مصروف کر دے

اور مدد و انجستیمال میں یہ بات حاصل ہوگی حالانکہ یہ مطالبہ مال و مال اور محبت میں اور راجعہ سے دہلے
 مذمت کوین کے سلامت رہنے کی توقع کرنی چاہیے کہ اس امور کے ساتھ سلامتی دیں کی ہمت بعد ہے
 بارہوان بیان میں اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہیے
 کہ اگر مباح اور مذمت مبارکی بہت کہ لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مباح سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کیسہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجہات معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت مطلق میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زمان اور اعضا سے ظاہری برادری کے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھنا ہے
 اسی طرح مباح کی مباح سے باطل میں توجہ نہ ہو تاہم مگر ظاہر کی حفاظت کرنا ہے کہ انہما سرور و ظاہر نہ ہو یہ
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں اصل ہو صورت سوم جو درجہ کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مباح اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مباح سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں ہے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر کوئی علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا رنج و غم
 بیٹھا گراں نہ معلوم ہو جتنا مذمت پر بیٹھا مباح کا گراں گدے سے دتنا ہی مذمت والے کا گراں ہو اسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ حقیقی خوشی اور فرحت مباح کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو کر
 کی غصا و عافیت میں ہواؤں کے نہ ہو دوم یہ کہ دو بوجہ کا مجلس عیالہا نامکساں مذمت اور کاجا جانا مذمت مباح کا اچھا معلوم
 ہوتا ہو چہاں یہ کہ مباح کی موت کا زیادہ غم نہ ہو بہت دوسرے کی موت کے تخم یہ کہ مباح کے مصائب اور اسکی
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ غم نہ ہو بہت دوسرے کے تشتمل یہ کہ مباح کی خطا بہت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ یہ معلوم ہو جتنا مذمت الا مثل مباح کے نسبت معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دو ٹوٹوں
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر نال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ ہدایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس سے اسکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مباح کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوشی
 فیضان اس طرح سوچا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو تجھ کو برا کہا تو خدا سے دعا ہے کہ نامرمانی کی
 و راجح نے اسکی برعکس خبری تعریف کرے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

تو جو بیعت والے کو برا جانتا ہے صرف دین کی بہت ہے پس شیطان کا دھوکا ہے کہ یہ نیکو اگر عابد مذکور
 ہاں کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت والے سے اس کے مذمت کی باعث ہوئی لوگ اس سے بھی زیادہ گناہ
 کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں پھر ان کو یہ کہیں نہیں جانتا اور اسے نفرت کیوں نہیں کرتا حال وہ دین حسنہ
 اور کی ح کی ہے تو قطعاً کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اس کو دوسرے کی مذمت کرنے پر ہر کیوں
 نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہے مذمت مصیبت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مذہب وہ خود ہو یا کوئی
 دوسرے شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت کو اپنی نفس کی باعث ہے اور یہ شیطان کی فریب ہے
 کہ اس کو سوچا دیا کہ یہ نبی بات ہے جسے کہ اپنی ہوا بفسانی کے باعث اسو سنات میں نہ لگا اور اسی
 وجہ سے خدا سے تعالے سے اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب نفس کے فتنے معلوم نہیں
 اس کی اکثر عبادتیں ضائع ہوتی ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی خسارہ رہتا ہے تو جس کی شان میں
 خدا سے تعالے نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَكْبِرُ الْاَكْثَرُ كُفْرًا اَمْ لَا اَلَّذِينَ هُمْ فِي
 الْحَقِّ وَالَّذِي اُولَئِكَ هُمُ الْمُجْسِمُونَ صُنْعُ اَوْ تَحْقِيقُ صورت جو صدق فی العبادہ ہے یہ ہے کہ حج کو برا جانے
 اور رواج سے ناخوش ہو اس وجہ سے کہ یہ معلوم ہے کہ حج اس کے حق میں بڑا فتنہ کر توڑنے والا میں منقصان
 پونچھانے والا ہے اور مذمت والے کو دوہمت جانے کہ اس سے اسکے عیب بتلاوے اور جو بات ضروری تھا
 اس کی طرف اس کو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اسکے لیے ہدیہ کیں حدیث شریف میں ہے کہ اَمْسُ التَّوَّابِ اَوْ تَوَّابِ
 اَنَّ تَكْرِبًا لِّلرَّوْفِ الْقَوِيْ اور بعض حدیثوں میں ہے مضمون وارد ہے کہ بشرطے کچھ ہو تو ہم جیسوں کی آبی
 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَاَنْتَ لِلصَّائِمِ وَوَيْلٌ لِلْقَائِمِ وَوَيْلٌ لِّلصَّائِمِ الْقَائِمِ اَلَا يَعْنِي
 روزہ دار اور شب بیدار اور یکم پوش کی خرابی ہے مگر لوگوں نے عرض کیا کہ اس شمس سے کون کو ملتا دین
 آپ نے فرمایا کہ اَلَا مَنْ تَزَهَّدَتْ نَفْسُهُ مَعَنِ الدُّنْيَا وَابْتَعَضَ لِمَدْحَةِ وَاسْتَحَبَّ لِمَدْحَةِ مَعْنِي مَرْوہ
 شخص کا نفس دنیا سے پاک ہے اور حج کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شہادہ ہے
 ہم جیسے لوگوں کی اس سرے کی طرح صورت و مہم میں ہے کہ مذمت والے کی برائی اور رواج کی اچھائی
 دل میں ہو مگر اس کا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور دوسری صورت یعنی رواج اور مذمت والے کو برابر جانتا تو اسی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بدوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ رواج کی تعظیم اور اس کی اقتضائے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 ورمذمت والے کی تعظیم و اقتضائے حاجات اور اس کی تعریف کرنی اگر ان معلوم ہوتی ہے تو بغیر ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کرنے کے اور قادر نہیں باطن میں تو قادر تھے اور جو شخص کہ اس وقت میں رواج اور

[illegible]

حالات و عہدہ بہت سے مکر و فریب و جھٹکا لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہونا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی مذمت سننے سے خوش ہو کر تا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا نفس ہے تو جب تک مذمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا شکور ہوتا ہے اور اسکو برٹاؤ کی اور ہوشیار سمجھتا ہے کہ اس سے خوب میرے نفس میں کش و نمٹن کے عیب پھیلنے اور یہ مذمت ایسے شخص کے حق میں بلکہ تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی نظر ان سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی قائم نہیں کیا تو کیا بعید ہے کہ غنیمت اس کے ایسے عیبوں کو جو کرے کہ بکا دور ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید تمام عمر اپنے نفس پر اسی ایک خصالت کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک مانع اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اسکو ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اسکو اور کام کی فرصت نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گامیاں ہیں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گمراہی کا قطع کرنا بدوین مجاہدہ مشہور کے تمام سہ طویل میں نہیں ہو سکتا

دوسری فصل ریاضیہ باب میں یعنی عبادات کی جہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں کیسا رہ بیان ہیں +

بیان اول ریاضیہ مذمت میں۔ واضح ہو کہ ریاضیہ حرام ہے اور ریاضیہ خدا کے نزدیک منسوب ہے اور یہ بات آیات اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلِ اللَّهِ صَالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُدْرِكُونَ اور فرمایا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَمَكَرُوا لَكَ هُوَ ابْنُكَ فَحَرِّضْكَ مَجَاهِدًا اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاضیہ میں جو امتیاز میں مذکور ہو اور فرمایا لَنْ نَزِيدَكَ جُودًا لَنْ نَزِيدَكَ مِنْكَ جُودًا وَلَا شُكُورًا اس میں خلاصہ لکھنے کی صرح مذکور فرمائی کہ سوائے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے اور ریاضیہ اسکی ضد ہے اور فرمایا مَن كَانَ يُحِبُّ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا یہاں مذمت ایسے لوگوں کی شان میں اور یہی ہے جو اپنے عبادات و اعمال پر مزدوری اور ثمنائے خواہان ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ لَا تَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُرِيدُ بِهَا النَّاسَ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جو اب خلاص میں فصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند کریم میں سے ہر ایک کو ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹا ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ ایسے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

یہ پھر محافل میں مدے کا اور محل صدقہ اور مارورہ حسین الیا اور ہو کر محافل میں بھی جیل میں لیکر چڑھتے ہیں اور
دونوں آسمانوں سے گدرا جاتے ہیں جب تیسرے پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ دوسرے کو ملے وہ کہتا ہے کہ ٹھہر
اور اس عمل کو دوسرے کے منہ پر مار دین کہ کراؤ متہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ اس عمل میں کراؤ اور اسکو ہر
سمائے دو وہ شخص مجلسوں میں تنگ کر لیا کرتا تھا پھر محافل میں مدے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ مارورہ کے
لیکرا دیر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آوار کرتا ہے اور اسکو لیکر جب چوتھے آسمان
پہنچتے ہیں اور اسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسے کی بیٹھ اور پیٹ پر مار دین فرشتہ غیب میں میری مالک
اجازت ہے کہ غیب کے عمل کو آگے بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو ایسے عمل میں غیب کو دخل نہ دیتا تھا پھر
محافل میں اور عمل ہمدے کا لیکر یا بخیرین آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دوسرے کی طرح آراستہ ہوتا ہے
یا بخیرین آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو مل دے کہ منہ پر مار داور اوسے کی گردن پر
ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا کوئی کچھ نہ سیکھتا اور اوسے کے موافق کام کرتا
یا کوئی شخص نفل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور اوروں کو را کہتا تھے کام لکھی ہے کہ اوسکے عمل کو آگے نہ بڑھوں
پھر محافل میں مدے کے اور نماز و زکوٰۃ و روزہ و حج لیکر دیر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا
موکل کہتا ہے کہ ٹھہراؤ اور اسکو عال کے منہ پر مار د وہ کبھی کسی آسمان پر رحم نہیں کرتا کسی ہی کسی پر ملایا صبر
آوے ملکہ ہلکا کرتا ہے میں فرشتہ رحم ہوں مجھے امر خداوندی ہے کہ ایسے کے عمل کو بڑھنے دو نہ پھر محافل میں
عہدہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اوس عمل دورہ مارا اور روح و اجساد و میرے بعد کی ہی کچھ ہوتی ہے اور
آفتاب کی چمک اور زمین ہر طرف شتاد سکے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گدرا جاتے ہیں یہ چوتھے آسمان
تو اسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے حال کے منہ پر مار د اور اوسکے اعضا پر تنگوارا و اس کے
ولیر والد جس عمل کو کہ خاص صاع کے واسطے ہمیں کیا اور اسکو میں یہ روزگار کے سابع پنجائے دن کا اس عمل کو
ایسے عمل سے غیر اسمد مراد تھا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہاء میں نفعت ہو جاوے علما میں میاؤں کر ہوشہرہ میں مشہور
ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوسکے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جائے دن اور جو عمل کہ خدا کے واسطے
ہمیں درہ ریابے اور خدا کے لئے یا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر محافل میں مدے کا عمل کا روز و زکوٰۃ
و روزہ و حج و عمرہ اور حلق اور حسن کت اور ذکر الہی جس میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر دیر
جلاتے ہیں اور اوسکے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر دن کو قطع کر کے
خداوند کریم کے سامنے حاکم کھڑے ہوتے ہیں اور اوس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص
خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے مدے کے عمل نگران تھے اور میں اوسکے

نفسِ نکرانِ ہون اور سننے اس عمل سے جو کوارادو نہیں کیا میرے سوا کچھ اور نہ کسی اور پیر میری لعنت و نفرین نہیں
 کہ اوپر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت غرض اس کو
 سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں لعنت کر رہی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیث شریف
 حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
 میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری بیروی کر اگر جہتیری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جو تیرے بھائی قرآن خوان ہیں
 ان کی غیبت مت کر اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ دے نہ مت لگا اور ان لوگوں پر الگ الگ لعنت کر کہ یہ مت کر
 اور نہ اپنے آپ کو اور نہ اپنی کرا اور عمل آخرت میں نہ لے کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تیرے گور نہ لوگ
 تیری بدخلفی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرکوشی مت کر اور لوگوں کو
 اپنی عظمت بتاتا نہیں تو تجھ کو دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہمت مت کر ورنہ قیامت میں
 تجھ کو دوزخ کے کتے چیر ڈالیں گے اس دعا سے فرماتا ہے **وَاللّٰهُ نَشْطَا تَشْطَا اے معاذ** تجھ کو معاف ہے کہ
 دے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادیں کہ وہ کیا ہیں آپ نے
 فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ کوشمت اور بڑی کردانتوں سے نوحین گمیں نے عرض کیا کہ آپ پر میری
 با اور باپ خدا ہوں یہ خصال جو ارشاد ہوئے انکی بجا آوری کی کسوطاقت ہے اور ان دوزخ کے
 کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اے معاذ جب خدا آسمان کرے اس کو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں۔ راوی
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیٹ کر دوسرے
 اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو روں جھکا
 دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن والے اپنی گردن اوٹھا کہ خشوع کر دوں میں نہیں بیٹھا بلکہ دلون میں ہے۔ اور
 حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک شخص کو مسجد میں سجدے کے درمیان آتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو یہ بات
 اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ریاکاری تین علامتیں ہیں جب ایک
 دوست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
 مذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت سے پوچھا کہ اگر میں تلوار سے خدا کی راہ میں
 لڑ دوں اور نیت رضای الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا
 اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے
 غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن جب سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی کی کرتوتوں
 اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تجھیں یہ مطلوب ہے کہ خدا کا

عصبت تم پر ہوا جسے کہا کہ نہیں آیا ہے فرمایا کہ توحید علی اس کے واسطے کرواؤ سکو اخلاص کے ساتھ کرو۔
 اور بھی کہ تم فرماتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ علی صاے الہی اور تمہاری رضا کے واسطے ہے یا رضا
 الہی اور رضا اہل قرأت کے لیے ہے کیونکہ اسد نقا کا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص
 کے درہ مارا تھا پھر اس سے فرمایا کہ تو مجھے عرصے واسطے عرض کیا کہ میں خدا کے واسطے اور اپنی خاطر
 صاف کیا آیا ہے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ خواہا تو میری ہی خاطر صاف کر کہ تمہیں احسان ہو یا عذاب کے واسطے
 جھوڑ دے اس سے سوس کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے جھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب جواب ہو۔ اور حضرت
 جیس نصری رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی آئینہ لکھی تھی
 کہ اگر دو کوریاں پر لاتے تو ان کو اور دو کے ساتھ تھوون کو مفید ہو میں مگر شہرت کی ڈر کے بارے نہیں کہتے تھے
 اور حبشہ میں کوئی ایذا دہندہ حیر ہو دیکھتے تو اس کو ستھو رہو جانے کے خوف سے غلجہ نہ کرتے۔ اور حضرت
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا ای ریاکار۔ اور بیاں کار۔ اور تکار۔ اور ہکار۔ اور ہکار۔ اور ہکار۔
 علی کہ ہے اس سے ایسی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت مصیل بن حیان
 فرماتے کہ پہلے ریا سے غلوں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جس کے
 مرکب ہیں ہوتے۔ اور حضرت حکمرانہ فرماتے ہیں کہ خدا نے بندے کو نیت پرانہ دیکھا کہ گاہ کہ
 علی بندے کا اس لیے کہ نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا
 نقاے کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک بخت کہیں
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کے دلوں کو لازم ہے
 کہ اس کو بچاں رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رحم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد نقاے فرمایا ہے
 میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اور حضرت مالک بن یسار رحم فرماتے ہیں کہ قاری تین قسموں
 ایک خدا کے قاری ایک نبی کے قاری ایک یادستا ہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاری یوں کہیں
 میں اور حضرت مصیل بن حیان م فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا جاوے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک
 دیکھ رہا کہ کافول ہے کہ اہل حیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دلوں اہل حیر کی صورت اٹھا کر لے سے وہ شرف
 لیے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا حلق کے لیے۔ اور ابو سلیمان م کہ کافول ہے کہ نسبت
 کے عمل کا سبب بہت سخت ہے۔ اور اس تہا کہ م نے فرمایا کہ ایک آدمی طوائف گنہہ کا کرتا ہے کہ تہہ خراسان
 وں سے یونہی کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ مجھ لوگوں یوں کہیں کہ یہ کہہ کا
 دوسرے قائل یہ ہو کہ طوائف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اور پھر کچھ ثواب و اجر تہہ نہیں۔ اور حضرت

ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہو نا چاہا اور اسے خدا کے نفع کی تصدیق نہیں کیا
 دوسرا بیان ریاضی حقیقت اور حسن چیز میں کہ ریاضی ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ ریاضی مشق و ریاضت سے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمعہ جو معنی شہرت مستعمل ہے مشق و سمع معنی سننے کے ہے اور ریاضی اصل معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھلا کر انکے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو بحکم عادت یا خالص عبادت
 خلوت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت و دلون میں عبادات کی اہمیت مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریاضی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک یا کرے والا وہ عباد
 ایک جسکے لیے ریاضی کرنا ہے وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھانا منظور ہے اور انکے دلوں میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریاضی کا مظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک جو ریاضی سے
 اون خصائل کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریاضی کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کہ سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شمار خارجی و دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریاضی کا خواہان ہونا اسے اعمال جو دخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریاضی خفیف ہے قسم اول بدن کی نمود دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ
 و ہم ہو کہ شب بیدار کسی طرح بالوں کا کھراہہ بنا پیرو لالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اور اس سے فراغت
 لگھمی کی نہیں ملتی پس یہ سب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں منکر و سچے ہیں
 اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی سے اس خوشی کی چاد میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اسی قریب ہے آواز کی بستی اور لنگھوں کا اندر کو گرجانا اور لبوں کا پڑ مردہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعلیم کی اہمیت آواز بستی ہو گئی یا سچو کھ کی کسی ہی طاقت کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
 اور لگھمی کرے اور سرمہ لگا دے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ سب عالم
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریاضی کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس نہیں اور صفای رنگ اور برستی غذا اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور اوکھانہ ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پرانہ رکھنا اور موچھو

[illegible]

چلے آوین تو بہت برا جانیں جب تک نہنت اچھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں مذکور
 کرنے کی ہے۔ سہمین اہل میں کی نمودار ہے کہ یہ ایک لیے وغنا نصیحت کرنا اور حکمت دانائی کی بات کہنی لازم
 اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آئے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ و حال
 سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے اچھی بات کو ادا کرنا اور
 بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ مخصیت کے مرتکب نہ تو ان پر افسوس
 ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو
 خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر
 کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے
 یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور سبب میں فاضل ہیں اور کسی کے الزام دینے کو
 مجاہدہ اور تقریر ناحق کر دیکھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی وسعت گاہ ہے اسی طرح اہل حق قول سے
 یہ مارنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار ہوتے ہیں
 کہ اشعار اور امثال یاد کر لیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے پس میں بحث کے واسطے اور
 اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف
 مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں جو حقیقی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں
 یہ ایک لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا
 اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور ہجرت
 اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں یہ یا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی
 مثلاً آنکھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا یہاں تک کہ یہ کار بھی اپنے کام کو لیے
 تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اسکے سامنے آجاتا ہے تو اہستہ چلنے لگتا ہے اور سر قائلیتا ہے
 کہ ایسا نہ کہ دیکھنے والا کو جلد باز اور کم و قمر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلتا لگتا ہے
 پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خشوع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے
 خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علی گئی
 چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف
 کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پر توجہ
 یکساں ہوتا رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے یہ راستہ سچ چلے جائے یہیں حالانکہ یہ راستہ

مصر میں ہوتا ہے کہ پہلے ریالوں کے سامنے ہی احتساب خلوت میں بھی ہوا اس لیے کہ نہائی زمین جو بھی تھا
اعتبار کی ہے سو اس لیے ہے کہ جمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ حد کے عواور دنیا سے اختیار زمین کی سطح پر
دنیا والوں کی نمود و نمونہ کہ تختہ اور تکر کے ساتھ جلا اور راتوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور
تھلے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ دھرنا وغیرہ اور جسے چاہ و جسے معلوم ہو یا پھر جوین قسمی بارون
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مسئلہ کوئی شخص سمات کا مختلف جوابوں کہ فلاں عالم یا عابد میری ملاقات
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص اور مدار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و رفت کرتے ہیں یا نہیں
خواہ عالم کا آیا جاوے یا نہ غرض کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا تہذیب میں کیا ہے کہ حاکم بھی حرکت حاصل کرے کہ اس کے
پاس حالت ہے۔ یا کوئی شخص بہت سے بیویوں و مردوں کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملاقات بہت سے
اکار سے ہے اور بہت سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تعارف اور یا اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کس کو دیکھا ہے میں نے اسے مردوں کو دیکھا اور اسے تہذیب میں
بھرا اور اسے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جس حیرتوں سے لوگ یہاں کرتے ہیں، انھیں اس سے بھی
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاوے دوسرے حالت میں۔ اور جسے لوگ
خلق کے حسن عقائد کو اسے اور جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہبوں کے معبد میں سے ہر سونے کی
اور بہت سے عابد یہاں زمین کی جوئی پر مدتوں عورت بستیں ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا چاہ لوگوں کے دل میں قائم ہے اور اگر دیکھو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی جفا
نہایت ہو گئی کہ اس معبد یا گوتہ میں اس کے عہد میں میں نے جو تہذیب پر توجہ بہت گھڑائی گا اور اس پر قانع نہو گا کہ
حد تو چاہتا ہے کہ میں اس خط سے سری ہوں تاکہ اس کا مدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس سے
شک کے بوج کرے کہ میں یوں جیسے تلاش کرے گا او جو دے کہ میں لوگوں کے مال کا طمع نہیں کر چاہا کی
محبت ایسی مرہ دار ہے کہ اس کا چسکا اس کو جو وہ ہے اس لیے کہ عہد ایک طرح کی قدرت و کمال ہے کہ اس کے الزوال ہو
اکثر حال آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی یہاں کار سے ہوتے ہیں کہ صرن دلوں میں سرکات
ہوے ہی یہ رفاہ نہیں ہوتے تاکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہنوا و بیج کریں۔ اور بعض اہل تہذیب ملکوں میں
پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب لوگ بہت سے رجب ہوں۔ اور بعض اہل تہذیب اور حکام کے
نزدیک تہذیب چاہتے تاکہ کسی کی سفارتیں اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اسے
اختیار میں آ جاوے اور عوام میں بہت قدر اور عہد حاصل ہو جاوے اور بعض ان خاص ریاستہ طالبان دنیا
ہوتے ہیں کہ مال و فخر اور تہذیب کا مال چاہا اور کوئی حرام مال ہو یہ ملاقات یہاں کاروں کے سب میں ہے میں

یہاں تک بیانِ حقیقت کیا اور ان چیزوں کا جس سے یہاں ہوتا ہے تھا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض احکام ہر ایک سے بعض مکروہ اور بعض مباح اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ یہاں غلبہ طلب یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اسکا حکم طلب مال کا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جہت سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر یا محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے اس طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدیر بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فریاد تھا **يٰ حَفِيفُ عَلَيَّ** اور جس طرح مال میں ہر اور تریاق دونوں میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں اور جس طرح کہ بت سامال اور وطنیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح جہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اسکا فتنہ شد اور بڑا ہی مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلوں کا ملکیت میں آنا حرام ہے جہت کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہو جان یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام بُرائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدوین طلب اور حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جانا رہے تو اسکا غم ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے اور حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھو کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں اسلئے کہ عبادت سے رہا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام تجمل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اسکے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس جانا چاہا تو آپ نے یابی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عامہ اور بال و دست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول آپ ایسا کر تو نہیں آپ نے فرمایا کہ مان جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو نالینا ہے اسکو اور اسکو اچھا جانتا ہے۔ **الایہ بات** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ہے اسلئے کہ آپ کو حکم دعوتِ خلق اور تبلیغ کی ترغیب اور دلوں کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ انکی نظروں سے گرجاتے تو آپ کے تبلیغ کی ترغیب نہ کرتے اسی جہت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن احوال اور خیر ظاہر کریں تاکہ انکی نظر میں آپ کو خیر بخانین عام لوگوں کی نظر ظاہر ہو بہت بڑی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

یہاں ہوتا ہے سو حکم کے واسطے کرتا ہے پھر قصد زیادہ حال سے حال نہیں بلکہ اوس میں ارادہ عبادت اور قیادت کا ہے
 یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد یا کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم بلکہ اس طرح اس کو بھی قصد یا کا
 کیا گیا ہے یا صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں صحت یہ ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے
 سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تمنا ہو تو میں پڑھتا ہوں بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہوتا ہے
 تو ایسے شخص کا قصد صرف یہاں ہے اس لیے خدا کے نزدیک معصوم ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی ہمت
 کے جواب سے دیوے اور نیت ثواب ہو اور اگر تمنا ہو تو سادہ کرے اور اس کا بھی یہی حال ہے یہ صورت ہمت بھی
 دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب ہو مگر ارادہ معصوم ہو کہ اگر خلوت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
 کہ اس کے باعث وہ عمل سرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب تھا تو یہ قصد یا ایسا تو ہی تھا کہ اس کے باعث عمل سرور کرتا
 تو ایسا شخص بھی یہی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
 عمل کر سکے تو ایسا قصد ہوا ہو اور اس پر بعض شخص بھی قصد الہی اور گماہ سے حالی نہیں تشریف صورت یہ ہے
 کہ قصد ثواب اور قصد یا دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد
 ہوا اور ایک تو عمل کی رغبت میں کرتا مثلاً اس قدر قصد اگر کیا ہی ہے میں ہوتا تو باعث عمل تھا کہ کوئی
 ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ خدا سے گناہ اور تباہی ہونے کا توقع یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا تو اس کو بھی راہ
 حقد و عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اس کو ہم نے اب
 احصا میں لکھا ہے جو بھی صورت یہ کہ قصور یا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی ایسے لوگوں کے مطلع ہوئے سے
 اس کو سادہ اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تمنا میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد یا
 کیا ہوتا تو اس عمل کا مرکب ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ عمل ثواب باطل ہو گا بلکہ
 اوس میں سے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا بارہا کی مقدار کے موجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
 یا دے گا آگے جدا جائے گا اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے اَلَا اَنْعَمِ الْاَعْلٰی
 عَلَی الْاَشْرَکِ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو دوسرا
 رکس یا کا وہ شہاہین جسے یہاں ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس میں کن کے لحاظ سے یا کی رو سے
 میں ایک مہول عبادات سے یہاں اگر ناظر ایک اوصاف عبادات سے یہاں اگر اقل اول نہیں سے ہمت ہر می ہے
 اور اس کے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ عمل یا میں ہی سے یہ منظور ہو اور یہ صورت صعب رتوں سے
 رہی ہے اور ایسا زیادہ اہمیت و فوج میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور میں
 اس کی تکذیب بھری ہے الا یہاں کی ہمت سے ظاہر کا مسلمان بننا ہے ایسے لوگوں کا حال خدا سے تمنا ہے

جنت جا کا امجد میں ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخُذْ لَنَا مِنْكُمْ حَافِظًا وَذَكَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْفُتُورِ كَذِبًا وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ أَخْلَفَ وَلَا مَنَاصَ لَهُ وَلَا يَنْفَعُ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُهُمْ وَلَا يَجْنِبُهُمْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ
 اِسْمُ الْمُنَافِقِ فِي الْكَلَامِ كَذِبٌ يَعْنِي اِذَا قَوْلُهُ كَانَ بَاطِلًا
 موافق نہیں اور ایک جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْعَلُ قَوْلُكَ نَصْرًا لِّكَ فَإِنْ أُولَٰئِكَ لَا يَصُدُّوكَ مِنَ الْغِيظِ وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمُ غَرْصًا وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمُ غَرْصًا وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمُ غَرْصًا وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمُ غَرْصًا وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمُ غَرْصًا
 مَآئِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
 وَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ الْفَسَادَ اَوْرِيَاكُ جَا فَرِيَا وَإِذَا الْفُتُورُ كَذَبُوا اَمَّا وَاِذَا اَخْلَوْا عَصَوْا عٰلَمَكُمْ اَلَا ذٰلِكَ
 مِنَ الْغِيظِ اَوْ فَرِيَا اَيُّهَا اَوْنِ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اَلَا فَلْيَلَا مُذْبِدًا بَيْنَ بَيْنِ ذٰلِكَ لَا اِلٰهَ
 هُوَ كَذَبُوا اَلَا هُوَ كَذَبُوا اَيُّهَا اَوْنِ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اَلَا فَلْيَلَا مُذْبِدًا بَيْنَ بَيْنِ ذٰلِكَ لَا اِلٰهَ
 اَوْ مَوْتِ بَعْضِ لَوْ كَيْسِي غَرْصُ كَيْسِي ظَاهِرِ كَيْسِي ظَاهِرِ كَيْسِي ظَاهِرِ كَيْسِي ظَاهِرِ كَيْسِي ظَاهِرِ كَيْسِي ظَاهِرِ
 نفاق اب بھی بہت ہیں کہ مثلاً بعض لوگ ملحدوں کے قول پر میل کر کے دوزخ اور جنت اور قیامت کا باطن پر انکار
 کرتے ہیں یا شریعت و احکام شریعت کو رندوں کے قول کے بموجب بالائے طاق سمجھتے ہیں یا کسی اور قسم
 پرعت کے معتقد ہوتے ہیں حالانکہ ظاہر میں اوسکے خلاف بیان کرتے ہیں تو اس قسم کے لوگ منافق و یا کفار ہیں
 یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں ہیں اور اس پر اسے بڑھ کر اور کوئی یہ نہیں یہ لوگ کھلے کافروں سے بھی بڑھے ہیں
 کیونکہ کافر ظاہر کے مخالف اور باطن کے کافر ہیں یہ لوگ ظاہر کے موافق اور باطن کا کھوسا ہیں جو دوسرے درجہ ہیں
 کہ اصل میں ان کی تصدیق ہے مگر اصول عبادات سے یہ یا منطوق ہے یہ درجہ بھی خدا کے نزدیک بہت برا ہے کیونکہ
 درجہ کی نسبت بہت کم ہے اوسکی مثال ہے کہ ایک شخص کا مال دوسرے کے قبضے میں ہے اوسکو کہہ کہ میرا مال کی
 زکوٰۃ دید و اخذ فرم سے کہ میں وہ شخص مجبور نہ کہ اور خدا کو معلوم ہے کہ اگر یہ مال اسی شخص کے قبضے میں ہوتا
 تو ہرگز زکوٰۃ نہ نکالتا یہ شخص لوگوں میں موجود ہے اور وقت نماز آگیا تو نماز پڑھ لی حالانکہ عادت یہ ہے
 کہ خلوت میں نماز نہیں پڑھتا یا رمضان میں روزہ رکھا مگر لوگوں سے علحدگی چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھتا پڑھے
 یا جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے لیکن اگر خوف لوگوں کے برا کہنے کا نہ ہو تو کبھی نہ اوسے یا صلہ رحمی والدین سے سلوک
 یا جہاد یا حج صرف لوگوں کے ڈر کے مارے کرتا ہے اپنی رغبت سے نہیں کرتا تو اس طرح کے یہاں کے ساتھ
 اصل ایمان قائم ہے کہ سوا خدا کے اور کسی کو معبود نہیں جانتا اور اگر کوئی اوس سے غیر اللہ کی عبادت یا سجدہ
 کہے تو نہ کرے گا لیکن بستی کے سبب عبادت چھوڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے بجالانے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں
 نزدیک اپنی منزلت ہونی اوسکو خدا کے نزدیک منزلت ہونے سے اچھی معلوم ہوتی ہے اور خلق کو برا کہنے کا
 خوف خدا سے تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے اوسکے نزدیک یا وہ ہے لوگوں کی تعریف کی رغبت نسبت
 ثواب الہی کی رغبت سے زیادہ سمجھتا ہے تو ہر طرح کا اعتقاد نہایت ہل ہے اور ایسا شخص اصل ایمان کا معتقد ہے

مذہب کے غصب میں متاثر ہونے کے لائق تر ہے۔ یہ ہے کہ ایسا مال جسے یا کرے۔ فرائض سے ملکہ احوال و مستحبات سے ریا کرے جسکے چھوڑنے سے گناہگار میں نہ ہوا لیکن اگر تو ماہر تو ان کے توبہ کی رعیت کرے یا کس طرح توبہ کو توبہ پر ترجیح دے کر ریا کے مارے اور بجا آتا ہے مثلاً اس از حساست میں شریک ہو اور ریا کی عبادت کرنی اور خسار و کاشتہ ہو اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور عودہ کا رورہ رکھنا یا دوسرے چاروں چاروں رکھنا یہ سب باتیں ریاکاروں کو لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور اونکا اچھا کرنے کی ہمت سے کیا کرتا ہے اور خدا جو ب حاشا اگر اکیللا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نہ کرتا تو ہر حید اس درجے والا بھی نہ رہتا مگر یہی کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو یہ شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے نہ بچایا تو کیا خلق کی مذمت اور سیکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور جو کہ دوسرے شخص کو بدعت لعل ہونے پر عمل کرے چھوڑے یہ عذاب کا خوف تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی مایہ زام کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آوہا ہوا یا جیسے یہاں تک حال کیا کا اصول سب بات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اور سیکے بھی تیں درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایسے عمل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز حلا و اگر دیکھا اور اس عرصے سے رکوع اور سجدہ اور قنات و قیام میں تعجیل کرے مگر جگہ دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور اتعانت بھی موقوف کرے۔ حسرت اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسے ربا کی حسرت کرتا ہے یعنی خلوت میں جلوس کے مطلع ہو کی کچھ پروا نہیں کرتا جسکے وہی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ چار را نو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے زمین اور سرے کا اعلام لگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے اقبال پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حضارت کی ہی طرح جو شخص کو تہذیب میں خراب اور کھوتا مالان جنس پر کا عبادت کر لو کہ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالنا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا رورہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غلبت اور محنت سے باز رہتا ہے تو اس طرح کا ریا بھی ممنوع ہے اس لیے کہ اس میں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی اس میں نہیں۔ اگر ریا کا یہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی رباں غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ محجوب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہے

اور ادھر ادھر لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کریں گے لیکن ان کو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے سامنے
 آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذیر تیرا شیطان کا فریب ہے واقعہ میں یوں
 نہیں ہے اس لیے کہ نماز ادا کرنی اپنے اقا کی خدمت گزاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے
 بڑھ کر ہے اس اگر تجو باعث یاد دہانی رہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ دل اپنے نفس کا خوف زیادہ ہوتا اور اب تو تیری
 وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر
 یا کوئی جاگیر لکھا دے مگر لوٹ کر اندھی بد صورت کبھی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو
 ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی خدمت کے
 خوف سے پیش کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ کا
 زیادہ تر پاس کرے۔ بان غایت بانی الباب ریاکاری کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ ریا سے صرف
 منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کرے کہ اگر اس کو روع و عہدہ ایسی طرح
 ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اس میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک ناقص
 ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایندیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو
 نہیں الا لو کون کی خدمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور
 برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کوئی تامل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں دوسری افعال کے ساتھ
 اخلاص کرے اور اگر اس کو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عبادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی و در
 کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لا دے کیونکہ اس میں حسب کورہ بالا کٹھول پایا جاتا ہے درجہ دوم
 یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہ ہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا
 حال اور پورا ہونا مقصود ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اوٹھاتے وقت بھی ہیئت بنانی اور تکبیر
 اٹانے کے لیے سبقت کرنی اور قوم کو خوب ادا کرنا اور سورت معارف سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں
 زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانٹنا یا کفارہ میں ہڑیا
 قیمت کا بردہ آنا وغیرہ باتیں مگر اگر تنہا ہو تا تو ایسا کرتا یا قیامت اور جب یہ کہ ریا سے افعال میں اس کے کوئی نفع
 سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ
 امور کہ جنکی تنہائی میں بروانہ کرتا یا سبب اسام ریا کے بہ لحاظ کن دم کے ہیں ان میں سے بعض صورتیں
 بنسبت بعض کے زیادہ مری ہیں اور مری سب کی سب ہیں +
 یہ سب امور مگر ریا کا جس کے واسطے ریا ہوتا ہے کیونکہ ریا کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی قیمت سے خواہ مخواہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرنا ہے اور اس کے بھی نہیں دے سکتے ہیں۔
 اور جو سب میں سلیس اور رہے یہ ہے کہ یا اسے غرض کسی مصیبت پر قابو یا نامعلوم ہو مثلا کوئی شخص اسات
 اور تقویٰ اور روح اور کثرت و اہل اور مال تنقہ کے رکھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں امن و
 ہو کر اوقات یا دارے مصیبت یا تہیوں کے مال یا کوہ و صدقہ کی تقسیم یا مہر ہو جو اسے تو جس سے پر قابو ہو
 اویسی کو رکھ کر جو کچھ ہو یا کوئی کچھ نہ مانے کھڑے تو اس کو ہضم کی ٹیٹھریا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے
 وہ جو مال ہو جو اسے تو اس کے کل خواہ ضرور کہ اور اسے خواہ اس کے در پیر سے اسے مطالبہ اس کے دوسرے کرے
 جیسے بعض آدمی صومیوں کا لٹا سہیتے ہیں اور ظاہر میں امت کر رہے ہیں سہیتے ہیں اور کمالیہ حالی و غلط
 و نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود او کیا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا امیر فریادہ ہو جو اسے تو اس
 مدد کاری کریں اور بعض اوقات علم اور غلط و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں ہٹے یا حیلان چیرے
 معلوم ہوتے ہیں اگر سبیل محض او کی صورتوں اور لڑکوں کو تاکا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مشہور ہے
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا لٹا جو اسے تو اس طرح کے یا کارست ہی ہرے اسلئے کہ انھوں نے خدا کی عطا کر
 وسیلہ مصیبت کا مایا اور اس کی عمارت کو اپنا آلہ اور مصاعبت مسق قرار دیا۔ اور یہی فرقہ کے قریب و لوگوں
 کی کسی گماہ کے مرکب ہو کر اس میں تمت اور کیا ویر لگی تو ما جو دے کہ وہ گماہ پر مصر ہیں مگر جانتے ہیں کہ
 وہ تمت ایسے اوپر سے دور ہو جو اسے مثلا کسی شخص نے کسی کی مات لے کر اٹھا کر دیا اور لوگوں میں مشہور
 ہو تم ہو گیا کہ یہ شخص مات سے مسکر ہو گیا تو وہ اس کلمہ کے دور کرے کے لیے مال میرات کرتا ہے تاکہ لوگ
 یہ خیال کریں کہ یہ مال میرا ہے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ما و علم
 میں تمام ہو جو اسے تو اس میں تمت کو سکت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کر لیا جاتا ہے اس طرح لوگ بھی پہلے
 فرقہ کے ائمہ ہیں کو اس سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یا اسے متعدد دنیا کے لذات میں سے کوئی
 سے بلح ہو مثلا کچھ مال کا لٹا خواہ کسی عورت جو بصورت یا میرات کا کمال ح میں آجانا و میر و جیسے بعض
 اتنی اصل یا علم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور غلط و نصیحت میں متغول ہوتے ہیں اسلئے کہ کوئی کچھ حدت
 مال کی کرے یا صورتوں کو رحمت ہم سے نکاح کی ہو تو یہ کچھ ہی معین عورت سے نکاح کریں یا کوئی تشریف
 نکاح میں آجائے۔ یا جیسے کوئی اسات کا خواہاں ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کی سیاسی
 علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاد دے تو نہ طرح کی صورتیں بھی مسموح ہیں اس لیے کہ خدا
 کی طاقت سے لڑاؤ و بیاد و کا خواہاں ہوتا ہے مگر یہ در حوال کی سمت کہ ہے اسلئے کہ اس میں جس جیسے کا
 طالب ہے وہ سماج تو ہے قریب اور جہ یہ ہے کہ یا اسے نہ کوئی مصیبت مشہور ہے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

نقص ہے لیکن انکار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ نجاست نہ کہ یہ شخص بھی مثل عوام
 ہے بلکہ خاصہ لوگوں اور زہدوں میں تصور کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جاتی اوسکو دیکھتے ہیں تو
 رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لال قار سے نہیں کچھ ایسا ہی ویسا ہے سید طرح اگر سیکو
 ہمنسی آجاتی ہے یا دوسرے سے ہمنسی کو ٹیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ تجھ کو حقیر نہ جانیں تو اس لیے
 جتنے لہنی لہنی سانس لیتا ہے اور ہتھنار کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا ناغل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے
 کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں توقیر ہی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے ایسا کہتا
 یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی
 اوسکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ لال اور عامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا یا مثلاً
 کوئی عذر کے روزہ یا عاشورہ کو یا حرم مہینوں میں بیسیا ہوتا یا بیانی نہیں مینا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ
 روزہ دار نہیں جبکہ لوگوں کو جان اس کے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی بہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
 کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
 نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو جہات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
 ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کہ انہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے
 بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
 بھڑکھالتا نظر آتو بیانی پینے کی بونچھے تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحتاً یا کنایتاً پیش کر لے مثلاً کوئی ایسا
 مریض اپنے آپ کو بتا کہ جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور باغ صوم ہے یہ کہنا کہ میں نے فلاں شخص کی خاطر
 سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بیانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریائی
 جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
 کہ فلاں شخص ارفیق دوست ہے اوسکی کمال زحمت اس میں ہے کہ کوئی اوسکا کھانا کھاوے چنانچہ مجھے
 بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و قلب
 ہیں میں نہیں ہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
 نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریائی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جی زبان پر آتے ہیں جب کہ
 ریاء اندر مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوسکا دل
 روزہ پر راغب نہیں اور خدا نے تقاضے کو بھی اوسکا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ جو عذر اوسکو اوسکے
 خلاف بندوں کو ہو گا مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اوسکو غیبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم ہے روزہ دار

ہوئے پرکاشی کا مناسب اور اس پر قیامت کر کے دو مہروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی عباد کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دے گا تو لوگ میرا حق اگر سیکے اور اس کی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شکیانہ کا درجہ ہے جیسا کہ اسکایان مع شروط اس کے آدھے گنا یہ ہے بیان فرماتا ہے اور یہ کاروں کا اور سب قسم کے ریاکار غیب کی باتیں میں داخل ہیں۔ اور یہاں پر سخت ہلکات میں سے ہے اور وجہ اس کی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چوٹی کی خیال سے بھی پوشیدہ تر ہیں جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے اس سے ہی امت سے بڑے بڑے عالم اس میں لغزش کیا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے ہلکات سے واقف ہیں اولیٰ کا تو کچھ دیکھ رہی ہیں

چوتھا بیان اس پر ہے کہ چوٹی کی خیال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ یہ ایک دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک حسی ریلے جلی وہ ہے کہ حواری کو بابت عمل کا ہو تو قصد قواب ہو یا ساریا یا اس سے کھار یا وہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریاکار بھی حال نسبت ہے کہ میں نے ریا کیا اور اس سے پوشیدہ وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو ہو لیکن جس عمل کو کہ قصد قواب کرتا ہے وہ اس سے بڑے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تھی پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی نور کس کے ساتھ اور کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی تھانہ تو اسے تجھ سے خوشی لے لے اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جاکر اگر قیام قواب کی ہوتی تو صرف اس مہما کے دکھانے کو یہ بڑھتا تو یہ قسم یہ نسبت ساقی کے حسی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اس کے اندر چھپا ہوا اور اگر چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں اس لیے اس کا پھانسا بھی نہ علامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی ہوجاں اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے عجز ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں احلاص کرتے ہیں اور ریا کے متقدّمین لکھو لکھو جانتے ہیں اور اس سے محترز ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اس کو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دلیہ سے وجہ سادہ تر جانتا ہے تو یہ سرور ریا سے بھی بردالیت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور شریع ہو اسے اس لیے کہ گردل کا التفات لوگوں کی طرف نہ ہوتا تو اس کے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے گت پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع سے نہ بچتا ہو گئی اور اس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاعی کے باعث جو سرور ہوا اگر اس کی لذت عائد کو معلوم ہوئی اور اس کا تذکرہ نصرت سے کیا تو یہی سرور ریا کی رک بھی ہے کہ قوت اور قضا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رک غیبی نفس پر حرکت کرتے لگتی اور غیبی تھا نہ کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب نہ ہو جاوے کہ غرض اور

اور کیا یہ ست لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاعات کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تصریح اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شائے سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زردی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور خشک اور آتشی اور غلبہ خواب کہ جسے تعجب گرداری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہ ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کشتار و نیشانی اور توقیر پیش آویں اور شناخاں رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملات میں خوشی میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوئی ہوا تو دلیر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوا تو اس صورت میں کوتاہی و نکالنے سے اپنی حرمت و تعظیم اسی طاعت پر چاہتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی ایسے اس میں ایک نگاہ و بے خفی کار ہا جو جوش کی چال سے بھی مخفی رہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھوٹ کرے اور اس سے بجز حقیقت کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کریم اور وجہ فرستے ہیں کہ قیامت روز خدا سے لے لے قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمہارے واسطے لوگ نرخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تم کو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمہاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ فَلَاسْتَوْفُوا جُورَكُمْ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ ہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائیو ہم نے سرکشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر یہ خوف ہے کہ جس قدر مال دار لوگوں سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہو کو دین سے ہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہماری بندگی کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے نرخ میں ارزان ملے یہ حال ہمان کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی بیارت کو چلا تمام جنگل اور پہاڑ آدمیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ پوچھ کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیون کا تیل اور خربا کے شکر گنے لے آیا درویش نے اپنے کلمے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے فقے کھلے شروع کیے اسے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا مرشد کھان ہے اونھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

یہ تھا کہ تم کیسے جو اسے حواث یا کہ جسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اسے حواث میں کہا کہ خیریت
 سے ہوں کیا ستاہے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوگ کیا درویش ہے کہا کہ اگرچہ یہ کہ
 محکمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیشہ یہاں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں
 اور لوگوں کو دھوکا دیا کہ اسے اعمال صالحہ سے نالایت ہیں اور جتنی کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے
 حریص ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب
 اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ ہوں اور قیامت کو خدا کے تقاضے اس
 اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے اور کم تو اب عنایت فرماوے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے تقاضے
 قیامت میں اعمال صالحہ قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اس دوزخ شدت سے محتاج اور بھونکتے ہوں گے
 اور اس دریاں دریاں اور آباد اور بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی برائی ہوگی نفسی نفسی
 کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس میں اب کوئی مثال ایسی ہے جسے حج کر کے والے
 جب کہ مسئلہ کہ ملتے ہیں تو اپنے ساتھ اس کے مغربی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال
 راج نہیں بلکہ ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست ہوتا ہے جس کے پاس
 یہ نہا لیں بھرا سکے کہ اپنے پاس رخاں ہو اور کوئی حیوت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی یہی معاملہ اہل دل کی قیامت
 میں پیش آوے گا ان کا تو شہ جو اس دن کام آوے گا تقوٰیٰ اور اخلاص ہے سب غرض کہ کیا بے غمی کے جواب
 بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھو گا
 تب تک اس میں ایک شے بیا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے ہائم سے قطع طبع کیا تو پھر اس کی پرانی
 کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ماواقف ہیں اگر عمل امین منجس ہوگا تو خدا کے علم پر
 قانع ہو کر بدولت میں سے عقلاً کو بھی حقیقت ملے گا اور آدمی کچھ پروا کرے گا ایسا سمجھو ان پر دیوانہ کی
 بیرونی نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا پرہیزنا اور عذاب کا کم را کچھ بدو
 اختیار میں نہیں جیسے کہ ہائم اور پچے اور دیوانے ان اسباب اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی حائل شخص بھی
 ہیں اگرچہ ان نہ سمجھے گا تو آمیزش میں یہاں سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب
 باطل ہوتا ہو اور عمل پر کاربہا ہو بلکہ وہ ہمیں تفصیل ہے سب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ
 اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برا
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برا نہیں ہے بلکہ اس کی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک
 بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت منجی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور سیر مطالع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کریم کو کون بظاہر کر دیا اور میرے احوال میں کجیات عمدہ بھی
 او سلی اصلاح فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم کو میرے حال میں نظر السات اور حسن کے مشاہد
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اسکے درپے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں
 پس اس بڑا کونسا اللہ ہو گا کہ بڑائی کی پڑھ پوشی کی اور اچھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ
 فضل رحمت کی نظر سے دیکھا عابد کو سر پر ہوا نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور اس نے دلون میں
 جگہ نہ ہو گئی اور سہ طرح کا سرور اچھا جیسا کہ خدا نے تعارف فرمایا ہے **قُلْ لِّفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ قَبْدَانِ لَّكَ فَلْيَفْرَحُوا**
 تو گویا اس سرور کی خبر یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہو کہ میں خدا کے نزدیک مقبول ہوں تو دوسری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا ہے تنہا کے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی اس طرح قیام میں بھی کسی کا
 چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے **مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَلَى عَبْدٍ ذَنْبًا إِلَّا لَدُنِّي إِلَّا سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تَوْبَةً**
 اسوجہ سے ہوا کہ نہ آئندہ میں مقبول تصور ہونگا قسری صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری اقتدا کریں گے اور اسی طرح کی طاعت بجا لادیں گے تو مجھے اوسکا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرتا ہے اور لوگ اوسکی اقتدا کریں
 تو اوسکو بھی انکے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور انکے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور ہے نفع کا ہونا بے شک لذت اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اسکو قصداً خدا کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہوا جو تھی صورت یہ ہے کہ جو لوگ اسکی
 طاعت پر مطلع ہو کر اسکی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ انھوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
 موافق کام کیا کہ اوسکے مطیع کو محبوب جانا معلوم ہوا کہ اوسکے دل نائل بطاعت ہیں اور نہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اوسکی حسد و مذمت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اوس سے متنفر کرتے ہیں یا کارتاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اسکا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان درست ہے اور اس صغرت میں اخلاص عابد کی علامت یہ ہے
 کہ اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اوسکی تعریف سے بھی و تنامی خوش ہو جتنا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی پانچویں صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کو دلین میں
 منزلت ہو گئی کہ تعریف اور تعظیم کرنے لگے اور شہت و بر فاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام آنے لگے تو یہ صورت سرور کی مکرر ہے و اللہ اعلم
 پانچویں بیان اس بات کا کہ یہ اسے خفی اور جلی میں سے کون کون سی صورت میں عمل باطل ہوتا ہے

اور کون سی صورت میں نہیں۔ چنانچہ جیسے کہ جب منہ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے اور پھر وہ عبادت میں رہا کرتا ہے تو تین حال سے حالی نہیں یا اس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغت ہونے کے یا اس کے ساتھ ہی کسی اور بعد فراغت صرف نہ و اس عمل کے ظاہر ہوئے کا ہے بذریعہ خود ظاہر کرے کہ تو یہ سرورِ مفسد عمل نہیں ایسے کہ عمل کو اخلاص پر مدق ایسے کہ یوں ہو چکا کہ جو یہ بعد کو ہو گا تو توقع ہے کہ اس کا اثر عمل پر یہ ہو گا جو یہ خصوصاً اسی صورت میں کہ عامل نے اس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو کسی سے کہا ہو نہ تھا اس کے ظاہر ہوئے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خدا سے نکلنے کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا ہو اور اس سے اس کے دلیر سوائے سرورِ محض اور کچھ تر ہو ہوا ہو نہ ہاں اگر بدون قصد یا عمل اخلاص کے تمام وہ عبادتیں بیکر سادہ کو عبادت اس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کہہ دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور احبار و آمار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مبطل بھی ہے حنا چہ حضرت ابن مسعود و جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں نے کمالیات سوہ بقرہ پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حلالہ زمین میں ہی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے تمام عمر رورہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے زندہ ہی رکھا ہے اظہار ہی کیا تو بعض لوگ اس بات کو رد بھی کرتے ہیں کہ اس سے ظاہر کر دیا اور جس نے یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر کار و روزہ نہ کرنا مکر وہ ہے ہر صورت یہ احتمال ہے کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود و کمالیات میں یہ حال ہو کہ اس شخص کا دل عبادت کے وقت بہت زیادہ غالی تھا جس کے باعث اس نے مکر کا ظاہر کر دیا ورنہ یہ امر عجیب قیاس ہے کہ جو پیر بعد عمل کے بانی حوالے اسے قنات عمل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ جابہیمہ کہ جو عمل کیجے اس کا ثواب پاوے اور بعد فراغت جو اس عمل سے سودی اس کا مذاب اس کو ملے بخلاف اس صورت کے نماز یا عمل سے و فارغ ہونے کے بیشتر ہی اس کی نیت یا کی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں اللہ العالیٰ اظہار خواہ عمل ہو کہ نہا ہے لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا مگر اس کے ادا میں کچھ ریاضی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف سروری ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور یا ایسا رہا ہو جس کے باعث اس عمل کو یوں کیا جاتا ہے پس اس کی دوسری قسم کا ہے تو ثواب مائل ہو جو اسے گناہ ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اس وقت اس کے پاس تماشائیوں کا گزر ہوا کوئی یا شاہ چلا آیا اور اس کو یہ غور ہوا کہ میری طرف دیکھے یا اتناے نماز میں کوئی چیز نہ ہاں ہے یا وائی جس کو بھولا ہوا تھا اور اس کی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہوتے تو نماز توڑ کر اس کو ڈھونڈتا لیکن اگر کسی بدست کے خوف سے نماز پوری کی تو ایسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال اگر نفس میں واقع ہو تو پھر فرض کو اسے نوازا کرنا چاہیے اور حدیث میں ہے کہ العمل کا لوعاء ادا طاعت اجر و طاعت اولہ کا بیغہ خاتہ کا طہ ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت دیر کرے گا اس کے عمل بیشتر کے

باطل ہو جانے کے اور یہ روایت اس صورت میں تیار کے باب میں وارد ہے صدقہ اور قنات پر صدق نہیں اس لیے کہ صدقہ اور قنات کی ہر ہر چیز ایک شے علیحدہ ہے جس سے پورا واقع ہو گا اور یہ کہ باقی خراب ہو جاوے گا اگر گذشتہ بطل نہیں ہوگا اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر ایسا ایسی طرح آیا ہے کہ تو اب کیلئے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً انہما نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تو اب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں ایسے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہوا لیکن اگر ان کا غالب ہو جاوے کہ اسکے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نہ تو اب پورا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد میں بھی چھپ جاوے تو اس قسم کا ریا بھی مفسد عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن اس میں ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی او میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت لسی نہیں آوے جو اوپر غالب کر او سکے چھپاؤ۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے کو کسی دوسرے قصد کے هجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف سرور کا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو مثل محبت جاہ و منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اونے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ باطل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الا میرے نزدیک ترجیح ہی کو ہے اگر عمل کو ریا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بصری ہم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کو پہلی اطلاع ہو مگر اونکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب ملیں گے ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بصری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضر اور مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے اور انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد بقدر اخلاص کے عقد ریا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کہے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث ہم نے بڑی تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین جہوں کی طرف رجوع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فتنہ ہونے کے بیشتر سائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سہ و سہری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو بشرع محمود و اولیٰ عمدہ ہیں جس کا بیان اور ہرگز راجحت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

تو اس کا ارتداد فرمایا ہے ار محبت محمد کے سرور یہ کسی فرقہ کے سر دیگ تو اسے مترب بہن غایت یہ کہ اس طرح
 سرور و عاف دیا یا جاوے اور میر تو اس کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ انھوں کو تو ایک تو اس ہو اور
 کیا کار کو نہ ہوں۔ تیسری یہ کہ راویاں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اکثر ان میں سے
 اس حدیث کو انوکھا رخ پر موقوف کہتے ہیں کہ انھوں نے کہ فرعون بھی اتنا لے ہیں مگر مرین عام حدیث میں جو یہاں
 میں ہے وہ ان میں سے نہیں بلکہ یہ قول حارث بن کاتب ہے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 ایسا سا ملے مل کے مائل ہوئے یہ ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے سر دیگ بن قبیلہ بنی سبہ کہ اس مقدار کا سرور کہ کسی
 تاثر مل میں ہو بلکہ مل تو صرف دیں ہی کے استہاد ہو اور میر و محمد جس اطلاع کے سند سے لیا گیا ہو غرض مل میں
 کیونکہ اسکی محبت سے مل بیت معبود ہم نہیں ہوئی اور وہی بیت مل میں است رہی اور اسی کی سبب مل میں ہو
 اور جو احار کیا کے باب میں راویوں کی صورت میں ہیں کہ مل سے صرف مخلوق ہی کا قصور کیا ہو اور جو
 شرکت میں نہ لے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ قصور یا مساوی قصور تو اس کے باوجود اس سے عاقل اور جس صورت میں
 کہ قصور یا بیعت ہو تو تو اس قصور اور تمام اعمال کا الکل باطل نہیں ہوتا اور نہ ہمارے فساد یا اولیہ لیکن
 اس میں یہ احتراص جو کیا ہے کہ عائد یہ نہ رہا جس مل میں عائد واجب ہوئی تھی بلکہ خدا کا مل کو کہتے ہیں جس میں کسی مل
 امیرین و جس اس قسم کے یہاں کی آیت میں ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا و اس علم اور باب الاصلہ میں
 سے یہاں سے زیادہ تصریح لکھی ہے جسکو یہ سلوہ ہو و نہ ان دیکھ لے یہ حال میں یا کا محتاج بلکہ عبادت
 عبادہ فعل ملک یا بعد فعل عبادہ ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں ہیں بیت عبادت کے ساتھ
 ہی قصور یا ہو ہیں اگر بلا مل مجھیر لے تک اسی قصور یا چار ہے گا تو اس مار کا کچھ اعتبار نہیں ہے کہ نہ دیکھ
 اسکو قصور یا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھے میں تمام ہوئے سے پہلے ادا ہو کر استعذار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں ہیں قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے قصور یا مار کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اس صورت میں نہ کر لی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسے
 جس اعمال صحیح نہیں ہوئے اصل بیت نماز کی اتنی ہے اسلئے حق نہ رکوع اور بھی ہے کیے ہیں اول و دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیت تحریر ایک مقصد ہے اور یہ ایک طریق قلبی کا نام ہے کہ اس سے اصل نیت کا عقد ہو یا
 معاہدہ نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی جبر کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اس نے دل میں
 استعذار کے عبارت کو ادا کر کے تمام کے اسلئے کہ اعتبار حاکم کا ہوتا ہے الاصل اس سے شروع کرتا اور نہ یہ
 تمام کو تو مل میں جو تھا تھا اسی طرح یہاں اسکا حکم ہے کہ یہاں سے شروع کیا اور ادا کرے تمام تو مل میں
 یا جہاد و جہاد و جہاد و جہاد

پھر حالت امنی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجدہ غیر اس کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر نماز میں سجدہ کرے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اگر سجدہ کرے یا کسی عارضی اگر استیحا جو توبہ اور زکات سے جائز ہو اسے حال میں ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک یہ دونوں چھپتے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ و رکوع اسنادہ کرنا چاہیے کہ میر تحریر کی از سر نو کر دینی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوں تو نماز میں افعال ناکند ہو گئے ہوں مفسد نماز میں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اخلاص پر تاحی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہونی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے کہ ریائیت کا مغل اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے ہیں جو صورت کہ موجب قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف ریاء ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں لگا امر الہی سے سروکار تو اس صورت میں شروع تحریر یہی ٹھیک نہیں ہوا اوس کے بعد جو افعال کرے گا وہ بھی درست نہ ہوں گے مثلاً فرض کر لو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت باندھ لی بلکہ کہ اوس کے کپڑے بخشے ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہو کہ اس میں نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو اپنے یہاں باعث ہی ہو نہ قبول کرنا حکم کا یا بجا تا ہے ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ توبہ بھی نماز تو پڑھتا کر اوتے ہوئے پیر غیبت اوس کے اچھا کرنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دوباعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور ملاوت وغیرہ امور میں ہوتے ہیں تحرم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اس نے باعث ریاء کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب کے اطاعت سے نافرمانی کی بلکہ اگر ایسی صورت میں نیت بھی نیک ہو تو نیت ہی کی نیت ہے بلکہ اگر ایسی صورت میں نیت بھی نیک ہو تو نیت ہی کی نیت ہے جسد کی نیت صحیح ہوگی اوس قدر ثواب پاوے گا اور جسد نیت فاسد ہوگی اوس قدر عذاب ادا کیا کہ ہوئے سے دوسری بیکار ہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جنت کے خلل پڑنے سے فاسد ہو جاتی ہے تو اوس کی ہی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اوس کے دل میں دوباعث موجود ہیں اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اوس کی نماز درست نہیں اور نہ اوس کا قصد درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اس کا قصد صرف حسن قیامت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوتے اور یہ شخص نے نماز میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں ایسے کے ایسا گمان کرنا بعید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب کے واسطے ہی تصدقہ اعتبار سے

کامیاب ہے اور اسکے پیچھے ہمارے بھی درست ہے کہ قصد توبہ کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو سکے
 نہ صرف غافل گناہ ہوا ہو اور اگر وہ باعث نماز میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل ہوں
 کیا کار کیوں مگر باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اور سکونہ سے ساقط ہو گا کیونکہ باعث
 وجوہ اسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مسئلہ اگر باعث ہوتا
 تب بھی فرض اگر کرتا اور اگر باعث فرض ہوتا تو ریاض کے لیے نفل اور اگر تباہ صورت محل لعل ہوا دوسری کئی احوال پر
 ایک احتمال کو عدم حار کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ اجتناب حاصل ہو جائے لیکن اس پر واجب اس کا
 ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو ہے یعنی یہ کہ واجب احتمال اگر ایک باعث مستقل سے ہے اور وہ یہاں
 موجود ہے دوسرے باعث کا اذیتیں لجاوے اور اسکے ذمہ سے سقوط فرض کا نفع نہیں جیسے اگر ساز غنیمت کے گھر
 میں بیڑھ کے کہ اس صورت میں اللہ ایسا کا گناہ ہے کہ غنیمت کے گھر میں بیڑھ کی مگر جو مکمل ہمارے بیڑھ میں
 اطاعت یا نئی ایسے فرض و ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل ہمارے اگر باعث محنت ہوئے تو اس میں
 احتمال بھی مختلف ہوں گے لکن جس صورت میں کہ اصل ہمارے میں تو یہاں صرف سادرت میں ہو سکتا کوئی شخص
 ساز باعث کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت بیڑھ کا واسطے وقت تک تاحیث کرنا یا اگر
 فرض نہ ہوتے تو صرف یا کی حمت سے ہمارے کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً ہمارے صحیح ہے اور فرض و ذمہ نہیں ہوتا
 کیونکہ جو باعث اصل ہمارے کا ہے اور میں کوئی دوسری چیز مخالف ہمیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد رہا
 واقع ہوا اس سے میت اصل ہمارے میں جلل واقع ہو باہت بعد ہے یہ اس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے
 لیکن سرور میں لوگوں کے مطلع ہونے سے حتم اس کی تاخیر اتنی نہ ہو گی کہ مسلسل میں تاخیر کرنا ہو
 تو اس سے ہمارے کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق نہیں
 ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں قیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اس کو کچھ لکھا نہیں اور جس لوگوں نے اس میں
 حوس کر کے کیونکہ فقہر کیا ہے اور جنوں نے صحت و ساد ہمارے میں تو انیس فقہ اور فقہائے احوال کا کیا زمین کیا
 لکھتے ہیں فقہ اور طلب احلاس کے سبب ان حضروں سے عداوتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور جسے جو کچھ لکھا ہے
 وہ ہمارے درست نہیں قول فیصل ہے فاسد علم

چھوٹا سیان کیا کی رو کا اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریاضی ہر ایک چیز
 سے مستعد حال یا طبع ہو سکتے ہیں خدائے ربیب عیب کا ہوتا ہے تو حسن چیز کا مال ایسا ہوا اسکے
 بعد میں مستعد ہو سکتے ہیں اگر چنانچہ ایسا ہی مجاہد اور سبقت بیڑے ایسے کہ مسئلہ مستعد ہو سکتے
 ہیں

عقل و تیز کر کہتا ہے لو کون کو آنکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طمع رکھتا ہے جب دلوں کو دیکھتا ہے
 کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم
 ہونیا ہے اور اس بناوٹ کا ملک ہونا اور سکو جب معلوم ہوتا ہے جب کمال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک ریا اور
 دل میں بیشہ دوانی کر چکتی ہے اسلئے بدوں محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اوسکا قلع و قمع نہیں کر سکتا
 غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص خالی نہیں ہو سکا اسکی حیل و حیا ہے اور یہ اول اہل شاقہ معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
 و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول توبہ کہ اوسکے اصول اور عرواق کی بیج گئی کی جاوے
 جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ ریا سے جو سر دست خطرہ ہوتا ہے اوسکو دور کیا جاوے صورت
 اول یعنی بیج گئی ریا کی اصول و اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اوسکے اصول و اسباب معلوم ہو دیں پس
 جاننا چاہیے کہ اصل ریا کی محبت جاہ و منزلت کی ہونے لگا اور سکو مفصل بیان کیا جاوے تو یقین اصل مکتبی ہیں اول
 لذت تعریف کی محبت دوم بیج مذمت کی نفرت سوم طمع لو کون کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں اسباب ریا کا
 ہوتی ہیں ریا کا کو اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
 عربی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں نے اوسے اور اپنے رتبے کے معلوم
 کرانے کے واسطے اور ذریعے کے واسطے اراد کیا ہے تیس کے معنی یہ ہیں کہ اوسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
 ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا لگے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے غرضت ہے کہ لذت جاہ اور لوگوں
 جگہ کرنے کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے ہر اور پرانی تعریف کی خواہش ہو یعنی مجاہدان میں غرضت سے کرتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے قائل کیا کہ کون کلمۃ اللہ ہی اکملیہ اذن فی سبیل اللہ اور
 حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب تیرے حنفیہ جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو اوسکے
 مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے کر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص مالک کے لیے لڑتا ہے
 مالک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
 شخص شہید ہے اور شاید اوسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
 میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا ینبغی الا عفا لافکہ ما کان فی اس سے بھی اشارہ
 طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا بیج مذمت سے چمکتا ہے
 مثلاً کوئی شخص اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دیدیتا ہے
 تاکہ کوئی شخص نہ کہے اوسکو حمد کی طمع نہیں ہے اوسے سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے
 اتنا دیتا ہے یا کوئی نام و بہادرون میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی براندہ کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

کیونکہ حکم کرتے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے ہوا تو مذمت تھی کہ مرزا خیا کوئی شخص ایک
 ایسی حماست میں ہے جو رات بھر مار چرخیں تو وہ بھی تھوڑی سی رکعتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال سکے
 حالانکہ حمد کی طمع میں نقص اور قافہ میں حمد پر دوسرے کر سکتا ہے مگر مدت کے بچ پر غور نہیں کر سکتا اسی حماست
 سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور اس وجود حماست کو دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حجت دلی کا
 کرتے ہیں حالانکہ حال کہیں حلیہ یہ سب ہی ایسے ہے کہ کوئی حال کے کسی ہر دانت اور ن سے نہیں ہو سکتی
 غمگنہ بھی نہیں اور مذکورہ مالاریا کا رکوعت ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اس بات کے قسم اول میں مجسماً
 دیکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مجھی نہیں ہے کہ اسان جو کسی تھی کی
 حواس کر لیتے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ تھی اس کے لیے حال میں یا مال میں ہر اور مفید لذت سے بیس
 اگر اسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروست اس تھی میں لذت ہو مگر لگے کو نقصان ہوگا تو اسیر اس تھی کی نسبت
 دیکر ہی تھل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مرہ دار ہے تو اسکی رعیت کرتا ہے مگر حجت جان
 کہ ہمیں ہر ملا ہو نماز کی طرف رعیت کرے گا اسی طرح ریا کی رعیت کے علاوہ کرنے کا یہ طریق ہے
 کہ اسکی مصرت کو بھیجا جائیے جس مدہ کو اس کے ضرر معلوم ہوں گے کہ اس کے سب دل کی صلاحیت ثانی تھی
 ہے اور دیا میں توفیق اور آخرت میں ہر لذت سے محروم ہوتا ہے اور مایہ غصہ اور عذاب شدید کا
 مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او سکار اور بیکار
 تھے مگر ثانی خدا کی طاعت کے بدلے دیا کا اسباب مول لیا بدوکن دلوں کی حفاظت کی اور
 خدا کی عداوت سے استہرا کیا بدوکن کے نزدیک محبوب ما اور خدا کے نزدیک مغموس اور کے واسطے آری میں
 اور خدا کے لیے آلائش میں اس کے پاس ہر ناگیا اور خدا سے دور اس کے نزدیک محبوبنا اور خدا کے نزدیک نود
 اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی ستمنا
 پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ مندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع رعیت دیاوی کے
 اس نقصان کے معال کرے جو آخرت میں ہوگا تو اس اعمال اتنا ہے کہ تو اس کے نزدیک یا بہایت
 حقیر ہو جاوے گا اعمال کے تو اب کاوت ہو جاوے گا چھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل اس سے
 یہ احسان جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے بلکہ میں کھدیا جاوے گا
 جس کے باعث مدی کا یہ جھک جاوے گا اور دوزخ میں لے پڑے گا اعداؤ اسد مہا اگر ریا سے ایک ہی
 عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت نھا اور حسات کے باعث یہ جھک ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار
 نہ ہوتی اور یہی میں شمار ہوتی تو ایک یہی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے درجہ میں جاتی

اور ریا کے سبب لوگ درجے سے اتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صف میں جا بیٹھ کر انسان کو
 دینی ہوا دنیا میں جہاد پریشان نہ کہ لوگوں کے قلوب کی سادیت کرنی پڑی اور انکی رضا مندی کی کوئی
 حد نہیں کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک قریب اور سے خوش ہیں دوسرے قریب ناخوش ہو جیسے لوگ جب رشتہ
 ہوتے ہیں جب دوست کرنا رض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کرتا ہے خدا سے
 تقائے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اوس سے ناراض کرتا ہے پھر لوگوں کی طرح کی جہت سے
 خدا سے تقائے کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ ہے کچھ انکی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں برہمتی نقیہ
 نفروفاقہ میں انکی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیز و نیر طبع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
 جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر دلوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بربس ہیں رازق
 سوائے خدا سے تقائے کے کوئی نہیں اور جو شخص خلق سے طبع کھتا ہے وہ خالی دولت اور حرمان سے نہیں بنا
 اور اگر بالفرض مرد کو بھی ہو چتا ہے تو احسان اوٹھنا ناہر ہے اور دوسروں کی نظروں میں جھیر ہونا پڑتا
 تو تواب الہی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلہ میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
 ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان اوٹھانے اور ذلیل ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے بڑا کہنے کا خوف
 کرنا بھی لاجل ہے انکی مذمت سے کیا نقصان یاد ہو جاوے گا جو کچھ بعد تقائے سے لکھ دیا ورتی ہوگا
 نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ درختی ہوگا اگر پہلے سے ہشتی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
 اگر پہلے سے نیک ہے نہ اوسکا غضب یاد ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے کہ لَمَّا كُنُا كَالْفِطْرِ خَيْرًا وَلَا كَالْفِطْرِ
 وَلَا كَالْمَلَكُوتِ مَقَامًا وَلَا كَالْحَيَاةِ وَلَا كَالْمَشْرِقِ كَا بَھراؤنی برائی سے کیا ہوتا ہے انکے اختیار میں کچھ نہیں
 پس جب آفت ان آجاب ریا کی اور انکا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو ریا کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی
 اور دل متوجہ الی اللہ ہوگا اسلئے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
 کم اور یہ بات بھی قابلِ محاظ ہے کہ اگر لوگوں کو ریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریا کرتا ہے
 اور ظاہر میں اخلاص تو سب کے نزدیک برا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں رہتی خدا سے تقائے کبھی نہ کبھی اوسکا
 بھید کھول ہی دیتا ہے اسوقت لوگوں کے نزدیک بھی مبعوض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
 اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تقائے اوسکے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماؤں گا اوسکا مسخر کر دیتا
 کہ اوسکو محبوب جانتے لگتے ہیں اور مرج و شاکر تے ہیں باوجودے کہ انکی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ انکی برائی سے
 کچھ نقصان جیسے کہ نبی کریم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اے خدا کی
 زبان و اَن ذِی شَکْنِ یعنی میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور برا کہنا اوسکے حق میں ہیوسب آنحضرت

نابود ہوا سیلے مستعد ہونا ریاضیہ خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات ریاضیہ میں بہت بعض اوقات تو
 سبکے سب ایک بارگی آتے ہیں اور گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دفعہ سرے کے بعد
 آتے ہیں اور اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اس کے بعد نفس کی رغبت اور ان کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی لیے پیدا ہونی اسکے بعد نفس کو اسکو قبول کرنا اور ذل کا اسکو شہوت پر عقد کرنا نیز
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور نہ ہو جائے مثلاً جب عابد کو معرفت اطلاع خلق یا دیکھنے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں اکر دفع کرے کہ حجاب خلق سے کیا غرض ہے وہ جائین یا بخاندین خدا سے تقائے تو جانتا ہی ہے دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہوگا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں پیدا کی ہیں جی ہیں انکو یاد کرے
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک مغضوب ہونا بڑے کا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور وقت آئے
 محروم رہوگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت ریاضیہ
 معرفت سے کراہت و نفرت اور سکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس نہی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات ریاضیہ کے دفع کے لیے میں امور ضروری ہیں اول معرفت ریاضیہ دوم اسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی کبھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو ریاضیہ کا خطرہ آتا
 تو اسکو قبول کر لیتا ہی اور وقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت بوجہ دل میں تھی یا دہمین ہوتی اور اسکا سبب یہ کہ خوف
 مذمت اور حب مدح اور ہمتیلاے حرص پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی ادھمین بجا نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات ریاضیہ کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کچھ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے کا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن سے اسکا غضب بھڑل اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرتے دیتا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں پر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابرؓ کے قول میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بحیث کی تھی کہ جہاد نہیں کیا گیا
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غرورہ جن میں اسکو بیعت کو بھول کر بھال کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

احرار دست و پا لوث آئے۔ یعنی جو کہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلے اعدا یا در صاحب یاد والا یا تو
 را دیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوتن میں جوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اون سے جو مصرت ایمان میں
 جوتی ہے اور جو شہوات میں پیدا ہو کر ماکول حالت ہے اور جب ایمان یا در ہی تو نصرت جو کہ اسکا فتحی و بھٹی طور
 میں نہیں آتی۔ اور کبھی یا در بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ خطرہ اوں یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب
 ہو گا اور میرت بہت شہوات کے باعث ہر ایک کے حال ہے ہوا سے عصائی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو قدرت
 او وقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ میں سکتا تو بہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کا کم کرتا ہے کہ جسکے شعل میں
 یہ سچ ہی دلیر ہا دے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کہتے ہیں خالی یا سے ہیں ہوتا اور وہ جو دھاتا
 ہیں مگر اصرار کے ماتے ہیں یہ اصرار اور زیادہ تر تحت ہو گا ایسے کہ ما وجود مانے اس بات کے کہ یہ مملکت ہے
 اور خدا کے نزدیک مذہب ما سے یا کو ماں لیا اور صرف ایمان کافی نہیں چنگک بھی جانے کے ساتھ اوں سے
 نصرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ یا کو یہ ایمان بھی لیتا ہے اور اوں سے نصرت بھی کرتا ہے مگر ما وجود
 اسکے یہ کہنے کے لئے کو قبول کرتا ہے اور اوں کے موجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوات کی قوت نسبت نصرت کے
 بہت قوی ہوتی ہے اور نصرت بہت کم ہو تو ایسا شخص بھی اپی اس نصرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھا دے گا اور اس
 کہ غرض کیا بہت سے یہ ہے کہ فعل سے بار کھے یہ کہ تمہا اوں سے ٹھنڈا ہا دے۔ اس بیان ہی معلوم ہو کہ
 فائدہ مدوں اجتماع میں امور مذکورہ سابق کے میں ہے یعنی معرفت یا اور اوں کو مکر وہ جسا اور اوں سے
 انکار کرنا تمہا کر اہمیت کا ہوتا ہے اور کر اہمیت تمہا معرفت کا یعنی نہایت اور معرفت کی قوت بقدر قوت لہرانی
 اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوں کا صعب بقدر رغبت اور حب ویا اور ورا متوی آخرت اور قلت مسالوات
 خدا کے یاں کی چیزوں سے اور کم تو بھی آفات حیات یا دی اور اعمال آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب
 ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل حجت یا اور علیہ شہوات ہی نہیں سب رائیوں کی حجت ہے
 اور ہر ایک گناہ کا مع کیو کہ محبت حاد و منزلت اور دنیاوی لذت کا جسا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوث
 لیتا ہے اور فکر عاقبت اور افتناس نوار کتاب اسد اور حدیث اور علوم سے نہیں کیو کہ دینا باب اگر کوئی
 سوال کیسے کلام تحصیل میں دل سے یا کو مکر وہ جانتا ہے اور اس کو اہمیت کی بہت سے اوں کا مرتکب بھی
 نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوں کی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی
 سر اچھلتا ہے اور اوں کے موجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ایسا کہ ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند
 اگر کم زیادہ طاقت شہری سے تکلیف میں رہتا اور منہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو نہ کرے دے
 یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوں میں میل شہوات نہ رہے اسکے قانون میں صرف اتنی بات ہے کہ ایسے شہوات کا اعتقاد

این شتم باہر اہل کرامت صفت ہر اکابر میں
 در علم الہیہ فیہ ما ملکہ امیر المؤمنین علیہ السلام

اس کراہت سے کہے جو اسکو انجام کی شناخت و علم دین اور ایمان خلیہ نقاسے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل اور روایت ہے جو حدیث شریف وار ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امیر پریشور ہوئے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر آئی جاویں اور پرندہ بن جائیں یا ہمارے آئینہ جی اوستا کر کسی دور جا بہرہ بخندہ سے تو منظور ہے مگر وہاں کتنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواہر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو یہ صرف ہوس اسراو کی کراہت پر گذر رہی تھی ہوس اس کے لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور یہ کہ صحیح ایمان آپ نے اس کی ہمت ہی کو فرمایا جو ہوس اس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں پر اب ہے مگر خداے تعالیٰ پر ہوس اس کرنے کی نسبت بے شک کہ ہے تو جب کراہت باعث ہوس اس کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد للہ الذی داککین الشیطان اکی التوسق سکتہ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہو گا تو تجھ کو مضر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور پھر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا ہوسہ اور نزاع نفس مضر نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہیں ہونے پاوے اور خواطر یعنی تذکرات اور تخیلات اون اسباب کا بننے پر یا بھجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ الگ کر کے چلتا ہے کہ جب جاتا ہے کہ عابد قبول یہاں کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اس کے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و جنت و قلب کا اسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور تیرے خواطر کے دفع کرتے ہیں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اسکو جھٹلایا اور اسی پر کافانہ کی بلکہ اس کے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی ہر پار بھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے اسلئے کہ خداے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی ہی رہا ہر لون سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ اہل نون کی لڑائی کے لیے تو وقف کرنا چاہنے کے لیے مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تذکرہ بے دفع ہی پر

انکار کرتے ہیں اور اسکے مجاہدانہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ قیصر سے وہ لوگ کہ تازیانہ میں بھی مشغول نہیں ہوتے۔
 کیونکہ اوس میں بھی توقف ہو تا ہے کہ چھوڑا ہی ہو ملک ہے بل میں باکی کراہت اور شیطان کا دروغ ہضم
 کر لیتے ہیں اور ایسے کام سے غرض نہیں کہتے ہیں تکریمت سے سرکار میں رہتے جوتھے وہ لوگ
 کہ جانتے ہیں کہ جب اسے یا رور کے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیرے ہوگا اس
 عزم کر لیتے ہیں کہ جسے شیطان و سوسہ کرے تو افلاس اور مناجات اور احضارے صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
 کریں تاکہ شیطان جیسا اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوسکی سچ کی کراہت اور اسکی امید کی
 گردینے ہوں کہ پھر اوسکی اس نہ جھنکے۔ حضرت رحیل اس موداں سے مروی ہے کہ کسی اور نے کہا کہ فلان شخص
 ایک دیر اکہتا تھا آیت فرمایا کہ سچا میں اوس شخص کو بلاؤں گا جسے اوسکو ام کیا ہے لوگوں نے یوحنا کہ
 وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اسی تو جس کو مصرت کر جسے مجبور کہا اور فرمایا کہ اس سے کس سے
 نے شک شیطان ملتا ہوگا کہ میں نے اوس شخص کا باب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو سدا
 کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ سدا اوسکے حسات اور زیادہ ہو جاوین۔ اور ابراہیم
 تیمی رہ رہتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گمراہ کی طرف ملا تا بہت سیر کر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے
 عوص کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متردود دیکھتا ہے
 تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی ہدایت کرتا یا تا ہے تو طول ہو کر لغض کرتا ہے۔ اور حارت محاسبی آ
 ملاں چار مراتب کی است اچھی مثال کہی ہے کہ مرض کرو کہ جارت جس کسی مجلس یا جہدیت میں جانا یا نہ جانا
 تاکہ فائدہ اور نصیبت حاصل کریں اور ہدایت و رہنمائی اور نہ کسی گمراہ دعوتی نے حسد کیا اور ڈر کر کہ بہتر
 ایسا ہو کہ اگر وہ حق ملے تو نہیں ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
 پہلے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تفریق میں اوجھادیا وہ شخص اس
 خیال سے کہ اسکی گمراہی کا منع کیا اور اس سے محبت کرنا مستحبت سے روکے گیا حالانکہ منسوب گمراہ کا یہی تھا کہ
 جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص لائدہ سے مشرور رہے جب دوسرے شخص اس گمراہ کے پاس گیا اور اوسے اوسکو بھی منع
 کیا اور روکا وہ ٹھہر تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھمکا دے کر چلا گیا اور اسی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے ہتھ
 توقف سے بھی خوش ہوا اور جب دوسرے شخص گذرا اور اوسکو ہمایا تو اوسنے ہرگز التفات کیا اور جس حال سے
 پہلے جاتا تھا اوی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو میں سے اکل منقطع ہو گئی اور جب وقت جو تھا وہاں کو
 گذرا اوسنے جا کہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلا اوسکے سامنے متردود کیا
 اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذرین تو یہ اور وناو حسد و تود

دو بار چھوڑے گا مگر جو شخص کے پاس پینے کا گلاس یا برتن ہے اسے چھوڑنے سے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اور اسے سب الکر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کے وسوسوں سے خالی نہیں تو قیل القیل سے کہے کہ اس کا انتظار کرنا اور گھات میں لگا رہنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو روز فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں تین قول ہیں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی جست میں مشغول اسی لیے شیطان ان سے کنارہ کرتا ہے اور ناسید ہو جاتا ہے جو بڑے عابدوں کو شراب و خمر کی طرف بلانے سے ناسید ہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زہل کے ہیں گو مباح ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اس کے پاس نہ کی نہیں اسی لیے ان کو اس کا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شگم کا یہ قول ہے کہ اس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہناؤ اس شخص کو دسکار ہے جس کا یقین کم ہو اور قول ناقص اور جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعالے کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے دوسرے سے کیونکر ڈرے گا وہ یہ جان لے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اور کوئی امر مومن نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اس کو ڈر سے بے پروا کر دیتا ہے اور بعض علما کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصیرتوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کسی محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے وسوسہ شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت دنیا کی باب میں ہوں تاکہ محبت دنیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ وسوسہ بھی نہ آوین بلکہ وسوسہ اس کے تعالیٰ کی صفات و اسماء اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا آتَاكَ سَلَامًا مِّن قِبَلِك مِّن رَّسُولٍ فَخُذْهُ بِحَبْلٍ وَإِن تَأْخُذْهُ أَغْلَاظُ الشَّيْطَانِ فَبِمَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَّاكَ وَلَئِنَّكَ لَإِنصَارٌ بِنُورِنَا أَوْ بِزُلْمَتِنَا اِنَّكَ لَإِنصَارٌ عَلٰی قَلْبِكَ باوجودیکہ شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نہ نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی مامون ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنت میں تھے کہ حوا نے سرور کا

یہاں تک کہ تم میں قوت و حزم و ضبط کا تحویل نہ ملے تو کل کے نہیں نہیں کہ کل میں اعتقاد ہو کہ غرور و نفع و دنیا
و موت خدا کے تقاضے کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ عقائد کرے کہ ہدایت اور گمراہی
خدا کے اختیار میں ہے اور یہ باب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول حاکم حاکم
بھی ہے اور یہی قول حق ہے نور علم اسی کا خاں ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں
کے ہیں کہ جبکہ علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر جو ش استغراق کا آجاتا ہے ہمیشہ ایسا ہی
رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح میں
یکجہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے تقاضے لے ہو تو دشمن سے ڈریا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دل پر اوس
خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطبہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی
ہو جائے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسو اخذ کرے
اور کسی کبھی سرسبز بنائے اور اس کے مناسب یہ کہ عبادت میں مشغول ہیں اور شیطان اور اوسکی عداوت کو
بھی نہ سمجھیں نہ دونوں باتیں سمجھ کرین اسلئے کہ اگر اوس کو بال بھول جاوین تو شاید اسی طرح سلسلے آوے کہ ہر گمان
بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اسلئے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل
تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فروع غلطی ہیں پہلے فروع کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان
ہی کے ہوئے ہیں اور ہر کوئی کہ شیطان سے حذر کرے کہ اسلئے ہے کہ یاد الہی سے نروکے تو اوسکی یاد سب چیزوں سے
زیادہ دل پر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سرسبز رہا رہے کیونکہ اسکا مال یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو
پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پاسے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے
قابو میں آوے اور ساک سے کچھ نہ بن پڑے علاوہ ازیں ہر کوئی کہ ہمیشہ اوسکی یاد کا نہیں اور دوسرے فروع کی غلطی کی
وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو حقد آدمی شیطان کی یاد کرے گا وہی
قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے تقاضے لے گا کہ ہم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوسکے پاس کو خواہ
شیطان ہو یا کوئی اور جو بولنا چاہیے جب فروع کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فصیح ہے کہ بندہ کو
چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوسکی دشمنی جاری کرے کہ خوب عقید ہو جاوے
اور نفسین عداوت کا پھر جاوے اور خوف بھی اس کے اندر جا کر زمین ہو تو خدا سے تقاضے لے کر میں مشغول ہو اور
بہا ہمت اوسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پچانے کے بعد
ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان دوسرے کرے گا تو اس کو خبر ہو جاوے گی اور اوس کو دفع کر دے گا اور خدا سے

دکر میں متغول ہونے سے یہ ضرور نہیں کہ سو سو سیٹھ طانی کے وقت سے کو اٹھائی نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص اس کا
 حوسد رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت عرصے کا اٹھایا جا رہے ہیں تو وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا تو اس شخص کی حالت
 رات کو چند بار جو یک بیڑتا ہے نا جو صے کہ موئے میں داخل ہوتا ہے مگر جو کہ کھانکادل میں ہوتا ہے اس سے
 جو کھتا ہے تو حد سے اتنا کہ دکر میں متغول ہو با بھی بالغ اطفال و سو سو نہیں۔ اور اسی طرح کا دل دفع
 دشمین پر قادر ہوتا ہے جس میں صرف حد کے اندر میں متغول ہونے سے ہو اور نفسانی ہرجائی ہے اور تاریکی تھوڑی
 کی دور ہو کر نور علم و عقل کو مروج ہوتا ہے غرض کہ ارباب نصیرت آیتوں کو شیطان کی عداوت اور کائنات میں
 رہنے سے واقف کر کے سو کا نوٹ لارم کہتے ہیں مگر یہ شیطان میں متغول نہیں ہوتے بلکہ یاد آتی کرتے ہیں
 اور حد کی یاد سے دشمن کی ہدی ٹالتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی زمین آسمان کے سو سو دیکھ لیتے ہیں۔ دل
 کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کوان جھکا جس پانی سے حالی کر اطمینان ہوتا کہ وہ زمین سے مٹی پانی کی شکل آوے تو جو
 شخص کو دکر شیطان میں متغول ہے اس سے تو جس پانی کو کون نہیں ہی میں جھوڑ دیا اور جسے کہ دکر شیطان اور
 ذکر خدا کو جمع کیا اس سے ایک طرف سے تو جس پانی کا لٹا شروع کیا اور دوسری طرف سے اسی کو نہیں
 اندر جاری رکھا تو اسے فائدہ بڑی مستفقت بھی ہوگی اور جس پانی سے کوان حالی ہوگا اسیلے کہ ایک طرف
 سے پانی اکٹھا حواسے گا اور دوسری طرف سے اٹھا حواسے گا اور جو شخص دنا واقف ہے اس سے جس
 پانی کے لیے آڑ بسادی اور کوئین میں صاف پانی بھر لیا جب جس پانی آتا ہے دسویں دیر میں محنت
 و کھت میرٹھ سے روک دیتا ہے ۛ

ساتوان بیان اطہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔ واضح ہو کہ جیسے اعمال کے خفیہ کھن میں
 اخلاص اور ریاست سے بچنے کا فائدہ ہے ویسا ہی ظاہر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگ بیرونی کریں اور اوکو
 رعیت جیسے ہو مگر اس میں ریاست کی آفت ہے حضرت حسن ام فراتے ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عمل خفیہ میں
 بہت احتیاط ہے مگر ظاہر میں بھی فائدہ ہے نہ جانیہ اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں کی توفیق فرماتا ہے ان شہداء
 الصّدقَاتِ فَبِعَیْناہُمَا وَوَلَّانِ تَحْقِیْقُہَا وَتَوَنُّوہَا الْفَقْرَ اَمْہُو حَبِیْرًا لِّکُمْ اور اطہار کی دو قسمیں ہیں
 ایک تو نفس عمل کو ظاہر کرنا دوسرے عمل کر کے کھدینا قسم اول کی مثال جیسے صدقہ مسکینانے دیا تاکہ لوگوں
 کو اس میں تعجب نہ ہو جیسا کہ روایت ہے کہ ایک انصاری اس نے سب پہلے ایک کیسہ زردیا اور سکے بعد اور
 لوگ دیکھا دیکھی لائے لائے حضرت علی باعد علیہ السلام فرمایا میں نے سب سے پہلے فعل کیا تاکہ لوگ
 وَاٰخَرُ مِنْ اَتَقَعَا اسی طرح سب اعمال متلازمہ و مازج و معاد میں لیکن صدقہ میں اتنا کرنا طبعی و غیر عاب
 ہے ان غاری جب قصد نکلنے کا کر کے سب پہلے کرنا دھو اور ساری تیار کرے تاکہ اور لوگوں کو کھنے کی ضرورت نہ

یہ افضل ہے ایسے کہ غرض میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کا ممکن نہیں تو پھر مبادرت کرنی کیجیہ اظہار کی
غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے ہی طرح آدمی بعض اوقات تہجد پکار کر پڑھتا ہے تاکہ اور
گھر والے اور ہمسایے جاک جاویں اور اس کی بیروی کہیں نہ حال کہ جو عمل کہ اس کا خفیہ بجا لانا نہیں مثل حج اور ہما
اور حجہ کے تو افضل اور بہت کرنا ہے اور اظہار غیبت و سرور کی تحریریں کے لیے بشرطہ کہ یہاں کی آئینہ شریعت
اور جو اعمال کہ اس کا خفیہ اور انکارنا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور نماز پس اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو کوہ غیبت نہ ہوتی ہو
مگر سکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اسے صدقہ اعلیٰ علیہ السلام کی ایذا دینی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے
نیز ایک خفیہ ہی افضل ہے کہ اظہار میں اقتدار و ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ میں اظہار کی نسبت افضل
جس میں ترغیب اقتدار ہو جس میں اقتدار ہو کو کوہ غیبت ہو اور میں اظہار میں اظہار کی نسبت افضل ہے اور اس کی وجہ یہ کہ خداوند کریم
انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اس کے منصفیت عطا فرمایا اور
ان کی طرف سے کہ ان میں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا اس میں محروم رہے اور نیز حدیث شریف
لگا آجڑہ کا کہ جو کچھ میں عمل بھلا سے بھی فضیلت اظہار یا پائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب
بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اور سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے
اور یہ دلیل ایسی ہے کہ میں خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب ان آئینہ شریعت سے خالی ہو اور خفیہ اور ظاہر میں
ایک ہی صورت کے اخلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بہ شک افضل ہو گا
عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف بیاہی ہے پس اگر ایسا آئینہ شریعت میں ہو تو غیر کی اقتدار سے اس کو کیا فائدہ
خو بہا ہو جو اسے کا اوس رستہ میں بلخلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے
تو اس کو دو باتیں سوچ لینی چاہیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غلبہ ظن لوگوں کی تبت کا
ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار اوں کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے نہیں کرتے اور بعضوں کی
اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم
مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب کہ اس کو لوگ یا وفاق
کی طرف نسبت کرے جو کریں اور اس کی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار بہ نسبت
اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا رتبہ رکھتا ہو اور اسے لوگوں میں ہو جو اس کی اقتدار کریں دوسری بات یہ
کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں محبت یا بغض کی ہو اور اسی کی محبت سے اقتدار کے بہانے سے اظہار
کرے اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آناستہ ہو مگر مقتدر بہتوں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے
بڑے بڑے بہت مخلص ایسے نہیں ہوتے ان کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ ہمیں نفس میں کشن پچا رہ ضعیف کو فریب دے

استقامت میں تباہ کرے۔ ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڑھبا کھڑا ہوتا ہو اور لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر نرم کرے اور لوگوں کو بچا دے۔ ایسا ہے جب سب کو دیکھ لیں تو بے خوفی اور دہشت ہو۔
 دو مہینہ اور یہی میں ڈوسے کی تکلیف تو ایک گھڑی سحر کی ہوتی ہے کائنات اسے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
 ایسی ہی ہوتی تو کچھ عزم تھا اور اس کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا اور یہ دنیا ایسی بلا ہے کہ اس میں
 عباد اور عالم سب لغزش کا ماحول ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جیسے زر و دولت لوگوں کے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں
 ویسے ہی انہیں ہی کر رہا حالہ اور ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو یہ ایک باعث اور نئے اعمال کا مادہ ہوتا ہے
 اور یہ ان کو محض امت و تمایز سے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اسے نفس یہ امر پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہہ
 دے کہ لوگ اور کسی عابد کی اقتدار لین گے تجھ کو توبہ حیدہ اور ظاہر کا کیا ساں ہی ہو گا پس اگر اس سے
 نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں معتد میں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
 باعث اس اظہار کا کیا ہے۔ طلب توبہ اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
 تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا توبہ بھی اظہار کی سبب حیدہ میں زیادہ ہو گا
 یہ سحر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ حال یہ کہ عابد
 نفس کے فربہ سے پر حذر رہا جانتے نفس بڑا کار ہے اور شیطان حد اگات میں ہے اور محبت جاہ و دنیا
 اور اعمال ظاہری امتحان ہی کہ جیتے ہیں اور اسلامی اعمال حیدہ اور اگر میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر
 کوئی حیرت میں ظاہر کرے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو او کی برداشت و طاقت نہیں تو
 ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اوست ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کا رخ
 ہونے کے بعد اس کو کہے اور اس کا حکم بھی اس اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ میں صحت ہے اس لیے
 کہ زمان سے کہ نہ صحت سہل ہے نہ ان ہلاتے کچھ تقویت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ
 لہذا معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار تو لی اگر یا
 کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت کہ سنتہ کے فاسد کرنے میں اثر میں کرے گا اس نظر سے اللہ قسم
 اول کی نسبت خفیف ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اور کسی
 منظور میں حقیر اور آدمی طرح دوم اور سیکے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جسے
 توقع اقتدار کی اور برکت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطے کہ نیت صاف اور سبکات سے
 سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں حیرت کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مرغیر ہے اور اگر سلف سے سطر کا
 اظہار متعلق ہے۔ یہ جاپہ حضرت سعد بن مسعود کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی مارا نہیں

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کبھی اور چیز کا خطرہ ہوا اور کسی ایسے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا کہ میں
 اس کے سوال جواب کے سوا کچھ نہ دیکھتا تھا اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لی تو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی کہ میں
 تو مگر ہو گیا یا غفلت سے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو مگر ہی غفلت سے میں سے میرے حق میں کوئی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے تنہا ہی ہو کر کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے کبھی نہ کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنہ ہاتھ سے اپنی شتر گاہ کو چھوا۔ اور شہداء بن اویسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدو نہ کہی و پروا نہ تھی کہ منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج تک لیا گیا اور اس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اس کو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگاڑ
 غرض یہ کہ بدو نہ حاجت کبھی کلام زبانی نہیں گذرا کہ آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رحمہ اللہ نے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے بیعت دینا سیکھ کر میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا سے لقلے نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں عہدہ حوالہ کے ظاہر کرنے میں مقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب کے لئے والا استفادہ ہو
 اور پہلے میری ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لیے قصہ ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس باطنی
 اعمال کو بالکل سد و ذکر نامناسب نہیں کیلئے کہ طبعیت تشبہ اور اقدار کو بت چاہتی ہیں یہ بات شریعت
 میں داخل ہے بلکہ یہ کار بھی اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا
 تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اس کے حق میں مضرب ہے بہت نفع ہے یہ کہ
 اس کے اخلاص کا سبب یہی ہو کہ وہ خون اقدار کسی ریاکاری کی گوہر خدا کے نزدیک یا کار تھا اور کسی قہر
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو جو نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرنا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھر و زمین سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائقہ کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اس کی رحمت اور ان کو بھی نہوئی پہلو گئی کہ یہ کتاب نہ نبتی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطہ کہ یہ معلوم ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

حدیث تشریف میں ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبْدِلُ هَذَا الدِّينَ بِالْأَحْسَنِ** الفلاح اور اقوم کا خلاق ظہور تو جس
 ریاضتوں کو دیکھ کر لوگ اعمال حیرت منوجہ ہوتے ہیں وہ مصداق اسی حدیث کے ہیں
 آنحضرتؐ بیان کیا ہوں کہ جہیل کے تیرا زمین اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے اور ان کی مذمت سے کی
 برائی ہیں۔ واضح ہو کہ احادیث کے اس میں اصل یہ ہے کہ ماطن ظاہر کیسا ہو جاوے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے
 ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ تل غلانیہ کو اسے اور لازم کر اسے عرض کیا کہ تل غلانیہ کیا ہے آپ نے
 فرمایا کہ تل غلانیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا اوپر آگاہ ہو جاوے تو تو اس سے ستم نہ کرے۔ اور انہوں نے جواب دیا
 قول ہے کہ میں کوئی ایسا غل نہیں کرتا جس سے لوگوں کا مطلع ہو مارا معلوم ہو کر انہی سے شکوت سے ہمسرا ہو مارا
 قول فرار کرے میں اطلاع خلق میری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ درجہ بہت نرا ہے ہر کسی کو ہمیں مل سکتا انسان کا
 حال یہ ہے کہ دل سے اور اسے ظاہر سے گماہ کر کے چھپانا ہے اور لوگوں کا اور میرے مطلع ہو مارا حالتا ہے
 خصوصاً جس لیر ہوا وس شہوت کے گدے ہیں حالانکہ خدا کے نعلے کو سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن وہ کما
 گماہ کو اپنے تجسس سے محسوس کرنا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممنوع میں داخل ہے مگر واقع میں ایسا نہیں واقع
 میں مسوع یہ امر ہے کہ اپنے عجب اسلئے چھپا دے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اور خود ویسا
 ریاضتوں کا چھپایا اسی قسم کا ہوتا ہے اور جو شخص بیک سخت یا کافر نہیں اس کو کبھی اپنے عجب چھپایا نہیں
 اور اگر اوپر کوئی مطلع ہو جاوے تو اس کو علم کرنا درست ہے اس پر وہ پستی و غم کی آہ و چہیں ہیں اول تو یہ کہ
 خدا کے نعلے سے جو اس کا پردہ چھپا رکھا تھا یہ اس سے خوش تھا صاحب پردہ فاش فرمایا تو اس کو اسوجہ سے
 غم ہوا کہ قیامت میں بھی پردہ فاش ہو گا کیونکہ حدیث تشریف میں وارد ہے **مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا**
سَتَرَهُ اللَّهُ عَنَّا فِي الْآخِرَةِ اور یہ غم قوت ایمان کے باعث پیدا ہوتا ہے دوسری یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ
 خدا کے نعلے کو ظاہر ہوا گا ہوں کا اور معلوم ہوتا ہے اور ان کی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث تشریف
 میں وارد ہے کہ **مَنْ أَرَاتَكَ سَتَرَكَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ فَلَيْسَتْ رِيسَتِ اللَّهِ** تو اگر یہ گماہ کے باعث اس
 خدا کے نعلے کی تاوانی کی گردل میں محنت اس بات کی رہی جو خدا کے نعلے کو محبوب تھی۔ اور جو چیز
 اس کو بری معلوم ہوتی ہے وہ اسے بھی بری سمجھی اور اس پر غم کیا اس کا نفا ہی ہے کہ ظہور معاشی کو خدا کے
 نفا کے معاشی و بیاں تو ہی ہوا اور اس بیاں کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سرور کا گماہ ظاہر ہو جاوے تو ایسا ہی غم جو سب سے گماہ کے
 ظہور کا تفسیر ہے گماہ کے باعث لوگوں کی مذمت سے گزرنی ہے کہ مذمت کی حالت میں عقل کو غم ہوتا ہے اور اسی غم کے باعث
 دونوں طاعت آتی ہے اور تہی ہیں کہ یہ طبعیت سے ہے یا بانی ہوا عقل سے نزع کر کے اس کو طاعت سے روک دیتی ہے اور اس اعتبار سے
 چاہیے کہ جس تعریف کے دل خدا کی یاد پھرنا ہو اس تعریف کو بھی سچ سمجھ کر دیکھو کہ جو طاعت مستحسن ہے وہی یہاں ہے

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ اے طاعت کے لیے فراخ دل کی طرف رغبت کا درست ہونا
ایمان ہی سے ہوتا ہے چوتھی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اس کے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی خدمت مشاق و لڑائی ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ بیعت کو اندر پہنچتی ہے اس لیے
کہ خدمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج کرنا دل کی خدمت کو جب تک نہیں
نہ انسان ایسا ہی جیست گناہ گار ہوتا ہے گناہ گار اور اس صفت میں ہونا ہی کہ نفس کی خدمت سے غافل ہو کر اس کے در سے کسی امر منوع کا
مکرت بہرہ نیک انسان پر واجب نہیں کہ خلاق کی خدمت رنج و الم نہ کرے بلکہ کمال صدق پر خلوص کی خواہش بجائی رہے اور
نزدیک برائے گناہ اور تعریف کرنے والا کیساں متعلق ہو جائے کہ اس کو معلوم ہو کہ نفس کرنے والا اور نیک و صالح خدا کا
اور بندے کے سبب عزیزین و گرامیوں کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کی خدمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
خدمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات خدمت رنج ہونا اچھا ہی ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے گناہ والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تقارے کے گواہ ہوتے ہیں اور ان کی
خدمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص تو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تقارے کی طاعت پر حمد کا طالب جائز نہیں
اس لیے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اس کو مکر وہ جان کر دکرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برائے سے کہہ کر نہایت کرنا شری امر ہے اور مذموم نہیں
اس لیے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ رکھتا ہو الا خدمت کو برا جاننا ہو اور غرض اس کی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا بھلا کہیں نہ شکر اظہار لذت حمد سے
الم خدمت پر صبر نہیں کرتے اس لیے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے بچھڑے ہوئے ہوتا
مگر خدمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اسی وقت الیبتا
اور گناہ پر خدمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو مطلع ہونے کے
رنج میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تقارے کے مطلع ہونے اور اس کی خدمت کا زیادہ غم ہو جائے کہ یہ کہ خدمت کو اس وجہ سے برا جانے
کہ خدمت کرنے والے نے خدا سے تقارے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی خدمت سے سبب بھی ہو تو نہایت رنج ہو جتنا اپنی خدمت سے ہوا ہے
کیونکہ علت رنج و دونوں صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اس لیے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو جائے

کوئی کسی طرح کی ہی نہ ہو جو اسے اور یہ بات صدقہ خدمت کے علاوہ ہر سوسلے خدمت کا عمدہ اس خدمت کو
 ہو جائے کہ آدمی کے دل کو ایسے نشاں اور خست کا شعور ہو جائے کہ حیدریت ایسا ہی شخص جسے جسکے شریعت
 مامون نہ کر لیں نہ تات خوف ہو جائے لگا کر گماہر کسی کو اطلاع ہوگی تو وہ کلمہ ہی بہت شہرت کرے گا اس مامون
 جائز ہو کہ اس شہرت کو حق سے تعبیر کئے تاکہ توین نہ صرف حیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طحکا الم ہے سوائے خدمت
 اور شہرت کی تکلف کے۔ اور حیا ایک عمدہ عادت ہے جو شروع کر دیں میں اس تین کے وقت جب عقل حکما
 ہے پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر کسی بری باتوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک وصف
 محبوب ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ حِلٌّ لِّكَ وَحِلٌّ لِّكَ اَخِيَاكُ شَعْنُكَ مِمَّنْ لَا يَشَاؤُنْ اَوْرِيَا
 اَلْحَيَاءُ لَكَ يَاقِي اَلْحَيَاءُ اَوْرِيَا لَكَ اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ اَلْحَيَاءُ مِمَّنْ تَوَخَّصَ كَيْفَ مَقْرَنَ اَوْرِيَا اَوْرِيَا اَوْرِيَا
 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اسکا مسخ معلوم ہو جاوے گا وہ مسخ کے ساتھ مردہ دری اور بی شرمی کو زیادہ کرتا ہے
 اور اس شخص کی سمت رہے جو مسخ کو چھپاتا ہے اور شرم کرتا ہے کہ حیا یا اس کے ساتھ بہت ہی مستجاب ہے
 کہ لوگ اسکی تیسر کرتے ہیں ہر ایک یا کار بھی دھونے کرتا ہے کہ میں حیا دار ہوں اور عبادتوں کو ایسی طرح
 ادا کرتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ محمود ہے بلکہ حیا ایک عادت ہے کہ طبیعت
 کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد سبب یا اور سبب خلاصی حیا میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا
 کے باعث اخلاص کرے یا اگر بے مثلاً فرض کر دے کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اسکا
 دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اسکو جواب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور حیا ہے لگا کر وہ شخص کسی
 دوسرے کی مالی قرض کے لیے کہلا بھیجتا تو شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ دینا کے باعث نہ تو اب کو ماعت تو
 اس نے وائے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جو اصناف دید اور قلت حیا کی پروا کرے تو یہ کام حیا کا
 ہے حیا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں میں حال ہیں اول تو یہ کہ یہ یا کہ ساتھ
 حیا کی آئیں نہ ہو مثلاً اول حیا آئی کہ جو اسے یا رہا ہے بھڑکا یا حیا ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ دینا ہی چاہیے
 تاکہ قرض خواہ تیری مع و تمنا کرے اور نام سجاوٹ میں متہور ہو یا میں سبب یا ماسا سبب کہ بھڑکا کے اور بھل
 کی طرف منسوب کرے اس شہرت میں اگر دیوی کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ یا حیا کے عین رجوع سے پیدا ہوا ہے
 دوسری یہ کہ حیا کے سبب حساب صاف نہیں ہو سکتا اور بعض محل کے ماری کچھ قرض بھی نہیں دیتا اس حال میں ہر
 سبب اخلاص کا حیا ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو یا ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہے
 اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سیر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک است اچھا ہے اس
 تیرہ سے نسیب پر راضی ہو گیا تو یہ شخص مخلص ہے اور اسکا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسری یہ کہ

دینے والے کو نہ رغبت تو اس کی ہے نہ خوف قرضخواہ کی نہ دست کا نہ محبت اس کی تعریف کی آیت ہے کہ ان میں سے اکثر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبان کی کہنا بھیجے پھر بھی دیدیتا اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے آتا تو دیتا پس اس میں صرف قرضخواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کرنا پڑتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا وہی صرف حیا کی جہت سے ہے اور یہ صورت حیا کی بُری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جسے بخل اور ریا کا لباس پہنا دیا گیا اور ریا کار مباحات میں بھی شرم مانگتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں میں یا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں سادہ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو دیکھ کر کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرے شرم آتی ہے اس لیے کہ تعظیم کرنا بوڑھے سے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذار نہ کرے نہ بدست لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دے ہاں کہ اگر وہ اس سے نہیں سمجھتا آستھوین یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ ان ظاہر میں جاری ہے انہی اطاعت اس سے بچتا ہے کہ اس سے ترغیب و تنبیہ تصور ہے اور یہ وجہ اثر اور مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اس کا باندھنا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و زیند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اس کی اقتدا کر کے ویسے ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں اور ظاہر طاعت میں بجز اس سبب ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ ظاہر طاعت اسی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ بوجھ کہ پھر بندہ جو اس کے اپنے صلح ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں اراد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تعالیٰ محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر خدا تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے کی بجائیے سبب ہو اور کبھی

اجہی ہوتی ہے اور بھی سری اجہی تو اوپر صلوٰۃ میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو ایسے محبوب سمجھو کہ اوسکی جہت سے تصور محبت آتی کا ایسے ساتھ ہو ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند کو دوست کہتا ہے تو بندوں کو لوگوں میں اوسکو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صلوٰۃ ہے کہ یہ جہت ہے کہ نار روزہ اور حج و ہجرا کا کسی طاعت میں ہے اور لوگوں کو تمنا کریں اور یہ ایسے مذہب ہے کہ طاعت آتی ہو سوائے تو اس کے دوسرے عموں کا خواہ سگارا ہو یا اور صلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور عبادات مجموعہ کے سبب ایمان ہو نہایت کی محبت کا حاکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ دیوانہ مال کا ایسا ہو فریاد عرصوں کے حصول کا یہ عیسایا مال کا لالچ اور توہین کچھ نہیں تو ان بیان ریا اور آفات کے ذکر کے مارے تل کو چھوڑ دیتے کے ذکر میں بعضے انتحاس عمل کو اسی خوب سے ترک کر دیتے ہیں کہ اوسکے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ لادنی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوب آفات سے عمل کو چھوڑنا اور چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک توجہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلا نار روزہ و حج و ہجرا کہ ایمان محبت مجاہدہ ہی ہے اور لذتیں اس جہت سے ہوجاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت حیر ہے اور لوگوں کے سلسلے ہوئے برحاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ جو خود لذت ہے اور وہ ایسے طاعات ہیں جن کا لذت نہیں موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محبت ہونا اور امامت مارا اور مذکر و ندریس اور لوگوں کو الہام و عیوہ کہ ایمان خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی جہت سے آیت یہ ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور عیسے متعلق ہیں نہ خود اوں میں لذت ہے مثل کار روزہ اور حج کے تو حطرات ریا اوں میں تین طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آئے اور لوگوں کو دکھانے کو امتدادی عمل کا ماست ہو اور کوئی است دی اوسکے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ مکرر گناہ ہے اوسین طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے بھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھ سے ترم نہیں آئی کہ اوسکے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اسکے لیے ہیں کرتا اور اس نہایت سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خالص کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک آفات کرے توجہ یہ کہ عمل میں متحول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آواہ تھا لیکن مسلمان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یا پیش ہو گیا تو اس صلوٰۃ میں عمل چھوڑنا چاہیے ایسے کہ باعث یہی یا گیا تو تشریف عمل کرنا چاہیے اور اپنی نفس مجاہدہ کرے یا کو دفع کرے اور اخلاص چھی طرح کرے اور عبادت حاسی جہاد کرے کہ کیا ہو کہ اگر بہت ریاکی اور اسکے ہاں ریاکار اسے نفس پر لازم کرے قسری یہ کہ عبادت اخلاص ہو مگر بچر یا او اوس اس اثنا سے عبادت میں طاری ہو جاوے تو صلوٰۃ میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بزور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر سرور رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر غنا اور عمل شروع کیا تو یہ بالکل طرف کھینچتا ہے اگر اسکو بھی مانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالص نہیں اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہ کار کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی ہمتاں ہے کہ کسی کے آقا نے اسکو گھوٹا دیا ہے جن میں کچھ ملا تھا اور کہا کہ وہ نیکو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنگ وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگرچہ میں نے تنگ تو صاف اچھی طرح نہ ہو سکے بالکل و خالص ہمت کو بجا نہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گھبرائیں گے اور کہاں انھیں رہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اس لیے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اس کے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اسکو مضرت نہیں ثواب عبادت مفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اس لیے چھوڑنا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اسکو اپنی صحت کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا خالص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بڑا ہے غرض کہ یہ شیطان کا فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ تجھ کو ریاکار کہیں گے یہ شخص شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص اسی اسی باتوں سے بنا چاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں چھس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈاڑے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص نے یہ ہو کر بھاگ گیا ہے اور کتنا کہ کسی کی تاکہ اس بات سے ان کے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اس کے کہ آفات یا کدو خوب جان لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں جہنم اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اسکو برائی حائل نہ ہو اور دل میں اسکا انکار ہو پھر اسے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر شہر خوار و طلبہ حیات سے نزار کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا پائے آپ کو یہ کیا کرنا اور خیرات سے شرم نہ رہنا ہے صحابہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑنے سے ملایا کے دوسرے کو اسے اور دل میں خد سے شرم کرے کہ نفس میں یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی دیر کو اختیار کرے تو خدا کی جبر کیا تھوڑی ہے وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو نیکوئی کا مال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کرنے کے سبب عمل کرتا ہے تو بیشک فیض کہیں اس میں اگر آدمی یہ دیکھ سکے کہ جہاں شہر کرے

ایسے نفس کو مزاد سے کہنے سے کیا وہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اس کو کہے کہ کیا کار ہے تو مان لیا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے بستر طے کرے دل میں یہاں کی باور اویس کے قول کہ لڑکی رانی موجود ہو اور اس کا حجب اور ستر مہمل حاصل اور اگر دل میں رانی یہاں کی ہو نہ خوف ستر اور نہ عمل کا کوئی ممانعت یہی ہو صرف یہاں ہی ممانعت عمل ہو تو سہل نہ کرنا چاہیے مگر اگر ممانعت بعد سے اس شخص سے خود کے واسطے عمل کرتا ہے ایسے کہ اس کے ساتھ اصل قصد تو اب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ تہمت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا کا یہ سبب سے متعلق ہے جہاں یہ روایت ہے کہ اگر اہم بھی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اس کے پاس کوئی شخص آیا وہ بھوسے کلام اللہ مد کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اس کو معلوم ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح اگر اہم بھی سے روایت ہے کہ وہ بھوسے نہ فرمایا کہ جتنا دینی کو ایسا نہ لکھا اچھا معلوم ہو جب جیب ہو جاوے اور جب سکوت جو سن معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن نصری رحم فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کا ایذا کی جیر میں دیکھتے تھے مگر تہمت کی ڈر کے مارے او کو بھیس اوٹھاتے تھے اور بعض کو روایا تھا مگر تہمت کو خوف سے اس کو سدل بہ عمدہ کر دیتے تھے ہی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہمت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اس کے مقابل اظہار طاعات کی مینار متھون سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف تہمت روئے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اس سے زیادہ حضرت حسن نصری رحم کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہی زیادہ خود اس کے کہ جو بیان فرمایا اور ان اوہوں، اتوں کو ترک ہمیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا واصل کا حار ہے اور ہمارا کلام انہیں میں ہے اور اصل پر بر دست قادر ہوتے ہیں جمیع عین کا کام ہمیں انہیں ہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور احلاس میں کوستش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور باب اعمال امتد خوف کے باعث بھی ایسے نصوں کا علاج انہیں کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں اس اقتداء نوردستوں ہی کا چاہیے۔ اور یہ کلام اس کا جو حضرت ابراہیم بھی رحم سے منقول ہے تو شاید اس شخص سے ہو کہ اس شخص کے آئے پر موقوف کرنا پڑے گا اور یہ چاہئے کہ پھر شروع کرنا ہو گا کہ وہ اس سے یائیں کر لی ہوگی تو یہ خیال کیا کہ آخر اس کی ولداری کر لی یائیں تو کر لی پر یہی کہ پھر دوبارہ آویز اگر تلاوت بھی ایسی طرح موقوف نہ کیا ورنہ نہ کچھ نہ کہ یہاں یہاں بھی بجا ہے۔ اور یہی کی ایذا کو نہ اوٹھانا اولن لوگوں سے سزا ہوتا ہے خواہ ہی نفس سے آفت تہمت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کر رہے ہیں کہ اگر ہماری یاس انہیں لوگوں کا ہو گا تو اور عبادت میں جو ایذا کے دو کرے سے بڑی ہیں ان کے نالغ ہونے سے اس امر کو چھوڑنا اولن عبادات کو محافظت کے باعث تھا۔ صرف خوف رہا اور اگر اہم بھی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو یہی ہونا چاہیے اس سے شاید ان کی مراد کلام

مباح سے ہوئے نعل فصاحت مخوش بانی کے حکایات وغیر میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
 مباح سے بھی عجب منوع ہے تو واقع میں بال ایک قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و دوسرے
 مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق عجب کی تفسیر نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے اور علاوہ اس کے آفت جو کلام میں زیادہ
 ہوتی ہے وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم ان عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں اور خلق کا
 تعلق و سمین اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک کر دیا اور رفع ایذا بخوشی
 کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال میں ضعیفوں کا ہو جو فضل شہر کو نہیں جانتی اور ان قائل کو نہیں پہچانتے
 آپؒ کو اس کو صرف آفت شہرت ہی لو کہ لو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنکر اس کی طلب باز رہیں دوسری قسم
 عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے و سمین فتن اور خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت پھر حکومت
 تنصاف پھر تذکر و تدریس و فتویٰ پھر مال کا وینا۔ اب ہر ایک حال میں تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے
 سردار سے ہے اگر عدل اخلاص کساہ ہو تو افضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر یوم میں امام
 عادل خیر من عبادۃ الرجل فحد اکثرین عاکما تو اس سے زیادہ کوئی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ
 برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا کہ اول من یدخل الجنة ثلثة اکامام المقسط
 احدکم اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے ثلثة کثرہ دعوۃ اکامام العادل احدکم اور
 حضرت ابو سعید خدریؓ سے یہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامۃ امام عادل
 غرض کہ امارت اور خلافت عظمیٰ عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اسمین خطرہ بہت اسی لیے متقی اس سے بیشکدار کرتے رہے
 کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس میں صحبت جاہ و لذت غلبہ اور اجرائی حکومت کی جولاند
 دنیاوی میں بڑھ کر بین غالب ہو جاتے ہیں جب ولایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی خواہش میں پیش نہ آتا
 اور یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں ہو اور کہ منہاج و ولایت میں ہو اور حق ہی کی پیروی میں ہو اس سے
 درگزر کرے اور جس پر جہیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر چہ باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
 سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری ہی بدتر ہو جاوی مضمون اس حدیث کہ امام عادل کے بیان میں کہ ہر ایک
 خطری جنت سے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسے اس محمدؐ میں اتنی مصیبت ہو سکو کہ ان کو سکتا ہو اور ان کا ارشاد صحیح
 ہو چنانچہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مومن والی عسکر الا جاء یوم القیامۃ مغلولہ یدہ الی عنقبہ
 اطلقہ علیہ ذوقہ حق اس روایت کو حضرت معقل بن سہارؓ نے بیان کیا ہے اور حضرت عمرؓ نے حضرت
 معقل بن سہارؓ کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا میرا نہیں آپ اس باب میں مجھ کو مشورہ ملا
 کہ قبول کروں یا نہیں آپؐ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پڑتی ہو تو میری نزدیک بیٹھ نہ ہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

تب بھی لوگوں کے بغیر نہیں تو اگر قید سے بھی الگ ہوں اور علم کو مالا بہت علم اور ازین خود اوند کرشم اور دیکھا ہو کہ اس میں کوئی
لوگوں کو تیار کیا کر کا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا چنا بھی اسلئے کہ خدا تعالیٰ اور بتباد
کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہے ہر کچھ ہم کرتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و وعظ کئے ہوں منع سے نہ
چند لوگ بازار میں سب کے زمانہ میں کے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر کے تین ایک ہی واعظ ہو اور
ایسکا وعظ لوگوں کو مفید ہو مان کا خط کہ وہ خوش بیان اور وضع بار ہو اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص صرف راوی اسلئے
کہتا ہو اور تاکہ دنیا پر تو اسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں وعظ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کر اور اگر وہی
کہ میرا نفس قابو نہ نہیں ہے تو یہی ہم بھی کہیں کہ وہ وعظ کہہ اور مجاہدہ کر اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ وعظ چھوڑ دے گا تو
آدمی سب سے ہو جاوے گا کوئی اس کا قائم مقام نہیں جو ادھر گورہ نیک بتا دے اور بالفضل اگر وہ شخص مخلصت وعظ کی
اسی غرض سے کرتا ہے کہ جاہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہو جس سبب کا دین سلامت نہا کہ کو خاہل ہو کہ دین کی
سلامتی ہم بہتر معلوم ہوتا ہے اس شخص کو ہم اور دیر تصدق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی ہی شخص کے حق میں
اعظم صلہ علیہ السلام فرمایا ہو کہ ان الله يؤيد هذا الدين يا قوم لا حلاف لكم به فاعظوا کو
کہتے ہیں کہ اپنی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زاہد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلا دے اور جو امور کہ اس نے اس کے
دراستوں پر مجاہد کی ہیں کہ چلنے چلنے کلمات اور صحیح الفاظ شعرون میں ملو ہو تو بولتے ہیں جیسے نہ دین کی تعظیم مستور
نہ مسلمانوں کو خوف دلا بلکہ ان کی حیرات اور زوگنا ہوں کی حاصل ہو تو ہیں تو ایسے وعظوں کو جلا وطن
کرنا واجب اسلئے کہ وہ لوگ تائب حال اور شیطان کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے وعظوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا وعظ اچھا
خود بخدا ہر چھوڑ دین کر دل میں محبت جاوے اور کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم نے باب العالم میں بری عالموں کے
حق میں لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فتنوں سے یہ حذر رہنا ضروری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
یوں شاد فرمایا ہے کہ اے میری عالم تو ہر روز نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جب کلام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کہ لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی غراب ہے زبان سے توبہ کہتے ہو اور ہوا نفسانی کو جو جب
عال ہو کہ تو اس سے کیا کام کر گا کہ بد کو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم طہی کو سوائے مست ہو
اچھا آئیچے گریں اور جھوٹی اندر پرچا کو بھی حال تمھارا ہے کہ منہ و حکمت کی باتیں نکالتے ہو اور شیخوں میں کہ ورت بھر کا
اے دنیا کو بند و بھلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوے گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اس کی رغبت میں سچ کہتا ہوں کہ تمھارا
دل تمھارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تمھاری زبان میں کھائی اور عمل کو باورن تو دنیا کی بہتری آخرت کو بگاڑا
تمھارا زور دنیا کا بندنا آخرت کو مسخر فرمے جو سب اگر نال کر تو تم کو زیادہ کوئی کیسہ نہیں بچا رہا ہو کہ اس شخص
چلنے والوں کو کہتے ہو کہ تباہ کرے اور خود حیرت والوں کے حایین کھڑے رہو گے گویا رباب نیاسے بھاری یہ غرض

دوسرے کی نسبت زیادہ پسند کر دے اور غیر جن میں کافات کمزور ہیں اور کم تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ایک دوسرے کو دفع کریں۔ اور ولایات ضعیف کو باطل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو ہر مناصب علم و دین و فروع میں مشترک نہ چاہیں تاہم جس شخص نے مناصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور مناصب سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک جو تھکارت بہت ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور سختوں میں تقسیم کرنا اس دو خوش اور اظہار سخا ہے بھی لوگ ثنا خوان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کی ہولناکیاں بھی کفات بہت ہیں اسی لیے جو حسن بصری رحمہ اللہ کو لوگوں کو بوجھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جس قدر قوت سے پہنچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں افضل کو نسا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ خیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنسکر کوئی کم سلامت پہنچتا ہے اور زہدی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الیہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابو دھار فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤ میں ہر روز آمدنی ہو اور ان لوگوں میں دشمن کی مسجد کی شہید ہو پھر کھڑا ہو کر تقسیم کر دے یا کر دن تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و شر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرے مقصود یہ ہے کہ میں ان میں لوگوں میں رہوں کہ جنکی شان میں یہ آیت ہے لَا تَهْتَبُوا ثَمَارَ الْأَشْجَارِ إِلَّا أَنْ يَسْقِيَ زَكَوَاتِ اللَّهِ وَأَنْ تَبْطِرُوا اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ایک فرقہ فرماتا کہ جب دنیا کو وجہ حلال ہو گا تو اس سے بچاؤ اور خیرات کر دے تو یہ اس بہتہ کے عبادات و فرائض میں مشغول ہو کر ایک لوگوں کا یہ قول ہو کہ اگر اس کی ملازمت میں اچھا نہ ملے گا تو یہ اس لیے کہ لینے و دینے خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو کافات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کافات زیادہ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل در عمدہ ہے اور بلا خلاف ایسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت سے ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں سب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع کر سکے تو چاہیے کہ تامل و اجتہاد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیرات جس قدر شہر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھے میں آوے وہ کرے طبیعت کے میل کے نہ کرے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اس میں غلبہ رہتا ہے اس لیے کہ نفس سب سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور امر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

کہ کرتا ہے جو بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگرچہ ان کا نام بھی اور اقسام کا نہیں ہے جو سکھ
اسی بات کو کہتے ہیں کہ وہی یہ حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ حیات میں اس کے لیے مسائل سمجھ کر اور سب کے لیے سکھ کر
سجالات اور سب کو کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ یہ بعض اوقات حال کو اس میں اس سے دھوکا دیتا ہے تو مال کو
تو جمع کر لیتے مگر جو آفت خرچ میں کرتا ہے اس کا نام عمل ہے اور اس میں کسی کو خلاف میں کہ نہایت کا تو کیا دیکر جو مسائل
کئی مال کا خرچ کرنا ہی بہت سمجھ کے نہیں ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہے جو عادت کئی کی ہو کہ وہ کسی
کو کسی بات سے کس بات سے اتفاق کو ترک کرے کہ وہ کہہ کر یا کہ اس حال میں کہ نہایت میں خرچ کرنا اور وہ خلاف کی یہ ہے کہ
کس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن حوالہ کہ وہ خلاف حال میں ہے اور کوئی ایسی مسائل کہ نہایت اصل جو اس میں غلطیوں
کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو لوگوں کا وہ خلاف اس میں صدق و اخلاص ہی ہی اعتدال
اور کاسینا یا ہے اول تو یہ بیان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا و حوط کہنے والا اور زیادہ علم والا ظاہر
ہو اور لوگ اس کو زیادہ تر باتیں تو اس کی حد کرے مگر جو میں ہوں اگر غلط کہے دیتے یہ جانتے کہ کیا علم
اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جائے تو کچھ عداقت نہیں ہے ویسا ہی یہ کہ اگر بڑے آدمی اس کی مجلس میں
آجائیں تو عیاں پہلے سے کہہ جائے ویسا ہی کہے جائے کچھ کلام میں تبدیل کرے سب لوگوں کو ایک نظر
دیکھتے تھے یہ کہ اس بات کو اچھا سمجھتے کہ بہت بہت لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھے آگے نہ بڑھے
اور سو اس کے بہت سی علامتیں ہیں حکماء طویل ہے تعجب میں الی مرزا ان روایت کہ میں یہ لوگوں میں حسرت
حسن بھری رہ کر کچھ تھا تھا اور آپ میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
ایسی اردلی کے رد ہوا اور یہ سوار آمد آیا اور سب میں چار طرف دیکھتے لگا تھا اجتماع کہ حضرت حسن کے
علقہ میں تھا اور بگاہے آیا اسی طرف متوجہ ہوا جب فریقہ کے پوچھا تو سواری سے اتر پڑا اور حسن
کی طرف کو بلا جب آپ نے اس کو ایسی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ پہنچے نہایت میں سے چھوڑ دی
سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ پہنچے نہایت میں سے چھوڑ دی اور حضرت حسن میں تھوڑا سا صلہ
ہو گیا اور قدر حکمہ میں محل آکر بیٹھ گیا اور حضرت حسن نے عیاں کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہ بہت تھے اور بہت
کھی کہتے رہیں نہایت دل میں کہا کہ کچھ حسن کو پوچھا کہ میں نے کچھ کلام زیادہ کہہ دیا ہے کہ جس سے
اس کی طرف تشریف آیا اور اس کے رعب میں کہ کچھ کلام کہہ کر میں نے حضرت حسن کو زور دیا کہ اس کا ایک ہی کلمہ نہ کہے
یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ روایاتی کہ کوئی بیٹھتا ہے جب آپ کلام سے فانی ہو کر تو حجاج فرمایا کہ اے ابوبکر
مؤذن میرا اور کہا کہ کچھ کہہ کر آیا اور جب کہا تو گویا ہی جہاں میں بیٹھا کر دیا اور کچھ کہاں نہ آیا اور اس کا ایک کلمہ
حادثہ بنا اور کچھ حدیث تشریف فرما ہوئی کہ کچھ تشریف فرما ہوئے علیہ السلام فرمایا کہ ان کلمہ میں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم

لوگ تو خالق کے انتظام میں مبتلا رہے گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ جیتے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی قربان
زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قسم کر کے کہی تھی کہ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی بلاغت سے متعجب ہو
اور فرماں ہو کہ روٹھ کھڑا ہوا تھوڑی سی روٹی ایک آدمی انتہا کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا
وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوں اور جہاد کرنا ہوں
کوئی سبب بخشد کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس ہیں سب درم ہیں جو لوگوں کو لے کر ہیں اور میری سات
زرکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور حسینؑ کے ساتھ کسی اور سیر کر کے لے لے کر حضرت
حسنؑ اور حسینؑ جھکائے تھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے ملوڑ ٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اطہر سے مجھے انھوں
الہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہو اور خدا عزوجل کو مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درم کے لیے لڑتے ہیں جب
دشمن اہماد کو جاتا ہے تو خود دیکھو پیچھون میں ہستی ہیں اور تیز سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان کو
جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بڑی بڑی آپ نے سناطیس کن حق میں کہیں
اور ان کے عیسویں میں کچھ فروگذاشت کیا ایک شخص اہل سلام میں کا اٹھا اور آپ کی جنتی حجاج سے جو حاکم کی ذمہ
آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی سی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ میرے یاد کیا ہو حضرت حسنؑ اور حسینؑ
اور یہ کمزور ہو کہ دیکھئے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ذرا دیر کے بعد آپ تبسم کرتے واپس آئے اور میں نے بہت کم آپ کو
ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ نہ مسکرائی سی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان
فرمائی اور فرمایا کہ ایسے پاس ٹھہریں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درم دینار کے سوا اور کسی چیز میں
نہیں حالانکہ اس خیانت یہ ہو کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ فکر کریں پھر تم و مسلمانوں کے
شعلہ کے پاس جاکر کہ دو میلہ حال یہ ہو کہ جو شخص کے سامنے بیٹھے حجاج کے گیا تو اسے کہا کہ آپ اپنی زبان کو
وتاہ کریں یہ جو الفاظ لے کر جب دشمن خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب ہر کسی جہاد کرتا ہے تو جہان
نہا ہے یہ باتیں سنت کہ وہیں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو بہر برا بھلا کہتے کرو اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو
فوجا نہیں مگر کہ یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا آؤ سکودفع کیا اتنی ادراکات بار
حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ اپنے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا
مگر کچھ مجھے حاجت ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو ساتھ آتے ہو مٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی
میں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے مانند اور نشانیوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن
لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور ان کے واعانت کا باہم
کمی بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی میں آخرت کے عوض مول لیا اور زوی نقصان میں بھی نہیں

حدیثی قواعد سے تفصیل سے تحریر کر کے

و سو ان بیان اس سلسلے میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو کمال ملتا ہے وہ تو بالکل
 سے کوئی نادرست ہے اور کوئی نادرست جاننا چاہیے کہ آدمی کسی ایسے لوگوں میں قناعت پاتا ہے کہ وہ سب
 متحدہ اوٹھتے ہیں یا ان میں سے کسی آدمی تمام بات ماریٹھنے ہیں اور اسکا دستور یہ ہے کہ صرف ایک شخص کوئی
 جائے گا تھا جب انکو دیکھا تو اسکا شوق بھی سوانقت کے لئے دھڑکا اور عادی عادت اسکو پہلے سے تھا اس
 زیادہ ادا کی جیسے اکل پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھتے سے تڑپا رہا تھا اس طرح کئی ایسی حکمتیں عبادت میں
 وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو کبھی شوق درہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ ہوتے تو یہ شوق نہ اور کھانا تو یہ
 صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں تب بھی یہ کہ عبادت کے بارے حالانکہ یہ حکم مطلق
 ہیں مگر اسکی تفصیل ہم مطلقہ کہہ سکتے ہیں غرضت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر
 کسی بات کی حمت اسکو ادا نہیں کر سکتا یا علیہ سہوات یا کثرت کار و بار یا عفت کے باعث بھولا رہتا ہے تو
 اکثر اساہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا رہے غفلت و در ہوا اور موانع طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار
 دوسری حکمت میں نہ رہے تو اسوقت وہ غرضت شوق اور بھر پور ہوتا تھا کبھی آدمی ایسے گھر میں رہتا ہے اور
 بعض اسباب سے متحد ہیں پڑھ سکتا مثلاً کہ گیسے بھولنے کے باعث فیند سر پر سوائے شے یا ایسی ہیوی کسایہ مری
 لے رہا ہے یا اہل قاریتے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف آیا اپنے دادا و ستدا والوں کا جاک کتاب دیکھ رہا ہے
 تو ایسا شخص جب کسی اور کامہ جاوے گا تو یہ سب عمل اس سے علیحدہ ہو جاوے گا جیسے کسی غرضت الی آخر ناقص کھی
 اور بعض سبب جیسے کہ مگر کئے والے پیدا ہو جاوے گا جیسے دوسرے شخص کو دیکھا کہ سوجہ الی اسدین الی دیکھا پھر کیا
 تو انکو دیکھ کر غرضت کرے گا اور دوسرے سہایت شوق گدے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہوں
 اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آئے گا کہ خدا کے سبب آیدہ طاعت ہو گا۔ اور بعض اوقات معنی جگہ میں جا کر
 آدمی کو غرضت نہیں آتی تو ایسی جگہ غمیدہ آنا ہی غرضت جانتا اور گھر پر علیہ جو آپ کے سبب کچھ نہیں کر سکتا
 اور بعض اوقات گھر پر جو پیشہ رہتا ہے اس سے ہمیشہ متحد پڑھا جس کو ارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو
 ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب قی ہو جاتی ہیں حکمت میں لایا اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل
 پڑتا ہے کہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھا کر کی عیدہ موجود رہتی ہیں انکو چھوٹے ذریعہ نہیں کر سکتا اور جس حکمت
 وہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر و سہا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ
 رکھوا دیتا ہے کہ وہ سہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی نیز غالب رہتی ہیں
 جب آدمی ان سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

میں ہے اور یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مواصلت کرنے سے جو ہے میں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی ملے
 رو کر رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم کو کھانا دیا ہے اور تم نے کھا لیا ہے اور تم نے نماز معامد سے زیادہ ادا کرنا ہے۔ اور
 کبھی غیبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائیاں اور کاپی کی طرف منسوب
 کمزور خصوصیت ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں جانتا کہ وہ غیبت
 جیسا میری طرف ہوا ہے خلاف جو کہ نظر میں سے گزراؤں اسی لیے یہی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے
 ایسے حال میں شیطان اور شقاق و دینا ہے کہ نماز پڑھ کر تو مختص ہے فرائض ادا کر کے واسطے پڑھتا ہے اور کھانا
 نہیں پڑھتا اور کھانا جو ہر شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی بہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا
 سبب تیرے عمل کرنے کا ہے نہ لوگوں کا اطلاع ہونا پس اگر اباب بصر پر بھی مشتبہ رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے
 کہ محرک یہ بھی ہے تو زائد اعتماد نہ ادا کر فی جہانہ گو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت ہے لوگوں کی
 تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور غیبت اور لوگوں کی
 اعمال کی ہو تو موفقت کہ فی حق نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتی
 اسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً مردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹتا تو ایسی صورت
 میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا ہے یا چاہتا ہے اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا رغبت
 پایا جاوے تو موفقت لوگوں کی کرنی چاہیے اسلئے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود آئیں دیکھ کر نفس
 نماز کا پڑھنا و شمار جائے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ اس عمل کا باعث ریاضی ہی اسی طرح کبھی انسان
 جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث ملاوٹی
 تعریف ہو یا انکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی
 دیکھا دیکھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس مجتہد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے
 کہ دلیر غالب ارادہ دینی ہے تو فی حق مجتہد سے عمل کو جو جو ناچاہیے بلکہ مجتہد کو برا جان کر عبادت میں
 مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ بد و ناریا سے نہیں ہوتا بلکہ
 خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور انرا کھلا دیکھ کر ادا م خدا تو نہ تو لوگوں کے روتے کی بہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے
 اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا اور رونے کی صورت بننا لیتا ہے کبھی تو ریا کی بہت سے اور کبھی صدق کی
 جہت سے ہے جب لوگوں کو بڑا دیکھتا ہے اور اپنا انسو بھی نہیں لگاتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا
 خوف کرتا ہے اور بڑا رونا دیکھ کر اپنے دل پر رونا لگاتا ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ رونا اس کے دل پر نہیں
 لوگوں کا نہ ایسی جگہ سے ہوتا ہے کہ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں رونا پنے دل کی کھینچ کر رونا کی

صورت بنایا ہمیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں بیانات نہ تو معلوم ہو گا کہ یہ بسوگاہ
اس خوب سے ہے کہ کوئی یون کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا سو رہا ترک کرنے کے قابل ہے حضرت لقمان
علیہ السلام نے اسے بیٹے کو فرمایا کہ پاسا حود خدا اس میں لوگوں کو مت دکھا کہ تیری عقل کم کر دینا لاکہ دل
تیرا کار ہو۔ اسی طرح جیونا اور لئنا سانس بھی لاورا کر کہ تیرا دل وقت کی وقت کبھی جماعت صدق اور غم
اور خوف و لذت و مسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور ابی سسکد لی خیال کے مختلف
سانس بھرنی اور آہ آہ کر کے لگتا ہے اور یہاں بہتر ہے مگر کبھی اس کے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ نہیں
کہ تحقیق بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر غرض یہی جماعت ہے تو سکا نام یہاں اور اگر واقع میں حرم ملال بھی ہے اور
یہاں بھی تو اگر جماعت ریا کو برا جانے کا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو سکا رونا اور سو زنا درست اور اگر
دل سے سلطان ریا کی طرف ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام اور کوش لا حاصل ہوگی اور مصعب ابی بن گرفتار ہوگا۔ اور
کبھی آہ کہ راسل بن غم کے باعث ہوتا ہے لیکن او کو بڑھاڑھا کر لے آوے کہتا ہے تو یہی زیادتی زیادہ
مصحح ہے کیونکہ امتداد صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی یہ خوب اتنا آتا ہے کہ اس سے ایسا نفس قابو میں
نہیں ہوتا اور اسی وقت بسوئے ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
زیادہ دردناک جواہر لے کر آتا ہے یا آنسو و کوئٹہ میرے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اس کو جو ابھی ابھی سے نکلتے تھے مگر
او کا نشان جو میرے قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی او کہتا ہے اور خوف کے بارے
تو بے ضعیف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کہ بڑا ہے پھر سترم کرتا ہے کہ کوئی یون کہے کہ بدون وال عقل اور حالت
تندید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھکے لگتا ہے اور مختلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کسی بہت
گرا تھا حالانکہ گرنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل حاتی و جتنی ہے اور کہ بڑا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
اور وقت دیکر دیتا ہے کہ لوگ یہ کیسے کر گیا حال کیا ہے کہ درادیر ٹھہر اچلی کی طرح جھک گیا تو اس خیال سے
مست ویر تک بڑھتا رہتا ہے اور نایاب ہے تاکہ ایسا حال نہ رہا ہر کہ۔ اسی طرح کبھی ضعف کے بعد جلد افاقہ
ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اسات کا خوب کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ یہی اور حال ٹھیک
ورہ ضعف ویر تک ہوتا ہے اس کے باعث اظہار ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں میرے کے سہارے لگتا ہے
تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کیسے علیے میں جھک جھکٹا ہوں اور قدم قدم سے کھٹا
اس لیے کہ طاہر ہو کہ تیر نہیں مل سکتا۔ تو یہ سب باتیں تھکوں کو فریادے اس کے واسطے میں میں جب اسے
خطرے ہوں تو اونکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس اتفاق پر مطلع ہو جاوین اور دل کی
بات بڑا گاہ ہوں تو مت مضطرب ہوں اور اس قدر غماں تو ہر وقت مطلع ہے اس کا عہدہ بڑا سخت ہے حضرت

اور حفاظت کے علم میں ہیں کہ کتنا اور کوشش کیے بغیر ہی اگر معلوم ہو جاوے تو سیاست ہے جس سے ملاقاتیں بھیجیے جو دل کے اور بدوں امتحانوں و تعقیبات اسکے فریبوں کے توقع اور نیز مطلع ہونے کی رکھی دستاویز ہے حد اے قلمائے مسک

ایسے کرم و احسان سے اوں آفات سے بچاؤ

گیا رخوان بیان اس میں کہ مرد پر قتل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ مست بہرہ
کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں ای طاعتوں پر عداۃ قضاۃ ہی کے علم پر قضاۃ کرے اور علم الہی پر اس کی کو
قضاۃ ہوتی ہو خود ہی بخیر الہی سے خوف کرے اور ایسی سے توقع رکھے اور شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اس کی
اطلاع کا بھی حوالہ ہوگا کہ میرے بعد احوال کی اسکو اطلاع ہو جس صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و
رماں کی بہت اس میں رانی کو لازم کرے اسلئے کہ اس کے باعث یہ دوسرے کہ اس کے لئے مراض و مجاہد اور جب ایسی
طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور اس سے ہو سکیں اس وقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اسلئے کہ اس حال میں
نفس کو نکلے اس کی کمال حرص نہ تھی ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس لئے عمل یا ایسے عظیم خوف یا اس سے رو کر اگر عمل کو
اطلاع ہوگی تو تجھ کو بخیر کرنے لگیں گے اسلئے کہ خلق میں درگوں ہے حایا کر سکے تو اسے عمل کے چھپائے یہ کیسے نہیں ہے
لوگوں کو تیرا مقام کیسے کھیلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتداء سے محروم رہیں گے عرض حسب صورت میں ہو
تو عباد کو چاہیے کہ تانت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لاندہ حجت کے جوابدہ الہی
رہیں یا دکرے اور یہ بھی سوچے کہ حد کی طاعت پر بندہ تو اب لینے میں کیسا بڑا غصہ اور عداۃ الہی ہوگا اور
عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گوا چھا معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک حسب منزل ہر ثواب عمل کا اصل خود دیتا ہے
اور یہ نفس یوں سمجھا دے کہ اسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے مدد میں کس طرح دیکھ ڈالوں اور لوگوں کو خود جزا
یہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دل میں جماؤ یا نہ ہو کہ یا سمجھاؤ اور کہنے لگا کہ فلا فلا
زبردستوں کا کام ہے جو غلط ملط کرتے ہیں ان کی مثال ایسی کہاں ہو سکتی اور اس باعث سے اخلاص میں عمل ہو کر
ملکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اسلئے کہ متقیوں کی اگر
تعطیل جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور او کا نقصان
نوافل ہی سمجھنا چاہیے اگر نوافل بہت نہیں تو فروعوں کا نقصان باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت
اخلاص کی زیادہ تر ہے اور ترم داری رزق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو مدد کے حساب کو قوت
اگر فروع میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اس کی نفل بھی کوئی ہی یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے مرص کا نقصان
یہ ہو جاوے گا ورنہ ہاتھ یاں لیکر دوزخ میں ان یا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص غلط ملط عمل میں کہتا ہے
اوی کو ضرورت فروعوں کو یاد کرے کہ اس کی کہ اس کے فروع نقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کا گناہ کی بھی

حاجت ہوگی بلکہ جو نقصان نقصان اور کفارہ گناہ و بڑن نوافل میں خلاص کیونہیں ہو سکتا اور تیری جو نوافل میں خلاص
 کرتا ہے تو وہ تیری درجات کا خواہاں ہے اور نہ ان نوافل کی پاسبانی تب بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت و عجاوب
 اس سے معلوم ہو کہ خوف اطلاق خداوندی کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضرور ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں پھر بعد فراغ عمل کو بھی یہ
 خوف رہنا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہ جب یہ سب باتیں کر چکے تواس بات کا خوف چاہیے
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ سمجھنا اخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر تیری عمل قبول اور عدم قبول میں
 شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خداوندی نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نافرمان ہو کر
 میرا عمل سیر سیر مارے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے استقامت عمل میں بچا ہی ہو بلکہ ابتدا میں تو اس بات کا
 یقین کہ میں مخلص ہوں اس واسطے خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرے پراپنا ایک ایسا
 لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں شاید کوئی شائبہ
 ریاخواہی کا گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی اغلب ہے اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص تصدیق داخل
 ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو کر یا کعبہ میں فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غالب ہے اس بات کے
 معلوم کرنے سے مباحات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور ریا میں شک ہے اور یہ چیز جو
 اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سو بار غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور
 جو شخص کہ لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم سے تقریباً الگ ہو جائے اور کبھی چاہے کہ اپنے نفس سے توقع ثواب کی کہ اس نظر
 سے کہ جس کا عمل کام نہ لگاؤ گا اس کے دل کو سرد ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے ہوجب کام کرے گا وہ نون و نون میں ثواب کی اس کے
 ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور سخاوتی کا خواہاں نہ ہونے طالب علم میں جس کی ضرورت
 نکالی ہو اس سے در نہ عاجز نہ ہو گا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ پڑھاؤ اور عوض میں کام خدمت کرے گا یا وہ میں سے تیار کا ناگہان زیادہ ہو
 یا اور کسی کام میں بیٹھ کر کہ گاتو شخص اپنی حجت لے گا اس کو اور کچھ ثواب نہ لگے ہاں اس کی چھت نکلی تھی صرف قیہ کیا تھا کہ جب
 یہ پڑھ کر علم کی وجہ کام کرے گا تو کچھ بھی تنہا ہی ثواب ملے گا مگر اگر خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں بڑی
 توقع ہو کہ اس کا ثواب بالائے ہر شے ملے گا کہ تم تیار خدمت ہو نہ ارادہ یہاں تک کہ اگر تیار خدمت نہ کرتا تو کچھ بھی نہ جاتا
 اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علم یا پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے کہ
 کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سی اندر والی ثواب انھوں نے انہر سے قسم دیا
 کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے سی کو ہاتھ نہ لگاؤں
 اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور تفسیق تلخی ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک بڑا حضرت سفیان ثوری رحمہ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انھوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت

میں تو ایسے حدیث ہیں پڑھنا ہوں کہ آپ بھیرے نیسے ہیں اور کھوں فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں
مگر تمھارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل اوروں کی نسبت زیادہ نرم
ہو جاوے۔ اور ایک بار ایک شخص نے انھیں کچھ خدمت میں ایک تھیلی یاد دہان کیا اور اس شخص کا آپ کا
بڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں کسی پرانے کی طرف
کوئی بات آئے فرمایا خدا کو بخشنے دے اور ایسا تھا اس کی طرح وصال کی اوسے عرض کیا کہ آپ تو جانتے
ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اوسی کے ترکے سے آیا ہے تو میں اس قدر دلیلا ہوں کہ آپ بھی اس سے جو عیال کیا
یہ راحت فرمادیں پس حضرت صبیحان قبل کر لیا کہ حضرت نے جس جلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک کو کہا کہ جلا خاؤ
اور اس شخص کو میرے پاس لاؤ حضرت نے شخص لایا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال با خاؤ
اوسے ہر جہاد اصرار کیا کہ آپ نے مانا اور وائیں کر دیا تاہنا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے اب سے محنت سنبھلی تو برا
جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ حضرت نے جس جلا گیا میں نے فروسکا
اور آپ کی خدمت میں اگر سوس کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ جین گئی کے تھرتھارے اور اس کیون کر دیا تھا
یہاں کیا کہنا نہیں تو مجھے رحم نہیں آتا اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض منسا
کہا گیا کہ آپ نے استاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی ماری میں ہو مجھے۔ اس
بیان پر معلوم ہوا کہ عالم اگر کسی کو نہیں ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا سے ہوا اور دنیا کو کچھ واجب ہے
کہ وہ بھی جیسے طالب خدا اور اس کے ثواب میں لیتا کہ اسے استاد کے نزدیک اس طرح کی نظر دین میں
عزیز ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ اس کے اور کبھی تمنا کر دے جو جتنی ہر کہ اگر ظاہر میں سب آگاہی کا تو اس کی نظر میں
رہنے حاصل کرو گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ ملاحظہ آئی ہو اور دیکھیں اس کا
کریے سے نقصان تو اوسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا سوہم ہے پس مثل نقد کو میں بھی
فائدہ کو خوش صنائع کر کے کیوں نقصان اڑھاویں اور تو سرسرا حائر ہے ملکہ یوں چلیے کہ اسد ہی کے وسط چلیے
اور اوسی کو واسطے عبادت کرے اور اوسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے کہ اسے استاد کے دل میں جگہ ملے گی
اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مشغول ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں
اور یہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو یاہیں۔ اسی طرح جو خدایا آپ کی خدمت کر دے وہ اس قصد سے کہ اسے باب کی رصا سازی
میں جن کی رصا سازی ہو اس لیے کہ اسے کہ خدمت کرنے سے میری حکم دیکھنے میں جو جاوے اور اس کو حائر نہیں کہ
طاعت خدا سے یہاں اس لیے کہ اسے کہ مایہ دلیں جگہ پیدا ہو کہ تو کہ یہ امر گماہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا
یہاں پر طرف کر دے اور باب کی نظر دین سے گریز نہ کرے اور اڑا جو لوگوں سے کہ گماہ کہ اس ہو تو اس کو یہ خیال نہ کرے کہ

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے واقعہ جو ترقی قناعت کی جگہ اس کے دل میں یہ بات گذرے کہ میرے ہر حال کو لوگوں کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے یہ اسلئے کہ اس تخم ریاضی عین میں ابوجا تا ہے یہاں تک کہ عبادات کا کرنا تنہائی میں آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس کی گوشہ نشینی سے وقفہ میں اسلئے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو خیر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھ پر بلکہ معلوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ماہ تک سیکھی جس کا نام سماع تھا میں اس کے پاس آ کر جایاں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے بچھا کر کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منطوق ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چپ کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارا روزانہ ایسی کیا بات رہتی ہے کہ ایک چپا کافی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کر دیتے ہیں اور اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میری نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو اسی ایک ساعت کی عورت یا دو لانا ہوں تو ایک ساعت کی تو تیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس تم کو تو ایک ساعت کی مشقت سے عزت جاوید حاصل کر لو اس کی اس بات سے میرے ولیین حیرت آئی کی وضاحت ہوئی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس تیرا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت تر کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں بیٹھ لٹکا کر مجھے دے اور کہا کہ دیر میں چلا جاؤ وہاں لوگوں نے مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں دیر میں جو گیا تو سب باری میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان جمع شدہ ٹکڑا دیا ہے میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے انھوں نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے اس کو مستحق ہم لوگ ہیں ہماری نانہ بیچ ڈالو میں نے کہا اچھا میں شرفی کو بیچتا ہوں انھوں نے بیس شرفیاں بی کر چنے لیے میں نے پھر اس سے کہا کہ پاس آیا اس نے پوچھا کہ چنے کیا کیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دے اس نے پوچھا کہ کو میں نے کہا میں نے چھ فیوٹو اس نے کہا کہ تم جو کہ گئے اگر میں نے ان شرفیاں مانگے تو وہ تمہیں تیرے میان محمدیہ عزت اس شخص کی ہو جو اس کو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص اس کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا کما ہے اب تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھوڑو و انتہی اور متوجہ نہ کہ نفس کو جب اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی ہندہ کو اسکی اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہو کہ اس پر ہذر دینا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی اور بھائی عابد نزدیک اس سے معلوم ہوں اگر بالفرض اس کو نکاحا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو وہ قناعت اور نہ دوا دلا کرے اور اگر کچھ بھی کر اہمیت دلا دے تو یہ بھی آدمی ہو تو اس کو فوج اپنے عقل فرمایاں سے وضع کرے جسے کہ اگر مثلاً یہ شخص عبادت میں آوے تو کام لوگ اس پر سلطان آج جاوے میں تو اسکی اطلاع سے نہ تو کچھ خشوع اس کو سکاڑے یا دہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کسی سے کہ

اوسکو جو حال تو یہ بات کی دلیل ہے کہ بھی معیضہ لیکر اکر اوسکے روکے کی قدرت عقل و ایمان کو روک کر رکھتا ہے اور نفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو بابتا ہی میں تو محکوم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی و صانع نمایاں ہوئی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت حضور و سنتی اس منظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیلے اور نصیب اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مصالحتہ نہیں لکھیں اس وقت میں ہو گا بھی ہے اسلئے کہ اظہار حضور کی لئے نفس کی تہتو بعض وقت یو تہیدہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لئے ہمارے یہ کہ لیتا ہے کہ محکوم لوگوں کے ساتھ زیادہ احتیاط و مصلحتوں اور اوسکے اس عوی کا اثر ماسہل ہے بلکہ بطور کہ تال کرے کہ لوگوں کی بندش تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ در و در خطیہ لوگوں یا بہت ہنساکرون یا بہت کھانے لوگوں میں اگر نفس بندش کے لئے اس بات کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لئے عبادت ہی کو چاہے تو اس صحاحا اوسکی مراد بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی سرت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس میں بھی کچھ کا جسکے دل میں جا ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ اسکی طرح کر کے گویا زمین کی ریزہ پر اکیلا و بچہ ہے کوئی دیکھے والا نہیں تو اسے شخص کے بل میں خلق کا حضور اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہو تا جب آدمی میں حال یہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متعیر نہیں ہوتا اور اس حال کٹھیا کے لئے کی یہ بچا ہے کہ اگر بالعرض اسکے دیار ہوں ایک تو اگر دوسرے جلس تو اکر کر کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ جوتی اوسکی تعظیم کی بہت فقیر کے نہ تو شہرے اور کوئی وجہ تعظیم کی سوائے تو اکر مری کے ہو سکتا اگر تو اکر عالم ہو یا مستحق ہو تو اسوقت البتہ اسکی تعظیم اس نصف خاص کی جہت سے کر سکتا ہے تو اکر مری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کی انجیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو یا نہ ہو فقیر کو تو وہ ریاکار اور لا اچھی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو عزت و حریت زیادہ ہوتی ہے ورنہ مسکست کی محبت ہوتی ہے اور انجیا کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو اس طرح تو اکر دن کی ملاقات سے زیادہ راحت بہت فقیر کے ہو سکتی ہے اور وایت ہے کہ حبیبی ملت تو اکر دن کو حضرت منیاں قدری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور جگہ میں ہوتی تھی اب کا دستور تھا کہ تو اکر دیکھو بھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں بٹھاتے تھے یہاں تک کہ تو اکر اگلی مجلس میں تنگ کرتے تھے کہ کاتس ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک اور صوت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قراست ہو یا کوئی حق ماوردی سابقہ رکھتا ہوا اس وقت میں بھی یہ تہذیبی کہ اگر مری علامہ کسی فقیر میں بھی پایا جاو تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح دے اسلئے کہ فقیر کا تہذیب خدا کر مذہب غنی ہی زیادہ ہے اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے لگے تو معلوم ہو گا کہ اوسکی مال کر لاج کر اوسکے ساتھ ریا کرتا ہے۔ پھر اگر بایں بٹھلائے میں مساوی غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ خوف کہ میں حکمت مشتمل غنی کے سامنے نہ بہت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر یہاں حنفی یا طبع خفی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سماک نے اپنی نوٹ میں سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب یہ جس میں لغزاد میں آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کا دروازہ کھلتا تھا

یعنی کلام حکمت میں بہت کمتا ہوں اور سب جواب دیکھ لالچ سے جو ان کی زبان تیز ہو جاتی ہو اور واقع میں سب سے کم
توانا کے سامنے زبان ایسی چلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں چلتی اسی طرح شیخ بھی تراکمر کے سامنے اٹنا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا غرض کہ شیطان کفر و فتنہ میں بہت کمتا ہے جس کا شمار میں نہیں سکتا اور انسان کو اولین جہی
نجات ملتی ہے جو کہ ماسوا اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف مدت العمر کیا کرے اور اس کا آگ میں جانا بھی ات
رے سب جہل جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں صلح ہو جائیں کہ پسند کرے اور دنیا میں اسی طرح رہے جسے کوئی پتہ
شہر تو بخاؤں کو گھیر کھا ہو اور لذات سب طرح کے اس کے پاس تھیں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض لگا کر رہا ہے شہوات میں
قدم زیادہ دھرتا رہتا ہے اور خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کر دوں گا اور ان شہوات سے بچوں گا تو زندگی بہت
بہتر کی اور سلطنت بھی قائم رہے گی اور اس خیال سے طبیعوں اور خطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے کہ سب لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت کی باعث اس کا بدن ہمیشہ لاغر ہوتا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز تندرست پر تیرا باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشمکش کی
تمنا کرے گا تو تمام درو و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاویں گی جس کا انجام موت اور موت کے سبب سلطنت بھی ختم ہوگی
و شمشیں خوش ہوں گے اور اگر وہاں کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تندرستی آگے کو ہوتی ہے وہ جہاں
میں آج کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں جہین کرے اور فراخ البالی سے حکومت کرے رہیں گے اس حال سے لذت
چھوڑنا اور مردوات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال یاد رکھا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہے وہ بھی ایسی
چیز ہے جو آخرت میں مہلک ہے یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرنا ہی اور ان میں سے قدر قلیل پر اکتفا کرنا ہے اور لاغر
اور پرہیزگاری اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موائست خلق سے ایسے پسند کرنا ہے کہ اس سے ڈر رہتا ہے کہ اگر
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پائوں اسی لیے یہ سب باتیں
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میری عمر دولت پایدار
رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کریم و رحیم ہے جو لوگوں کی رضا جوئی
کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عظمت و رفعت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بن کو کونج و مشقت کی پروا نہ کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے اس کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد و عنایت فرماتا ہے اور اگر
کو آسان کر دیتا ہے اگر ان کی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور ساجات کا
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود راہ
و باویدے کا فیصل ہو جاتا ہے اور مدد و مدد دینا چاہتا ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب شریف نے لکھے مگر دوسرے کھڑے ہوئے روتے ہیں لوگوں نے سبب کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرؓ نے مجھ سے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ایک لٹی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا اوسکو خدا تعالیٰ اونڈھے مرنے دوزخ میں ڈالے گا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ مانتا کہ نجا کرنا بہت ہے کہ انجام کو جبارون کی فہرست میں جمع ہو جاتا ہے اور جو عذاب کہ لوگوں پر ہو جاتا ہے وہی اوسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دو لا کھ آدمی اور دو لا کھ جن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اوٹھائے گئے یہ مانتا کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے منی بھرا پینچے اور تارے گئے یہ مانتا کہ آپ باون ہند سے لگ گئے وہاں ایک ازمنی لگا کر تھارے آقا یعنی حضرت سلیمانؑ کو دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو تو اوسکو جتنا اونچا کیا تھا اوس سے زیادہ زمین میں اتار دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس میں کان سننے والے اور دو آنکھیں دیکھتی ہوئی اور ایک بان بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی جمے ہو ہیں اول جبار عنید دوم جو لوگ مشرک ہیں سوم مصور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة بخیل ولا جبار ولا کاسی المملکۃ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ نے کہا کہ مجھ کو تکبر میں اور جبارین میں سے جنت نے کہا کہ پھر میں کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور نادار اور عاجز لوگ ہیں انصار اور جنت کو فرمایا کہ تو میری قسمت تجھ سے چہر میں چاہوں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے تجھ سے جسکو چاہوں گا عذابوں کا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابند وہ ہے جو میر و تعدی کرے اور سب سے بڑا مبرا کہ جو کچھ چاہوے اور برابند وہ ہے کہ جبر کرے اور تیرا وہی اور کبر متعال کا دھیان رکھے اور برابند وہ ہے کہ سہرا اور لہو میں رہے اور قبروں اور خاک ہو جانے کی یاد بالائے طاق رکھے اور برابند وہ ہے کہ کشتی کر کے گذر جاوے اور سبدا اور شہا کی اوسکو پاوند آوی۔ اور ثابت بن قیس نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں سنی کہ فلاں شخص کبر میں اپنے فرمایا کہ اوسکے پیچھے کیا موت نہیں ہے۔ اور حضرت عتبہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی فات قریب ہوئی تو انھوں نے بیٹرو بیٹو کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم کو دوزخ میں منع کرتا ہوں اور دوزخ میں کراہوں شہر کا ور کبر و تعصب کراہوں اور لا الہ الا اللہ کا حکم کراہوں کیونکہ میں نے آسمان سے مایہ دار ایک پلہ میں لکھے جلاوین کے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو تواریک پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالفرض آسمان میں ان دونوں کی چیزوں کا ایک قلم ہو اور لا الہ الا اللہ پلہ بھاری ہو تو

صلوٰۃ کو توڑ دیا اور دوسری بات سنا کر انہوں نے سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک حیرت انگیز اور ایسی ہیروکریز کہ
 دیا جاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاج پہن کر خوشحال میں تھیں کہ جو خدا تعالیٰ اپنی کتاب کا حکم دیا اور وہ یہ کہ
 ہر مہر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الْمَلَائِكَةَ حَفَظُوْنِي حَتّٰی اَخْرَجْتُ مِنْ بَطْنِ امِّیْ وَ اَخْرَجْتُ مِنْ بَطْنِ امِّیْ
 الصُّعْقَاۃُ الْمَلَكُوْنِ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ تم میں ہر ایک پر ایک عجلوت و قریب حیرت میں ہے ہو گا جس کے احاطہ میں
 عمدہ ہوں اس سے زیادہ جو فضل و برکت ہو گا جو حصول کو ہو اور ساحت حاکم کو بھین بھینا بھینا بھینا بھینا بھینا بھینا
 اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کو تکبر لوگ آدمیوں کی ہی حیرت کی جو میان بنکر اور ٹھیک اور لوگ اور باریوں
 چکر میں گھبراہٹ کی حالت اور یہ سوانہ ہو گی پھر ہر قسم قید جانہ میں جس کو بس کہ نہیں یہ ہو گا اور سب کی ناگ اور کو
 لگی دور جو کہ بچو اور یہ سیکارہ عینے کہ گناہ حضرت اور یہ وہ فرما رہے ہیں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں
 و تک قیامت میں جو ٹھوکی صورت میں ٹھیک اور لوگ اور لوگ یا مال کرے اس لیے کہ بھونکا حد کو دل سمجھا تھا اور محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ملاں بنانی ہر وہ کر یاں اور کہ کہ تمہاری بات مجھے ایک حدیث ہے کہ اب کی مالی حضرت صلی اللہ
 سلم و نقل کی تھی کہ اب اور یا کہ دونوں میں ایک جنگ ہے جسکو ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو یہی مسئلہ ہے کہ قرین جہاں
 لوگ رہیں ہیں ملاں تمام آپ کو اس میں ہنسنے سے محفوظ رکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ میں نے فرمایا کہ فرج میں کیا
 مکان ہے جس میں تکبر و کبر و کبر و کبر اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ لَیْسَ مِنْ لَیْسَ لَکَ رَیْبَ
 اور فرمایا کہ جو میں اتوں سری ہو کر مرے گا جنت میں اعلیٰ ہو گا اول دن میں کہ ہے دوم قرص شہم خیانت اور آثار
 بھی کر کی راہی میں مقبول ہیں مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کہ کوئی مسلمان کہی مسلمان کو خیر نہ فرما کہ مسلمان
 میں جو صیغہ ہے وہ حد کے نزدیک مرنا ہے۔ اور وہ بت فرماتے ہیں کہ جنت اسے تعلے نے جنت عدن کو مید کیا
 تو اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم تکبر پر حرام ہے۔ اور ارحم بن قیس م م صعب بن مرہ کے برابر تھے پڑھیا
 کہ ایک روز جو تشریف لائے تو وہ یادوں بھیلانے ہوئے تھے اور او کو اٹھا گیا وہ جو بیٹھے تو کہیں پاؤں کیا
 آپ فرما دیکھتے تھے سے معلوم کیا کہ اس کو لاؤں گا دنار معلوم ہوا تو فرمایا کہ تعجب ہے کہ آدم زاد تکبر کی حالانکہ وہ بیابان
 کی جگہ سے دوبار نکلا ہے جسے ایک با جب نطفہ تھا اور ایک بیابان سے نکلا کہ وقت۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ تعجب ہے
 آدمی سے ہر دور ایک یاد واریتے ہاتھ سے پا حادہ دھو تے پھر تکبر کرتا ہے اور آسمانوں اور زمین کے جبار کا مقابلہ
 کرتا ہے اور اس سے کہ میں وینی افسسکھا اقل اللہ تصور و فی بعض مفسرین فرمایا کہ بول ہر از کی راہ کی طرف اشارہ ہے
 اور حضرت محمد بن حسین بن علی علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کسی کبر آتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم
 ہو جاتی ہے اگر کبر ہو گا تو عقل کا نقصان بھی ہو گا اور اگر زیادہ تو زیادہ اور حضرت سلمان سے کہی کہ جو کچھ کہی
 مدی کو نشی ہے جسکے ہوتے ہی مفید نہو آپ فرمایا کہ وہ کہتے۔ اور حضرت عثمان بن عفان فرمایا کہ اس شخص

یاس بہت پسند اور چال میں بخلاؤ اسکے بچندون اور چال کے خدا کی نعمتون پر اترنا اور اس کی عطایہ فخر کرنا اور اسکے
 بند و تبرک کرنا اور سوائے وفات خدا کے اور چیزوں میں اذرو کا اتبل کرنا ہے خدا سے دعا ہو کہ میں دنیا میں اس سے بچاؤ
 دوسرا بیان اترنے کی برائی اور چلنے اور کپڑوں کے لٹکانے سے اٹھنا اور کبر کی نعمت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ تَجَرَّأَ أَزَادَهُ بَطْرًا اور فرمایا بَيْنَا رَجُلٌ لَيْسَ تَوْفَى بِهِ إِلَّا أَخْبَدَهُ
 نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ كَجَلَجَلٍ قَهْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور فرمایا مَنْ حَرَّ تَوْبُهُ خَبَّرَهُ
 اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی خدمت
 میں گیا اور سوقت عبداللہ بن اقرنس نے کپڑے پہنے اور مجھے باس کو گدڑ سے آپ نے فرمایا کہ اگر لڑکے اپنی ازار اوچی
 میں نہ سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی ازار کو اتر کر کھینچے گا اس کی طرف قیامت میں خدا
 تعالیٰ نہ دیکھے گا اور روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کف مبارک پر تھوکا اور اوپر انگشت مبارک
 رکھ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھ سے بچ جاؤ گا میں نے تو مجھے اس جیسے چیر سے پیدا
 کیا ہے جب میں نے تجھے ہٹا کر دیا تو تو باس میں ایسا چلتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہو تو زوال جزا اور کسی کو ٹھیرا
 جب وح چیر گردن میں بھی تو کہنے لگا کہ میں صدقہ کروں گا وہ وقت صدقہ کا کہاں ہے اور ایک حدیث شریف میں
 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت تکبر سے چلنے لگے گی اور فارس اور روم اور ان کی خدمت کرنے لگیں گے اور سوقت اور تھکے
 اور میں بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہیں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے جی میں برائتا ہو اور چال میں
 اترتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے حال میں جائے گا کہ خدا تعالیٰ اس پر غصہ ہو تاں اے ابوبکرؓ زلی روایت کرتے ہیں کہ ہم
 حضرت حسن بصریؒ کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں ان کو ان اہم کا گدڑ ہوا جو پانخانہ کو جاتا تھا اور کئی گریزے نشی
 پہننے تھا جو پینڈلی پر ایک دوسرے کے اوپر تہہ تہہ کر کے تھے اور ان میں سے قبائل بھی تھی اور اس کی چال میں تختہ
 پایا جاتا تھا حضرت حسنؒ نے ایک گاہاؤ سکھ دیکھا اور کہا کہ کف ہر اس ناک پھلانے کے پرچکا اگر گردن سرور پر ابھی
 دونوں طرف کیٹھا جاتا ہے اے بیوقوف اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف نعمتیں ہیں جہاں تو نے نہ شکار ادا
 کیا نہ اونکو زبا پر لایا نہ اپنے باب میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے حکم کیا تھا اسکو مانا نہ جو حقوق خداوندی انہیں تھی انکو ادا
 کیا نہ کہ لوگ ایسا چلتے ہیں کہ ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ باطلوں کی طرح جھک جھک پڑے یہ نہیں معلوم کہ ہر عضو میں
 اعضا خدا کی ایک نعمت موجود ہے اور شیطان اس سے کھیل بنانے کو تیار آجین اہم یہ سیکھ لوٹا اور اپنی خدمت میں عذر
 کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ مجھے عذر کیا کرتے ہو خدا کے سامنے توبہ کرو خدا تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ فرمایا ہر کوئی اللہ میں
 الْأَرْضَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ
 اسکو بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی جوانی اور چال پر اترتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قبر میں نہ کھوپھایا اور عمل سامنے آجی اور بدل کا

بہارِ محمدی کی برائی اصل کی کہ بیان میں

عالم کو مندرجہ ذیل کی توفیق آئی ہی ہو کہ اوکے دل درست ہوں۔ اور روایت ہو کہ کیا حضرت عمرؓ نے علم لغز پر عمل
 قبل خلافت کی کیا اوکو طاعت اور کیے حیائے دیکھا کہ خیال میں تکرر پایا جاتا ہے تو ایسی لذت لگی تو کیوں بیوقوف بن ماری نہ کرنا
 کہ جسے بیٹھ میں غیظ سحر ہوا وہ کی خیال یوں نہیں ہوتی آپ سے مطرین معدرت ایسے فرمایا کہ حیا کا حساب چال
 میرا ہر ایک غصہ دیکھ لیا ہے جس میں اسکو دیکھا ہے۔ اور محمد بن اسحاقؓ کو ان کے کو اترا تو دیکھ کر ملا یا اور کہا کہ تجھے معلوم
 کہ کو کون تیری بات تو وہ بھی حکم میں خود و مرد کو مول لیا تھا اور تیرا یا یا یہاں کہ خدا کا سلسلہ ان میں دیکھ
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے ایک شخص کو دیکھا کہ ایسے یا بیکے لکھا تھا آپ سے دیکھ میں دریا کا شیطاں کبھی بہت
 سحائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ مطر بن عبد اللہؓ سے سب کو دیکھا کہ حیرتی حیرت کرنا ہے آپ کو فرمایا کہ اس مردہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ پر امانت میں ایسی جو ان کے تم مجھے مانتے ہو آپ سے فرمایا کہ ہاں امانت ہوں ان میں
 تو سلفہ جہاں تھا اور اب جام کو ایک مردار یا ایک ہوگا اور اب علالت کو لا دی پھر تباہی سب کو چلا گیا اور وہ حال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سلفہ کے معنی اس آیت میں **لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ** میں فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے
 کرنا ہے۔ اور انہی کے ہمراہی گھر اور ان کے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کی حسدیت بھی لکھیں
تیسرے بیان توفیق کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **كُلُّ مَالٍ لَدَى اللَّهِ عَقْلٌ يَعْقِلُ**
الْأَعْمَالُ وَمَا تَوَاصَعُ أَحَدُكُمْ لِلْأَرْقَعَةِ اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے
 رہتے ہیں ان کو سب کام سے روکے رہتے ہیں میں اگر وہ اپنے نفس کو اپنی گناہ سے تودہ نکال دیتے ہیں کہ میں نے اس کی تو
 اس شخص کو سب کر اور اگر فروتنی کرنا ہے تو دعا پڑھیں کہ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ رِزْقًا** جس سے کہ
 سکنت کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بے مصیبت جمع کیا ہو اسکو جمع کرے اور اہل بیت و سکنت
 جمع کرے اور فقہ و حکمت والوں کو سب اور ان کو سب دینی ایسے آپ سے اور وہ آپ بابت روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص سے قیام میں تہنیت رکھتے تھے اور فقہ دار تھے ان کے وقت ہم ایک پیالہ و دھ کا تھوڑا سا
 ملا کر لایا جاتا ہے اسکو اٹھا کر چکھا اور تہنید کا مہر معلوم ہوا تو پوچھا کہ کیا پھر اپنے عرس کیا ہے تھوڑا سا تہنید
 اس میں لیا ہے آپ فرمایا کہ یاد دہرایا کہ میں اسکو جمع میں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرماتے **اَللّٰهُمَّ تَوَاصَعُ**
رَفَعَهُ لِلّٰهِ وَمَنْ تَلَا وَصَعَهُ لِلّٰهِ وَمَنْ اَقْبَضَ عَمَلَهُ لِلّٰهِ وَمَنْ دَلَّ رَفَعَهُ لِلّٰهِ وَمَنْ اَلْفَرَدَ لِلّٰهِ وَمَنْ اَلْفَرَدَ لِلّٰهِ
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ ایسے گھر میں کھانا کھاتے تھے ایک سال دروازہ پر آیا اور اسکو
 مرض میں تھا کہ اس شخص کی آئی تھی اس سے اسکو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسکو اس پر راجع کیا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قیام میں ہے اس کو اس کو اور کھان کی تو وہ شخص شہر تک کہ اسی سائل کو مانتا پایا جہنم کیست
 اور ایک حدیث میں آپ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پروردگار نے فرمایا کہ وہ ان میں سے جو کسی چاہوں پسند کر لیں یا تو منہ

اور رسول بنوں یا یاد شاہ اور نبی ہونے کے لیے جو کچھ لازم تھا کہ کوئی بات کو اختیار کر لے اور فرشتوں میں سے ہر ایک کو جسے چاہے
 میں نے ان کی طرف سے روٹھایا اور انھوں نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں غرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور
 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ میں نے اس شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فرشتوں
 کے اور میرے بندہ پر برتر ثابت دے اور اپنے دل میں میرا خوف ساتھ لے اور دن بھر میرے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو
 شہوات سے بچے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اَلْکَرَمُ الْمُتَّقَى وَالشَّرُّ الْفَاضِحُ اَلْکَرَمُ اَلْکَرَمُ
 الغنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرزہ ہواؤں کو گونگے کو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو
 منبروں پر بیٹھیں گے اور مرزہ ہواؤں کو گونگے کو جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں
 فردوس کا مالک بنیں گے اور مرزہ ہواؤں کو گونگے کو جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو کسی پر
 جھکو دینا الہی نصیب ہو گا۔ اور بعض کا قول ہے کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
 خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور کسی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو ناز و
 نیند نہ لے اور باوجود اسکے اس کو تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہے
 اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی کو ملتی ہیں جس کو خدا دوست رکھتا ہے اور اس کو
 جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدا پر سوم تواضع چہارم دنیا میں نہ ہو۔ اور حضرت ابراہیمؑ سے یہ حدیث مروی ہے
 کہ بے قراری کا جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بند کو
 برتر ہی کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں
 ایک شخص کا لایا جس کے چپکے نکلی تھی اور اس میں پانی جاتا تھا پس جس کے پاس بٹھتا وہی اس کے پاس سے
 کھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھالیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے
 کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اٹھائے جو اس کے گھر والوں کے کام کی ہو اور اس سے مقصود اپنے نفس کا کہ دور کرنا ہو اور
 ایک دریاپ نے اصحابؓ کو فرمایا کہ میں تم میں خلاوت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادت کی
 خلاوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع
 کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب تک برون کو دیکھو تو اوپر تکبر کر کہ لوں پر تکبر کرنا ان کے
 حق میں ذلت و خوار ہے۔ اٹھارہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے
 تو خدا تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تجھ کو بلند کیا اور جب تکبر
 اور تعدی کرتا ہے تو اس کو زمین میں دھنسا دیتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ وہ ہو خدا نے تجھ کو دور کر دیا پس یہ
 شخص اپنی دانستہ میں ہر بات کر لوگوں کی نظروں میں حقیر رہے یہاں تک کہ سو سے بھی زیادہ حقیر سمجھے جائے۔

اور حریر بن محمد اسد کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک صحت کے بچے گیا اور کیا تو اس کے تلے ایک شخص تاج اور چڑی کا سا پہلے
 اوپر کیا ہے چونکہ آفتاب چرخہ سے ہٹ گیا تھا میں نے اس کو درست کر دیا تے میں نے جس کے تو معلوم ہوا کہ جس
 سلمان فارسی رہتے تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ صحت فرمائی کہ یہ حریر دیا میں اس کے واسطے
 فرمائی کہ گوئی کہ جو شخص سیاحین کے لیے تواضع کرتے ہیں اسے اس کو قیامت میں سزا دے گا اور حریر
 تھا تو معلوم ہے کہ قیامت میں تواضع کا اندھیرا کیا چیر ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کیا دیا کہ دیہات میں
 جو لوگ ایک حجر سے رطلم اور زائد ہیر کرتے ہیں یہی قیامت کا اندھیرا ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم اس
 عبادت سے محال ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن سلارم کا قول ہے کہ بہت سے لوگ تواضع کا بی اور بہت
 سی کو مستل از مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی اس سے اور حضرت عیسیٰ بن سبک کسی نے تواضع کو جو کچھ
 کہ کیا چیرتے تو اوہ خون دیا کہ اگر جس کے لیے صلح کرنا اور مستاد ہونا اگر کسی کے لئے خواہ حال ہی سے سنے۔
 اور اس مبارک دم دلے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیادی میں اپنا ہے کہ ہے
 ایسے انسان کو کم سمجھا یا ہر تک کہ یوں حال کہ ہر دنیا کی راہ سے اسیر کچھ زیادتی میں اور اس شخص کی سبک
 جو نعمت میں ہے آپ سے زیادہ ہے آپ نے اس کو برتر سمجھاتے کہ دیا کی راہی اس کو کچھ نصیحت بجا اور تادہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال جمال یا میان یا علم عبادت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اس پر چیر
 دیا ہو گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو کچھ بھی کہ میں کوئی نعمت ملے تو
 اس کو کسب کے ساتھ قبول کر میں اس نعمت کو تیر پورا کر دن گا۔ اور حضرت کویت کا قول ہے کہ اسے تعجب نہ ہو کہ
 جو نعمت میں ہیں یہ تادہ اور اس کا تکرار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فرمائی کرتا ہے تو اسے کھا کر کھا
 اس کو یہاں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخر میں اس کا ترہ لند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی اس کو نعمت
 دی اور اس نے نہ کھا کا تکرار فرمائی کی تواضع کھا دیا میں بھی اس کا کھاندا ہو اس کو کہ لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کو لیتا ہے جہاں اس کو عذاب دی یاد رکھو فرماوی۔ اور عبد الملک بن مروان سے کسی
 یوحنا کہ مردوں میں بہتر کون ہے اوہوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود رزقیت کے
 رہد کہ اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور اس سماں ہم ہاروں شید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بزرگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے جو دشمن سے بہتر ہے ہاروں شید کہ کہ کیا خوب کب لے فرمایا۔
 یہ کہ جو کچھ لکھا کہ ایسی اہل المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو حال اور شرافت جسٹ ریاں عنایت کرے اور
 وہ اپنے حال میں خفیہ رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں منہ دہی کرے
 تو اسے تعالیٰ کے دفتر میں اولیا و اعد سے لکھا جائے گا ہاروں شید نے کاغذ و زوات و قلم سکا کر اپنی ہاتھ

اور نکاح قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو رئیس قوم انکو روٹ کر لے لیتا تھا۔
 دیکھا کرتے رہا نہ تھا کہ ان کو سے فانی ہو کر مسالکین میں آتے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ کھانا
 ہی نہیں ہے اسو بعض کا کہنا تو ہے کہ جیسا آدمی کو یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو کھائے تو ان کو کھانے کو کھائے یہ نہیں چاہتے
 کہ وہ سب کچھ کھائے کہ درویش اس کو لباس فاخرہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار اس کو اس طرح دیکھا کہ وہ جس طرح
 باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن زید پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی کھڑے
 نکلے تو جو مسلمان اس سے ملے اس کو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد بن فرات بن ابی اسد نقاس نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے برا اور اونچا ہونے لگے اور جو دسی
 فرشتی کی اسد نقاس سے اس کو بلند مرتبہ دیکھا حضرت نوح کی کشتی اوی پر ٹھہری۔ اور حضرت ابوسلیمان جعفر ازہر
 کہ اسد نقاس نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ تھی اسی لیے
 ان کو آدھیں میں کھلم کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبیدم جب عرفات سے پھرے تو کشتی لگے اگر لوگوں میں
 نہ تھو تو یقیناً ان پر رحمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت شروع نہ ہو۔ اور یہ جہالتہ میں ہے
 جہالتہ کہ جہالتہ آدمی ایماندار ہے نفس میں فروغی کرتا ہے اسی قدر خدا کا کلام بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جہالتہ
 نزدیک اونچا ہوتا ہے۔ و تباری خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو
 و خست ہو چکا ہے۔ اور مالک بن یسار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسکین کو دروازہ پر کھڑا ہو کر پکارے کہ جو تم سے سب سے
 شخص جو باہر نکلے تو مجھے اس کے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دروازہ کے اندر طاقت ور رہنے کی ہر وہ
 بڑھ چاہے تو بڑھ چاہو اور ایسی کتاب ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک جہا یہ کلام پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ مالک
 اسی بہت سے مالک ہوا ہے۔ اور حضرت فضیل نے کہا کہ تواضع ہے کہ جو شخص محبت یا ستار کھتا ہے اس کو کبھی فلاح نہیں ہوتی
 اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں نزلہ اور سرخ اندھائی تو میں محمد بن قاسم کی اس کی اور کہا کہ
 ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ سے ملے اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
 میں سب کو غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں
 کہ محمد بن قاسم کی دعا خدا سے تعالیٰ نے تم سے اندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت شہابیؒ کی اس کی پکارا تو
 انھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہو اور اس طرح پوچھنا آپ کی عادت تھی اس شخص نے جواب دیا کہ میں جناب کے کچھ کا نقطہ ہوں
 آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے وافر اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری جنت اس کا منقطع کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں اس
 یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت دوسری دولت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کلمہ منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ منہ سے جاننا
 اس کو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اور فتح میں شجر نام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؒ کو خواب میں دیکھا اور

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں غیبہ کو فدا ہوا ہوں وہ ہزار سالہ ہے کہ مجھ سے شخص غیبہ گناہا سے اور عطا کر لی تم
جب عبدی آواز سنئے تو اٹھتے بیٹھے اور دروازہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر پڑتے اور کہتے یہ بلا میری سبب تیرے تو میری
اگر میں چاہوں تو لوگوں کو راحت دیجئے اور بشر حافی کہ کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ انکو سلام نہ کرو۔ اور ایک
شخص حضرت عبداللہ بن مبارک کے لیے دعویٰ کہ جو تم کو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماؤ آپ فرمایا کہ توقع
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں ہر سہی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زبال قریش غصہ
کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو بایاں کہ منہ سے تمہیں یاد ہوا ہوں اور انجام کو مر دار بد بودار ہو جاؤں گا
بہر مینان میں اگر یہ بھاری را تو میں اچھا ہوں اور اگر لگا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ تم نے کرم کو تو تو میری میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے
کہ ہاں بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرما دے۔

چوتھا پیران کبریٰ حیثیت اور ادنیٰ آفت کا جاننا چاہیے کہ کبر و تقسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن تو
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادات باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو ادنیٰ عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے اعضا سے
اوسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوسکے نفس میں
کبر ہے غرض حال ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کا اخلاق میں سے ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اسلئے کہ کبر ایک اور اضافی ہے اسکے لیے کئی چیزیں چاہیے
اول کبر کرنے والا دوسرا جس پر کبر کرنا ہے۔ سوم جس چیز سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرنے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک ایسا ہی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بن جائے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑھانا کافی نہیں بلکہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کو بڑھا جاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے
کو حقیر جانا کافی ہے اسلئے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا بھرپور مرتبہ کو غیر کے مرتبے سے بہتر سمجھے جب یہ تین باتیں اوسکے اعتقاد میں ہوں گی تب
کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے کہ میں ایسی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عرت آتی ہے اس عورت حرکت میلان کو خلق کبر و تعین اور جس کا ذکر حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْحَةِ الْكِبَرِ اَوْ سِیْ طَرَحِ حَصْرَتِ سِرِّهِ
 فرمایا تھا اور جس کو جسے بعد ہمارے صبح و عشاء کے کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ جوت ہو کہ تو بھول کر تیرا ملک پہنچے اور
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے جیسے بی بی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ کمر کرتا ہے اور
 بھولتا ہے تو ناست ہوا کہ کراوی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُدُوْرِکَ
 اِلَکَ لَکَ لَمَّا کَانَ سَیِّئُ الْفِیْئِہِ فرمایا ہے کہ اس سے ملو عظمت کے لہذا کو نہ ملے اس کمر کی تفسیر آپ اسی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کمر و تعین
 جیسے جب اس کے نزدیک یا تادمہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرتا ہے سے کمر کو حقیقت کے لگا اور اس سے دوری
 چاہے گا اس کے ساتھ بیٹھا اور کھائے میں شریک ہونا مایوس کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہو یا چاہے جسے غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے حدت لینا بھی ہر آنکھ کا اور اگر اسے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے گا وہ ڈیوڑھی کی
 حدت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا نظر ہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اسکے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جائے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے تو اسکے جواب میں کڑوا کر لے گا
 اور اگر کوئی اس کی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خوب نصیحت و مروت نہ کرے تو نہایت تہذیبی سے
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والا نرمی نہ کرے
 ملکہ تیار کر دے کو ذلیل و خوار سمجھے اور اوس پر احسان جناب اور اس سے کار خد دست اور عوام کو ایسا جانے کہ کبر میں
 ان کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کہ کمر سے صادر ہوتے ہیں بیسیا میں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور ہیں اس کا نام کمر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس سے جو خاص لوگ تباہ ہوتے ہیں
 اور عامہ و زہاد اور علما کرام سے حالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا دیکھ رہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو سکتی
 خان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یُکَلِّحُ حُلَّ النِّجْمَةِ مَنْ یُّقَلِّبُہُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ کِبَرٍ
 اور وہ اس کی حجاب ہونے کی رحمت اسے یہ ہے کہ احلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عرت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی حلق اہل ایمان کا اسکے باعث مایوس
 نہیں ہوا مثلاً حب تک آدمی میں کچھ بھی عورت دیکھو گا تب تک جو بات اسے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

کے واسطے محبوب بنانے کا اور اسی عورت کی محبت سے تواضع جو کہ متقیوں کے اخلاق کی جڑیں نکری سکے گا۔ اور جنت کے ساتھ کیونکہ ترک کر سکے گا صدمہ قیامت کی ملامت نہ کر سکے گا نہ کہ غضب و غصہ کے پینے پر قادر ہو گا نہ کہ جس تک کرے گا نہ آپ کی سوزنی ہی چچی طرح نصیحت کرے گا نہ اور دن کی نصیحت پر کان نہ دے گا نہ لوگوں کی غیبت اور عداوت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بری عادت نہیں جو کبر و عورت والا اپنی عورت کے بچاؤ کے لیے اس کی طرف مضطرب ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جس کی متکبر عورت اپنی عورت جانے کے چھوڑ دے اسی کا طرز جس کے دل میں نہ بھر بھی کبر ہو گا داخل جنت ہو گا اور برے اخلاق کا حامل ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں۔ ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اور کبر میں سب سے بری قسم وہ ہے جو علم پر استغناء نہ کرنے دے اور ارجح کو ماننے دے اور نہ اس کا منقاد ہونے دے اسی ہی کبر اور متکبر کی شانیں آیات وار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَالْمَالُ وَالْمَنَالُ بِلَا سُلْطَانٍ اِذَا قِيلَ لَهُمْ خُذُواْ اَنْفُسَكُمْ اِيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوَ** **بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ غَيْرَ اَحْسَی وَكُنْتُمْ عَنْ اٰیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ** پھر فرمایا **اَدْخُلُواْ الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ** **خُذُواْ الدِّیْنَ فِیْهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِیْنَ** اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **وَرِضْوَانٌ مِّنْ سَعْدَتِ عَذَابِ اُولٰٓئِکَ مَلْءُکَ** جو مٹتی ہیں یاد رہے کہ **سَعْدَتِ لَنْبَرٍ عَن مِّنْ کُلِّ شِیْءٍ اَیْہُمْ اَشَدُّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ عِتَابًا** اور فرمایا **اِنَّ الدِّیْنَ** **اَلْیَوْمَ مَوْعِدٌ لَّکُمْ بِالْآخِرَةِ فَاُولٰٓئِکَ مُمْسٰکُوْنَ** **وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ** اور فرمایا **وَقَوْلِ الدِّیْنَ اَسْتَغْفِرُ لَیْلَی** **اَسْتَکْبَرُواْ الْاَوَّلَ اَیْہُمْ لَکُمْ اَمْرٌ مِّنْ اِنِّ الدِّیْنَ اَسْتَکْبِرُوْنَ** **عَن عِبَادِیْ سَیَسِیْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ** **دَاخِرِیْنَ** اور فرمایا **سَاحِرٌ خَرَّ اِیَّآئِی الدِّیْنَ سَکَرٌ مِّنْ فِی الْاَرْضِ یَغْفِرُ لِحَیْضٍ بَعْضُوْنَ اَسْکَلِی تَفْسِیْرَیْن** لکھا ہے کہ چون ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی فہم کو نکلے دل سے اور کھالین گے اور بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ **اَوْنِی دِلُوْنَ** کو ملکوت سے بیرون دین گے اور ابن جریج سے روایت ہے کہ اس سے یہ غرض ہے کہ **اَوْنِی دِلُوْنَ** کرنا اور عورت پر کراہی نصیب ہو گا اسی جہت سے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے پھر پرنہیں ہوتی اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کی دل میں اثر کرتی ہے متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو اگر آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور چھت تک پہنچ جاوے تو اسی کا سر ٹوٹے گا اور جو جگہ اسے گا تو چھت سے آرام اور سایہ دونوں پاؤں کا تو یہ مثل متکبروں کی اس بات کے واسطے بیان ہوئی کہ وہ لوگ حکمت سے کس طرح محروم رہتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف میں انکار کرنا امر حق کا مذکور فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ **کبر دالالہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہو اور لوگوں کی عیب بیان کرے**

پانچواں بیان اس میں کہ شخص پر کبر کیا جاتا ہے اس کے کتنے درجات اور اقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا وہ نہیں کیا ہے۔ انہی کے انسان باعتبار شریعت کے ظالم و جاہل ہر اسی جہت سے کفری خالق پر کبر کرتا ہے اور کبھی مخلوق پر

اور اس اعتبار سے کہ میں میں اتل جدیر مکر کر یا یہ مکر سب اقسام کر سکتے نہایت برا اور بیکار ہو
حالت اور سرگشتی ہوتی ہے جیسے مرد مردوں کی بھی ایسے بدل میں ٹھکان لی تھی کہ آسمان کی خدمت سے
یا اور مالوں کی حکایتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص مدعی دعویٰ خدا کی کا ہو مسئلہ فرعون ملعون وغیرہ
اسی طرح کمالوں سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار برتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا سہ ہوا اور خدا
نقارے وراثت لی تھیں کہ **لَا تَشْتَكِلُوا لِي فِي شَيْءٍ أَن تَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقَرُّونِ وَمَنْ يَشْتَكِلْ عَنِّي**
عَمَّا تَدْعُو وَتَشْتَكِرُ فَيَحْشُرَهُمُ النَّارُ جَمِيعًا اور مراد یہ کہ **إِلَّا مَنْ يَشْتَكِرُ عَنِّي عَمَّا تَدْعُو** یعنی **لَا تَكُونُوا**
عِبَادًا لِي اور فرمایا **قَالَ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَرِّ وَقَالُوا مَا الرَّحْمَنُ إِلَّا رَحْمَةٌ لَّنَا وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ**
لَهُ اور میری قسم کہ یہ رسول نبی کی ہے جس نے عزت والا اور ملکہ بھکر نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا متبع ہو
جو اور آدمیوں جیسا ہو اور یہ کہ جسے تو فکر و مال کا لہو نہایت سے رسالت وغیرہ کو سوتا ہی زمین اسی حد سے
مادم کہ کسے باعث تازی کی حالت میں کہ فرما سروری ہیں کرتا اور اسے گمان میں جو حق پرست ہوتا ہو اور کسے
مال کو کرنا ہے کہ جس طاعت میں اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ کا وہوں کے اقوال کلام میں
نقل فرماتے ہیں **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَبْسُطُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْسُطُ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا رَافِعًا**
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَبْسُطُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْسُطُ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا رَافِعًا اور **لَا يَرْجُو الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ**
فِي الْفُسْهَمِ اور **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَقْرَ لَا أَرْجُو الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ فِي الْفُسْهَمِ** اور **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ**
الْفَقْرَ لَا أَرْجُو الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ فِي الْفُسْهَمِ اور **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَقْرَ لَا أَرْجُو الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ**
اور یہ فرمایا **وَأَشْكُرُكُمْ فَخُودَكُمْ** یعنی **لَا أَكُونُ بَعْدَ الْخَيْرِ** اسے اسد رسول نبیوں پر مکر کیا چنانچہ وہ
فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان والے تیری سلطنت تیری پاس ہی کی اور
کہا کہ میں ایمان سے شوق کروں جس اوس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو تویر و دروکار تو لوگ تیری عبادت
کرتے ہیں یاں لاس پر تیرا ہوتا ہے گا دوسرے کی عبادت کرنے کا پس منہ خدا سے کہ جس پر ہوتا ہے اور
حضرت موسیٰ کی بیرونی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَقْرَ لَا أَرْجُو**
الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ فِي الْفُسْهَمِ اور **وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَقْرَ لَا أَرْجُو الْفَقْرَ وَلَا الْكَلَامَ**
یہ کہا کہ حضرت علی اسد علیہ السلام تو ایک ایسے تمیم تھے کہ وہ خدا کیسے ہاے اور نبی کیا اسے بڑھ کر کوئی ایسے نبی کو
ہو خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا **أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ رَسُولًا** اور دوسری جگہ اس کا قول نقل فرمایا
لَقَوْلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَرَجَاتٌ یعنی **لَا مَنَ دَالُونَ** کو حقیر جانتے تھے اور اوکار میں برہمہ جانا
مست بعید معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کی پاس کسے
بٹھیں یہاں یہ لوگ رہتے ہیں جسے ویرن سبیاں جواب کے پاس جو دیتے تھے تو بٹھیں نہ کہ کو حقیر جانا اور اس کے پاس بٹھیں

خواجہ احمد رضا مولوی کو ایسا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ وہ میری جہ سے
 کہہ کر عجب برا آیا ہے کہ اسکے باعث خدائے تعالیٰ کے حکام کی جماعت ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حق
 بات کسی سے سنا ہے تو کفر کی جہت اس کو مانتا ہے بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے۔ پہلی جگہ لوگ مسائل
 دی میں مبالغہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ تحت تصرف حقائق حق اور ریاست کے لیے ہے مگر کچھ
 متکبروں کا سا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرے نہیں مانتے اور اس کے تکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی قوم کے سے اس کو طرف مقابل پرستہ کر دیا جائے اور قیادت کا فرد ان سے ملے
 کی ہے چنانچہ ان کا یہ وصف کلام میں موجود ہے **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ**
وَالْعَصْفُ أَفْضَلُ وَلَكِنَّ تَعْلَمُونَ پس جو شخص مبالغہ قلمیہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سلوک کے لیے کرے
 اور تحقیق حق منظور نہ ہوگا اگر امر حق معلوم ہو جائے تو صیغہ سمجھیں تو ایسا شخص اس حد میں بننا حق کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور عزت و عظمت و نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے **وَأَنذِرْ**
لَهُمُ اللَّهُ أَحَدَهُمُ الْغَيْرُ وَلَا يَسْمَعُ لَهُمْ اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَايِبِينَ** ایک آدمی تو کفر ہو کر بھی بات کہنے لگا اور اراکین اور دوسرے شخص کہنے
 کھڑا ہوا کہ لوگ اچھی بات کو اکر کرتے ہیں ان کو کیوں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی ٹھوڑا جسے اچھی بات
 مانتی تھی اور اس کو بھی مار ڈالا اور جسے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی بکھر کے مار ڈالا۔ اور حضرت
 اس معذور نہ کہتے ہیں کہ آدمی کو مضر ہی گماہ گانی ہے کہ جب اس کو کوئی کلمہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی توقعات کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ جتنے بات سے حکام
 لگاؤ سے کرے گا کہ میں دہنے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر بھی دہنا بات اور تھا انصیب کسی دگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا خلق پر بری بات ہے اسکے
 سب سے خدا کے احکام پر نکر ہو جاتا ہے اور ایسے کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ ہی ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اوسے کہتا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور آپ نے اسے کاس
 کبر کیا کہ جگہ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے ملاس کبر کا انجام یہ ہوا کہ جسے تعالیٰ نے جو حکم سیدہ کا
 کیا اور سلوک چاہ لایا اور اسے ایمن کبر اور حسد آدم پر تھا مگر نہ ایمن خدا کے امر پر ہو گیا اسی حد سے ابلا
 کے واسطے ہلاک ہوا کہ کبر عز و ایل را غوار کرد و بیزندان نعمت کہ قمار کرد و پس بند و نکر کہ سے
 یافت جو حکم آتی کے ماننے کی آتی ہے بڑی افسوس اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن
 شمس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب اوہ خون پوچھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے کھانت محبوب ہے تو یہ کبر تو

نہیں آتے تو کیا کہ نہیں بلکہ کبریا کلام حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جی کی اور تھکر کرے یعنی کبر سے
 دوزخ بیان میں آج لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و اس کے مساوی خواہ بہترین اور دوم رد کرنا امر حق کا پس
 جو شخص یہ تصور کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر کر
 اوسکی طرف دیکھے اور امر حق کو عہد چاٹ کر انکار کرے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جس لوگوں کی حقارت
 ہو کہ خدا کے نفاے کے لیے خضوع کرے اور طاعت اوسکی بجالا دے اور تباہی و رسل کر کے فروتنی ظاہر کرے
 تو ایسا شخص اسد نفاے کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاوے گا

چھٹا بیان میں جبرائیل کا جس نے کبر ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ کبر وہی شخص کی کتاب ہے جو اپنے نفس کو برا سمجھے
 اور نفس کو برا دیکھے سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ اس میں کوئی صفت صفات کمال سے ہے اور کمال باری ہی ہوتا ہے پھر دنیاوی
 دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دنیوی کمال پانچ طرح پر ہیں نسب و جمال و قوت و مال و کثرت
 یاروں کی اور ساتھ والوں کو تو یہ سب بات سبب ہوئے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول جبرائیل کی علم
 سے اور علم کو بہت کبر آتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں مل رہی ہے کہ اَفَا الْعِلْمِ اُخْبِلَا عِیْنِی عِلْمِی کُفْتُ
 کبر ہے عالم بہت جلد علم کی بھت متغیر ہوتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو برا
 اور لوگوں کو حقیر جاننا چاہتا ہے اور انکی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ یا جانور و نوک دیکھتا ہے اور بات کا متوقع ہوتا
 کہ تجھے پہلے سلام کریں اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اٹھکھڑا ہوا
 یا دعوت سن کر لی تو ان باتوں کو اوس شخص پر اپنا احسان جانتا ہے اور اس کا شکر گزار ہونا اور سپر لازم سمجھتا ہے اور
 اعتقاد کرتا ہے کہ میں اس کو سپر فرزند کر دیا اور ایسا کام کیا جس کا وہ حق مجھ سے جیسے شخص سے تھا تو سپر میری توقیر و خدمت
 اس احسان کے عوض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ
 سلوک نہیں کرتا اور دوسرے پاس سب آتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اوسکی بیماری پر بھی سبک تو ہیں نہ کسی کی عیادت
 نہیں کرتا اور اگر کوئی اول میں سے اسکے ساتھ زیادہ خلا ملا رکھتا ہے تو اوس سے اپنا کاروبار کرتا ہے اور اگر اوس
 کچھ خدمت میں تھوہ ہو جاوے تو برا جانتا ہے گویا سب غلام یا فرود ہیں اور لوگوں کو سکھانا پڑھانا یا ایسا
 و سلوک ہے جس سے اس کا حق اونیہ ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں ہے اور دین کی کتاب میں عالم کا کبر لوگوں پر
 اس طرح کہ اپنے نفس کی خدمت بزرگ لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا
 اتنا خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کی زیادہ کتاب سے تو اسے عالم کو جاہل کہنا مناسب
 ہے اسکو عالم کہنے کی جگہ علم حقیقی تو اوس علم کا نام ہے جس سے آدمی خدا کو اور اپنے نفس کو بچائے اور خالق سے خطر کو
 جانے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر مراد خدا کی علم ہی سے ہے اور علم کا خطر بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اسکا بیان

ماں ہوں کہ دیکھ سکی۔ اسی سلسلہ میں کہیں کہیں یادیں

مذکور ہوگا اس علم سے اسے خوف اور شوق اور توسع اور تنوع زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم اس بات کا مقتضی ہے کہ مستفید ہونے اور
ایسے آداب سے بہتر حال کے واسطے کہ واحدہ اتنی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا تکرار عالم سے کمالا ہوتا ہے
اسی واسطے حضرت اور دراز فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اور سکودر بھی زیادہ ہوگا اور واقع میں اچھوں سے
درست فرمایا اب اگر یہ بوجہ کہ بعض اشخاص کو علم کے باعث کمزور بھی بنی گئیں ہوتی ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں اول تو
یہ کہ وہ شخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جو کہ اس کی بام علم ہو مگر علم حقیقی نہ ہوتی وہ علم ہوش سے جدا تھا اور بہت
لحس اور جدا تھا اس سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے کجایں ہو کر کوسمجھنے کیلئے کہ ایسے علم سے توجہ نہ
حدائی ہوتا ہے بے خوف ہو یا اور متکبر ہو اس علم کی شان نہیں جیانیہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَكَ
مِنْ عِبَادِكَ الْعُلَمَاءَ اور جو علوم کہ اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب و لغت و شعر اور کجایں و حیوانات
فیصل کیا اور مناظرہ کا طریق وغیرہ تو حاکم می صرف انہیں علوم کو سیکھتا ہے تو البتہ لعاقبہ سے بھر جاتا ہے اور
ان علوم کو علوم کہا جاتی ہے بلکہ فوں و مصاعف کہ اسنا سب سے علم وہی ہے جس سے جسمانی اور ربوبیت اور
عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تو اس سے ہی پیدا ہوتی ہے دو سر اسب کمر کا علم یہ ہے کہ جب آدمی
علم شروع کرتا ہے اس وقت اسکا ماٹن اچھا نہیں ہوتا نفس کما اخلاق بدساتہ ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
نفس و تزکیۃ قلب کی طرف مشغول نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ مریض ہیں کمر اس علم کے شروع کیا ہے
مردم ہر رہتا ہے یہ عجب علم میں داخل ہوا کوئی صاحب علم کیوں تو اسکے دل میں علم کو تو بھی حکمہ ملی اسی غیبت جگہ میں
علم ہا ہی واسطے اسکا تہہ کسی اچھا ہوا نہ جیر میں کھلے ترا و کاٹا ہر ہوا۔ اور جب تک اسکی ایک مثال کی ہے
کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا یا پانی کہ صاف اور شیریں ہوتا ہے مگر درخت اور سکوائی رنگوں سے خد کے زمین
تو جیسا جس خست کا ذائقہ ہے ویسا ہی اس پانی کو بھی بدل لیتی ہیں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے
اور شیریں کی شیریں ہی حال علم کا ہے کہ لوگ حواسکو بڑھتے ہیں جو جیسی اور کئی ہست در خواہش ہوتی ہے ویسا ہی
یہ علم اس کے حق میں ہو جاتا ہے تکرار کا کر بھجاتا ہے اور متواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
مثلاً کہہ کر لے تھی اور وہ جاہل تھا جب اسنے علم کیا تو سب کبر و سبکدوشی اس گیا اور زیادہ کبر کرے لگا اور جب
حالت ہالت میں متلا حائف تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہوگا کیلئے کہ اب حمت خوف کی زیادہ
مستطوب ہو گئی بہر صورت علم کبر کے بڑے سباب میں سے ہے یہ واسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتداد
فرمایا اَوْخَصَّ خَاصًّا مِّنْ شَعَثٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ قَطًا عَلَيَّ طَائِفًا لَّكَ لَفَسَا
مِنْ حَقِّكَ اور اپنے اولیا کو وصف میں فرمایا اَدْلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْرَضَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اسی جہت سے
حضرت ابن عباس سے یہ روایت حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہو گئے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے

کہیں سے تجاوز کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کو ان کی بھر
آپ نے احباب کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اسے کہو وہ لوگ تجھ میں سے ہوں گے اور سب فریغ کے گم رہے
ہوں گے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ای لوگو تم عالم جاہل مت ہو کہ تمام عمل تمہارے جس کے برابر نہ ہوں۔ اور تم اسی
حضرت عمرؓ سے اجازت تمہوں کی چاہتی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امر شریع کے ہے۔ اور ایک شخص نے
آپ سے بعد نماز صبح و عشاء کی اجازت چاہی تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو چھو لکڑیاں نہ پھینچ جاؤ۔ اور حضرت
حذیفہؓ نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب اللہ پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لو یا اکیلے پڑھ لیا کر
ایکے کی تساری امامت سے میرے جی میں یہ بات گذری کہ مجھے فضائل انہیں کوئی نہیں۔ یہ مقام غور ہے کہ جب
حضرت حذیفہؓ نے اس بات سے نہ بچے تو نہایت آخری زمانہ کے لوگ کیسے پیچیدگی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے پرہیزگار
ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ اوسکو لوگ عالم کہیں اور اوسکی رنگ عورت حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
شخص موجود ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہے اوسکو چھوڑنا سچا پیسے قطع نظر استفادہ سے اوسکا دیکھنا ہی عبادتوں
داخل ہے ہاں تو اگر اس طرح کا شخص جن میں بھی سنا ہی دے تو وہ ان ہی اوسکے پاس جلاوس کہ اوسکی برکت اور سیرت
اور خصلت سے بہرہ اندوز ہوں مگر افسوس کہ اس آخری زمانہ میں ایسا عالم کہاں ہو لوگ قبال و دولت والے
تھے قرن اول دوم میں ختم ہو چکے اس لئے میں تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خصلت کے نمونے پر افسوس ہی کہیں
اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قول مبارک کی بشارت نہ دی جاتے کہ سیرا قی علی الناس لہا کما فی
مَسَاكٍ فَبِیْہِ یُعْشِرُہَا اَمَّا عَلَیْہِ فَاَنْتُمْ ہَاہُتُمْ اَعْمَالُہَا بِدَقَائِہِیْ لَمْ تَقْضِیْ تَحْکِیْمٌ دِیَارِہِیْ نَاہِیْدِیْہِیْ
دُوب جاتا اور اب بھی دسواں حصہ اصحاب کے اعمال کا کون کرتا ہے کاش اگر سواں حصہ ہی اہم سے ادا ہوتا ہو
تو غنیست جا نہیں فتن مترجم یہاں شک نہ است اگر عرض کرتا ہے کہ منصف ہم پر حال اپنے وقت کا لکھتا
اور اوسکے فضل و کمال و جلال میں کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ انکے زمانہ سے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
انکے زمانے کو قرن اول سے معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارا پار کرے اور ہم سے وہ
سلوک فرماوے جو اوسکی رحمت کے شایان ہو ہم نہ وجاہ و حمد والہ۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زہادیت
کبر اور عزت اور لوگوں کی دلوں کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوا ان سبھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا
دنیا میں تو ہر طرح کے دوسروں کا اپنا اپنے پاس اونا کچھ معلوم ہوتا ہے بہ نسبت اپنے جانے کے غیروں کے پاس اور
لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجالس میں صدر جگہ میں بٹھلاؤں
اور جع اور تقویٰ سے یاد کریں اور سب امور میں ہمارے مقدم جائیں غرض کہ جو باتیں کبر کی معاملات دنیا میں ملنا
کے حال میں لکھی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلق پر احسان کرتے ہیں اور دین میں

لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے خیال میں اور یہ لوگوں کو متاثر کرنے کا اور ہلاک کرنے کا وسیع منصوبہ ہے۔ ہلاک شدہ
 وہی ہیں جو یہی دعویٰ ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے خیال میں اور یہ لوگوں کو متاثر کرنے کا اور ہلاک کرنے کا وسیع منصوبہ ہے۔ ہلاک شدہ
 کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے سبب ہلاک ہو کر تو معلوم کر لیا کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہو گا اور یہ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کا یہ
 کہا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کو خیر خواہ ہے اور اس پر یہ معروف ہو گا اور اس کے جذبات سلطنت مذہب سے
 اور یہ معلوم کیا اور یہ کہ جو لوگوں میں لوگوں کے خیر خواہی کی سرائی کیا اور اس کے ذمہ کہ وہی کافی ہو جائے آخرت
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی ہی ستر کافی ہے کہ اپنے خانی سلسلہ کو خیر خواہی اور جو شخص کہ عابد کو خدا کے
 واسطے محبوب تھا اور خدا کی عبادت کے سبب اس کی تعظیم کرے اور بڑھ جائے اور اسے درجہات کا اور اس کے لیے متوقع ہو
 چکا اسے نفس کے لیے ہو تو اس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ ایسا شخص تو اس میں ہے کہ اس سے خدا
 واسطے عابد کی تعظیم کی حاجت پادور کا اور اس کا مقصد تھا کہ اور عابد جو کہ لوگوں سے محترم رہا اور ان کے پاس بیٹھے سے متصرف
 غضب الہی کا مستحق ہو گا پس کیا تمنا ہے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محنت کے سوا اس کے عمل کا اور جہاد میں
 اور وہ خود او کی حقارت کے باعث حمل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ یہ حجاجہ روایت ہے کہ ہی اسرائیل نے
 اس شخص سے کثرت مساوات کی باعث اس کا نام مساوی ہو گیا تھا اور ایک عابد ہی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد سمجھا
 ہو گیا تھا اور یہاں تک مساوت کی بھی کیا ایک امر کا کلمہ او سیر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص مساوی ایک دروازہ کو پاس
 گدرا اور دل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں مساوی ہوں اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں
 تو کیا باعث ہے کہ اس سے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اس کے پاس بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور
 یہ مساوی ہے میرے پاس کیون بیٹھا اس سے شک کیا اور کہا کہ یہاں سے اوٹھ جا خدا تعالیٰ نے اسے اس وقت کے
 ہی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہے کہ میں نے مساوی کو پشیمان
 اور عابد کے بل مائل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کاسا یہ بھی مساوی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا
 کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد مراد ہے اس حال میں گناہگار جب اسے ڈر کر تو اس سے کہے گا تو اپنی
 دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم متکبر اور عابد کبروائے کی نسبت زیادہ مطیع ہو گا۔ اسی طرح تو یہ ہے کہ ایک
 شخص ہی اسرائیل میں ایک عابد کے پاس آیا وہ اس وقت سجدہ میں تھا اس نے عابد کی گردن پر یادوں لگھا
 اور کہا کہ کیا ملے اور ٹھاندا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اس پر وحی کی کہ او میری قسم کھائے واسطے
 اس کی نہیں ملے تیری مغفرت نہیں ہو گی اور اسی لیے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ ان کا سینہ ہلاک نہیں ہے تیری مغفرت
 کے زیادہ ہوتا ہے اس کے یہی ہیں کہ ہر مروت کلیم یوش کے سامنے فریاد کی کرتا ہے اور اس میں اس کو سمجھتا ہے
 اور کلیم یوش نے اس کو اسلئے سمجھا اور یہ تھی اس کی کہ عابد ہوئے جن میں ان کو عابد کی کسی نیکی کی یا کچھ عبادی تو عابد

نہ کو رسولی مغفرت و شورا جانتا اور بہات میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک و مغفرت ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو انداز دے تو عباد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں بہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک پہنچتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً موزی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو اپنی کرامت سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں تو ہیں اور بہتوں نے انبیاء کو انداز دیا بلکہ بعضوں کو تار ہی تار لایا اور بعضوں کو اور تکلیفیں میں خدا کے لئے کافروں کو دنیا میں حملت دی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو نہ دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس جہاں تک سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں اپنی دنیا کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کو نزدیک و مغفرت ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ رکھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر و العلوں کا ہوتا ہے اور دانا عابد یوں کہہ کر کہ میں جیسے عطا رسولی کر اندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہہ کر کہ تھکے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری جہت سے ہے اگر عطا رسولی میرا دے تو لوگوں کو گھٹی یا بون یا ایک اور شخص سے عرفات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ ہوتا تو عجب پر رحمت ہوتی پس تو لوگوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اللہ سے ظاہر و باطن میں تبارک اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور احمق نہ ہو یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سحر بنا کر رکھتا ہے پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل پر باوہیے اس لیے کہ بہالت سب میں بڑا گناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیز ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور نخوت کا عذاب الہی ہے فلا ینامن من کفر باللہ الا القوم الذین ہوں اسی سے روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک روز وہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ یہی شخص ہے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اس شخص نے اکر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں بقیہ قسم جو چھتا ہوں کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رکوعی نہیں اس سے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر اتنا شیطان کی شکل میں دیکھ لیا بہ صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا دے اسے معلوم کرنا چاہیے اگر کافر کبر کا اعتبار سے عالم اور عابدین میں مراتب پر ہیں تو ان کے عبادت پر ہے کہ کبر دل میں موجود ہو کہ اپنے نفس کو دوسرے

ات مکر و عیب کہ ہر حال میں حاصل کر سکیاں ہیں

مہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تو اسے کربلہ اور اسے افعال بحالات نامہ جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی بہت
 بہتر سمجھتی ہیں تو ایسے شخص کے دل میں رحمت کہہ کر تو مٹا ہوا ہو مگر اسے اس کی تمائیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں اور ہر
 مرتبہ یہ کہہ کر کربلہ افعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے اور ہنسنے لگے بڑھایا جائے اور جو کوئی اس کے حق میں
 قصور کرے اور سکڑے اور حال میں اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا جہل و غفلت ہے کہ ایسے بھیر لیا اور عام روٹی میں
 ہو تا اور اسے یہ شکل لگتا ہے کہ بالوں کی گارہ کش اور اوکو حقیر جانتا ہے یا وزیر غصہ ہے اور یہ سچا ہے کہ یہ جبر نہیں
 کہ قوسے ماتھے میں نہیں کہ اوپر شکن لٹا لیا اور یہ ہیر میں ہے کہ اوکو تڑپ گیا اور وہ بھڑک رہا ہے کہ اوکو بھیر اچھا
 نہ گردن میں ہے کہ اوکو جھکا یا حادہ میں ہے کہ اوکو اٹھا کیا حادہ تو قوی تو دونوں میں ہے جیسے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتفقوا فی شئ من شئ منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قوی یہاں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے زیادہ بزرگ متقی تھے اور اوجہ اس کی سبب میں یاد جلیق اور کثرت کثرت کی تھی اور اس کی سبب
 تھے اسی لیے حالت میں جبر و بیداری صحابی رہ و ماتی ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں کتنا دہکاوہ و شیشالی ایسے
 معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم اوکے ساتھ کٹا دہ میتھانی ہو کر لیا اور وہ تم سے پاک محزون جبر ٹھاکر
 علیہ السلام ایسے اعمال کا تمیز احسان کہیں تو ایسوی خدای تعالیٰ مسلمانوں میں کثرت کرے اور اگر اسے تعالیٰ کو
 یہی بات پسند ہوتی تو اپنے ہی کو یہ اشارہ کیوں فرماتا کہ واخفص حاکمکم لعلہم انفعوا من المؤمنین
 قیصر امر سبوں لڑ کوئی ہے کہ لڑائی زبان پر لفظ ظاہر ہو کہ اوکے مارنے دعویٰ اور حفاہرت و میا بات اور جبر کہ
 فتنہ اور احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں عانت و نا اختیار کرے اس قدر کی سبب سے دوسرے کے
 لوگوں کی عادت احوال میں اثر کر کے کام ظاہر ہوتا ہے اس میں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تعاجر کے مقام میں
 دوسرے عالم کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اوکا عمل کیا ہے اور نہ ہوا اوکو کہاں سے جو اٹھا غرض دوسرے کے بہت سے
 سبب میاں کہ پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی دنوں سے روزہ نہیں افطار کیا اور رات کو سو تاہیل و بیابک
 قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت میں کرتا ہے اور اسی قسم کی باتیں
 میں اور کبھی انہی نفس کے ترکہ کا دعویٰ کسی کلام کی پیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہے کہ کثرت
 دینی چاہتی تھی تو اوکا بیاد کر گیا یا مال لٹ گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ میں ایسی کر اسٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسی ہیں
 اور میا بات اس طرح ہے کہ مثلاً عابد مذکور کسی ایسی قوم میں جایز ہو جو تہجد گزار ہوں و نماز و شب بیدار رہیں اور جتنی بہانہ
 پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ بڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکہ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ وزیر غالب جاو
 اور لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ ہم یہ زیادہ قوی ہیں ہم عاجز ہیں اسی طرح عادت میں لاتی ہی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے
 کہ اس کی سبب تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے اور عالم کا تعاجر اس طرح ہوتا کہ اگر کسی نے مخاطب کرے

میں ہر ایک میں جاننا ہوں اور خائف سے گا اور اوستاروں میں سے فلاں فلاں میں غلطی ہوئی ہو اور کیا
 تمہاری غفلت سے حدیث میں کیا سنا ہو یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہے کہ اپنی برائی اور دوسری حکارت ہو اور سب باتیں
 اس طرح ہے کہ مناظر میں کوئی شخص کہ دوسرے کو ہاروں آپ نہ ہاروں اور ات میں ایسی ہی علوم کی تحصیل میں
 بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوے مثلاً مناظر اور مجاہد اور انشا پر داری اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ یاد کرنا
 اور احادیث کے الفاظ و سنار یاد کرنے تاکہ ہمیں پر عظمت عزت حاصل ہو اور اگر کسی نے غلطی الفاظ و سنار ہو
 تو اس کو گرفت کرے ایسے کہ دوسرے کا نقصان ہو ہو یا شخص جب سرور غلطی ہوتی ہو تو خوش ہوتا تاکہ مجھ کو موقع
 غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ میں لوگ اس کو میری نسبت
 بڑا جانیں یہ سب باتیں اخلاق و دنیا مار کر کے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
 جو ان سب باتوں سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا باندہ ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم
 ہے کہ جنت میں ایسا شخص نہ جاوے گا جسے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنے نفس کو بڑا جانتا ہو اور
 دوسرے پر تکبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخ بجاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صیفت نہ ہو اور
 جس میں صیفت نہ ہو کی اوس میں عزت کبر نہ ہو گا۔ عالم اس کو کنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کا بندہ کو ایسا نہ
 ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں جی تک ہی صفت تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھے اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
 ہمارے یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات جانتا ہو اس کو عالم کنا جھوٹ ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو کنا کرنا
 اور بچاؤ کیونچ سمجھنا لازم ہے یہ اوس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو سب سے ہوتی تیسری چیز کبر کی حسب نسبت پس جس کا
 نسب شریف ہو وہ اس شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا ایسا نسب ہو کہ اوس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو اور بعض آدمی
 ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو باغلام تصور کرتے ہیں اور اوروں کے اٹنے جلنے اور پاس بیٹھنے سے نصرت
 کرتے ہیں ان ترخانہ نسب کا فکری زبان پر رہتا ہے دوسرے کو گتے میں کہ تو کیا اصل کہتا ہے تیرا باپ کون تھا میں فلاں کا
 فلاں کا پوتا ہوں مجھے جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف اٹھ کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
 بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھپی رگ نفس میں ہے کہ نسب اس سے خالی نہیں ہو اگرچہ نیکی و درویشی
 اگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت اوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غالبہ غضب میں جو عمل تار پکڑ جاتا ہو اوست
 یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ بیٹھا کہ اوکالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکالی
 طحہ السلام طحہ السلام لکھیں کہ ابی البیضاء علی ابن السوداء افضل یعنی دونوں برابر ہیں اور
 عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہ سکر ہیں لیٹ گیا اور

اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خسار کو پامال کرنا کہ تو ان کی کیا جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کو کس طرح
آگاہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اس شخص سے کہ گویا عورت سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ ان کی حطا اور نادانی ہے
یو سنا ہے ہی اس کے بھی کیا جانتا ہے کہ انھوں نے کسی توہم کی اور اپنے نفس کی گمراہی کے کس طرح انھاری کہ تم کچھ
کیا تھا تو وہی سہی کہا کہ ان لوگوں میں سے خسار پر مل گیا کہ انھوں نے جان لیا کہ عورت کی جڑ بدرونِ دولت کی کہیں جاتی ہے
اور اسی قبل سے یہ بھی روایت ہے کہ وہ شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ نہ کر کیا ایک سے
دوسرے کو کہا کہ میں فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہوں تو تو متلا تو کون ہے ایں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے اسی طرح فخر کیا تھا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں کا
بیٹا اور فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا ہوں اہی طرح بویڑھی گئی گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
وحی بھیجی کہ جو شخص فخر کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ نوکے کو دوح میں جاوے اور تو دسواں ہے اور ایک حدیث
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے باپ دادا کو فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جسم کے
کوٹے ہو گئے ہیں یا حدائے تعالیٰ کے گرد دیکھ کر روٹے سے بھی نہیں ہیں جو وہ بھرا ہی ناک سے غلیظ کر رہا
رہتا ہے سچ تو یہی ہے کہ ہر آدمی کے عورتوں میں ہوتا ہے اس سے بھی یہی فرق ہوتا ہے کہ دوسرے کے
نقصان جو عیب صلیب زراں برآتی ہیں جیسا کہ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو پاس آئی میں نے بات کے اشارے سے کہا کہ بوی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بوی کی طبیعت
کی ساور الکا فتا بھی کہہ پوچھنا تھا اسیلئے کہ اگر متلاحدہ جوڑے قد کی ہوتیں تو اسکو بوی نہ کہتیں تو کو کیا ہے
قد کو اچھا حال اور اس کے مقابل دوسری صورت کو جو ناہم کر بوی کہہ دیا۔ پانچواں امر کہ کمال ہوت یا نہ ہوں
حزائر و کمات میں ہوتا ہے اور سودا گروں میں مال تجارت میں اور گداؤں والوں میں اسی کو مال میں اثر
والوں میں لباس اور سواری کے مابین۔ جس جگہ ہوتا ہے وہ فقیر و بزرگ کر تلب اور کہتا ہے کہ تو بھیک
اور سکیں ہیں جیلا ہوں تو تجھ سے کہو بدلوں اور تجھ سے اچھے اچھوں سے حد مت لون اور تیری
اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان میرے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھاتا ہوں وہاں ایک
روز میں دسے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ تو اگر بوی کو بڑا اور مفلسی کو حقیر
جانتا ہے اسیلئے کہ انت تو اگر بوی اور فضیلت مفلسی سے حامل ہے جسکی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
فَقَالَ اَصْحَابُ هَؤُلَاءِ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ لَوْ اَنَّكَ تَفْقَهُوا دُرُودَهُمْ
تَرَبَّ اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ لَوْ لَكَ اَقْبَسُ رِيَّ اَنْ يُّوتِيَا مِنْ حَبِطِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا
حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيَصْبِفُنَّهَا لَفَاَوْحٍ مِّنْ مَّاءٍ حَاقٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّحَابَ يَكُونُ غَمَامًا وَ يَرْسِلُ

شخص کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اور کا یہ ہوا کہ کہنے لگا: **لَا تُشِيرُكَ رَبِّي أَحَدًا** اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سدر کو اپنی قوم میں
 نکھاتو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی قارون کا مال ملے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور بن پر تکبر کیا کرتے ہیں ساتواں امر تکبر کا کثرت تابعین و مددگاروں اور شاگردوں
 اور غلاموں اور کنبے اور رشتہ و انون کی ہے باو شاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور غلام کثرت
 شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا کمال ہونا مقصود ہو سکی گو واقعہ میں
 وہ کمال نہواوس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ خفت بھی اپنے ہمنہ زن پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صفت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سکو بھی کمال جانتا ہے اسلئے خفا کرتا ہے کہ اوس کا فضل
 موجب برادری و عذاب کا ہے سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا خفا کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اسکو کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یہاں تک کہ جسٹے آدمی ایک دوسرے
 کبر کیا کر رہیں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوسکی
 دوست میں اوسکی نسبت کم ہے کہ خدا کے نزدیک بعض اوقات اوسکے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً انام
 اپنے علم کا کبر اپنے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسیلئے کہتا ہے کہ اپنی دوست میں اپنے آپکو زیادہ دانستہ
 ساتواں بیان اوس سبب کا جسے تکبر چنانچہ میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
 خلق باطن کا نام ہے اور چونکہ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اوس کا شرعہ اور عیب
 ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف اور باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جانا اور اوسکی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صفت
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں جسکے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا
 یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانتا تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر والے میں ہوتا ہے اور دوسرا اوس میں جس پر تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اوس شخص سے ہے جس پر تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر
 ہے وہ رہا ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اول کینہ اور حسد اور ریاء عجب تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سببیت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات سبب عجب بھی تکبر پر لگتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھتا ہے کہ کسی سب سے اوپر غصہ ہو گیا ہے تو غصے کے باعث او کی طرف سے دل میں کینہ
 جگیا ہے ایسے ایک شخص اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کیونکہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر بزرگ آدمی حد کے باہر کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع نہیں
 کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو وہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سے اور کوتاہی کرے یا غصے کے ساتھ اس سے اس کے برعکس جاننا
 کہ مجھے اتنا حق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرنے جائے اور نہ عد
 میں کرے اور جو بات اسے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی حدود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ او کی طرف سے کچھ ایسا
 نہ ہو سکی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو جو کہ جس سے اوبت غصے اور کینے کی یہ وہی حد کے باہر
 بھی امر حق کا مسکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا ہمت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے متعلق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی بستہ دار سے یا بحث حد نہیں پڑھتے اس سے بھرے ہوتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 اور جو دیکھ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی حجت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نکوائی سے پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو ایسے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی متعین متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ کوئی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ ایک سبب
 یہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر باطن میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نکرتا بجملا اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی یکساں ہے اگر حسد و محسود کے ساتھ تیرا کوئی اور ہو جو سبب بھی
 حسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ ایسے بعض لوگ یہاں کے لیے اپنا سبب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس عوی میں جھوٹے ہیں مگر ہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہوں اور مجالس میں ان کے ترغیب اور ہمتوں میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود ان کو معلوم ہے کہ وہ عوی نسب میں

ہم چھوٹے ہیں پس ان افعال تکبرین کے جو وہ لوگ ترک کر رہے ہیں صرف ریا کی ہمت سے ہوتے ہیں اور تکبر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو ترک کرے ان افعال کا اس جہت سے جو کہ باطن میں کبر و عجب اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہو اور اس قسم کے ریا والے کو تکبر کہنا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے افعال شاہ کبر کے افعال کے ہیں

آنحضرتؐ ان بیان ترغیض والوں کے اخلاق کا اور تفصیل اور ان افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکبر کا ظاہر ہو جانا چاہیے کہ تکبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کن انھیون ڈکھنا اور گردن ڈالنا اور چاروں طرف خواہ تمکیم لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کر کے سننے میں پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست برخاست میں اور افعال کر کے وقت کی حرکات سنگتات میں عرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض تکبر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبر کرتے ہیں اور بعض کیسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں تکبر کرتے ہیں اور چند میں تواضع کی طرح ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت تکبرین کی ہو حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی منظور ہو کہ درختی آدمی کو دیکھے تو وہ ایسے شخص کو دیکھے جو خود بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اور باوجود اس کے جب آپ کو دیکھتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ کھڑا ہونا پسند نہیں اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک نہیں چلتے یہ بھی بری عادت ہے۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اپنے غلاموں سے پوچھنے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصریؒ کے پیچھے چلے تو آپ نے دیکھا کہ روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اصحاب ضر کے ساتھ چلتے تو ان کو آگے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے یہ امر یا تو دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطانی کبر و عجب کا دفع کرنا منظور تھا جس طرح سے کبر کے بدن مبارک سے آئنا نما زمین اور آسمان کے انجمن دونوں

وہوں میں سے ایک کی جوت سے پڑنا پس لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے نہ آوے گا اور اسکے ملنے سے خیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور کئے پاس ابراہیم بن ادہم سے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن لوگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا اور بخون نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سانس ٹھکے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے برعکس ہے بیانیچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا انوکھے زانو سے آگ گیا میں خدا کا رعبہ کہ ہوا اور بخون نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلین کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے برا تم میں سے کیونکہ نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث منورہ کی کوئی بات میں سے ایک کو لڑی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جان چاہتی تھی پھر میری آپاٹا تھا دوسرے نے چھڑا

۱۔ لا ادرت شش کان محبوب جان را ۲۔ جدویت ان و سکیان سرے است
اور ایک عادت یہ ہے کہ بیادوں کے پاس نہ بیٹھے اور اوسے احترام کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اوسکے چھپک نکلی تھی اور اوس میں سے ہاتھ بہتا تھا آپ اوس وقت مع اصحاب رض کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جسکے پاس بیٹھا وہی اوسکے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کھانے سے کسی کو بعض اور سفید داغ والے اور مرین کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سرخاں پر چھڑا اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن ابی رواد کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اوس وقت آپ کچھ لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گلہ ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرماؤ میں تو میں اسکو درست کروں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں اوسنے کہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی گئی نیند میں ہے یہ کہا کہ آپ ہی اوسٹھے اور کپڑی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تلکھت کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عمری تھا اب پھر کر آیا تب بھی عمری ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر عمری

جوانمہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بنفس نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لائے
 تو اس کے کمال میں کچھ بڑھ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو قوت امیر لشکر تھے گھڑ بانی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو راستہ دو اور صبیح بن ہناتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی بائیں ہاتھ میں گوشت اور دہنہ میں درہ لیے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی نے ایک درم کا گوشت خریدا اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لایسے میں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیالدار ہی کو اسکا لے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 یہ کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حاشیت شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْ كَذَاكَةِ مَرَجٍ الْاِيْمَانِ ہمدون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن
 سے ہدایت کے معنی پوچھے انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن سبب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 اوس میں چودہ پونڈ تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولیمین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹن کا دل کے لیے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحم کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انجین دو کپڑوں کو ہولتیا ہوا
 بھر بھی جب تک اوجھے ہوں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبد الغفر رحم کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ سہیں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ سہیں بھی سب
 کہ نرم سرور نہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے نفس زہمت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو چیز تہہ تا گیا اوس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلسلہ کا فرہ او سے چکھا

جواب مرآت دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب متنازع اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا اور سعید بن مسعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ عبد العزیزؓ نے ہر کوئی نماز جمعہ کی ہر جہانی اور میٹھ گئے اور سوقت آپ ایک کرتے ہیں ہوئے تھے جسے گریبان میں سلسلے اور تھکے ہوئے لگا ہوا ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ پہنچتے کیون ہیں آپ نے ٹری ویر تک سر جھکا کر رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ تو اگر می بین ہوتی ہے اور معصومین فضل بھی ہے جو قاتل کے وقت ہوا اور حضرت سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ریت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے توابع کی راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالسرور اس کے لیے سب غمہ لباس صحت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اہم عرض ہو تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر کیرے ساں دل کے تکر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیرے کا عیس رکھنا کہ میں داخل ہے یا میں تو آپ نے فرمایا کہ کیر نہیں بلکہ کیر اسکا نام ہے کہ اگر حق سے جاہل ہے اور لوگوں کے عیب کا لے تو ظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسی تطبیق کی سطح ہے تو جاننا چاہیے کہ عہد کیرے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جان دہل تکبر ہونی رحمت میں اسکی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثابت بن قیس رحمہ اللہ کے قول سے سمجھی گئی یعنی جب اوٹھوں نے دیکھا کہ میں ایک ہی انسان سے ہوں تو آپ نے جانا کہ اسکا میل لطافت اور چہرہ لاسی کی طرف سے اسواسطے نہیں کہ دوسرے تکر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کیر میں دہل ہو گو کھنٹی کیر کے واسطے ہی ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عہد یر نہیں ادنیٰ لباس سے بھی کیر ہوتا ہے اور توابع بھی ہوتی ہے اور کیر شکری کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو تر کھٹ بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی خلاصت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اسکو جو بیوقوفی پسند ہو اگرچہ تنہا ہی ہو بہاں تک کہ گھر کے بیرون میں بھی خوش و معنی ٹھونڈا رکھے پس جب حال محتاط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی درست ہے کہ ہمیں احوال میں خوش و معنی اور خوش لباس سورت دل کے تکبر کا ہونی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کیر کو خوش لباسی ضرور نہیں اور نہ خوش لباسی عاقبت موجب کیر ہو گو کھنٹی صورت کیر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف اور بہت ہے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جیسے نہ شہر نعمد کی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا اور پیو اور پناؤ اور صدقہ و دینہ اسراف کے ساتھ اور تکبر کے
اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکسرن عبد اللہ فرمائی
میں مارتے ہیں کپڑے چاہو یا دشا ہونکے سے پہنو مگر دلو میں خوف خدا سے نرم رکھو

حاجت بکلاہ برکی دہشتنت نیست + درویش صفت باش و کلاہ تری دار

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو رہا ہوں گے سے
پہنکر آتے ہو اور محتاسے دل جیسے یوں گے سے ہیں کپڑے پادشاہوں کے سے پہنو مگر دلو
خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایدادے یا حق چھین لے
تو اسکی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی ایذا کی
بردشت میں نقل کی ہیں یہاں اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا
سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوسی سے سیکھنا
چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو
لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اسچہن آپکی کیا راہی ہے او انھوں نے فرمایا
کہ محتجج اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کسرا
مساہت یا ریا و شہرت آ جاوے گی وہ مستحبت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے
اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑو دیتے دوز نکالتے جو ٹانگتے کپڑے میں پیوند لگاتے
اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی عوض پیتے اور بازار سے حسینہ
میں لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ او سکوا ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کونے میں باندھ کر لے آوین
تو انکر اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سبے مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سامنے آتا
او سکوا دل سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گورا بندہ ہو یا آزاد و گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے
اس بات سے جانتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت
کی چیز کو بھی برا نہ کہتے اگرچہ پڑا چھو ہا رہی کیونکہ منہویج کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت
سہل کارخانہ نہ رکھتے اور باہر میں ہمہ نرم خلاق کریم الطبیعت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم
کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہ ہرستے تواضع سبے ولت کی اور

اور سخاوت سے اسراف کی کرتے ہر ستہ دار اور سلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ
 گردن جی رکھتے تنگ سیری سے کبھی بدھمی کی نوبت نہ آئے دلیت دست مبارک طمع کیلن راز
 کرتے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مایہ رن کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابو سلمہ
 نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عایہ رحمہ نے فرمایا کہ اے سعید فرمے کسی بات میں
 خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جیت بھر
 کھانا کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا ملک فادہ آب کی پست توانگری کے زیادہ محبوب تھا
 اور کبھی بھوکے ہی آپ بات گزار دیتے اور پھر صبح کو بوردہ رکھتے اگر آپ اسے مانتے
 کہ حوائج میں کے اور بیل اور تمام برب و تحیم کی وسعت عیش لجاٹے تو ایسا ہی ہو جاتا اور
 اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے بیٹ پر ملنے پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جالیا
 ندا ہو دنیا سے اس قدر توفیق لیجیے کہ آپ کی مدد کو کافی ہو اور بھوکے نہیں آپ جواب میں بات
 فرماتے کہ اہی عایت میرے بھائی رسول ابو الغرم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سچی حالت گہرے
 اور جب خدا کے سامنے پونچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت ساتواں حاصل کیا مجھے
 یہ قسم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسے کم فرو جاؤں ایسے تھوڑے دن میں
 کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ انفس ہو اور سب سے ستر بات مجھے بھی
 معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضہ فرماتی ہیں کہ جب خدا اس کلام
 بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
 نقل ہوئے انہیں سب عادات متوانع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہوا ہو اسکو
 چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر ان اعمال پر
 جواب کو پسند نہ رہی نہ تو بچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ
 تھا ایسے عزت اور رعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضہ
 فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے ہم اس کے سوا
 کسی چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب تمام میں داخل
 ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیئت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو روافہ
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے طبقہ
 ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے انہیں ایک گروہ کو امت محمدیہ

صنی اللہ علیہ وسلم سے اونکے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور دن سے زیادہ روزہ و نماز
 نہیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت ہیں بلکہ صدق و بیعت اور نیک نیتی اور سلامتی قلب بہر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور انکی خیر خواہی صرف خدای تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت شہر
 جہیز و فریاد نہیں کرتے تو افسوس کرتے ہیں وہ بھی دولت کے ساتھ نہیں اور لوگوں کو خدای تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنایا ہے گنتی میں میں یا چاہیں ہوتے ہیں اونکے دلوں میں یقین الہیہ ہوتا
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اور عین سے کوئی جب ترکت ہے جب خدای تعالیٰ اور کا نام
 پیدا کر لیتا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو اذیادین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت اور انکی پہچان ہے اور بشاش ہونا اور انکی عادت
 اور رست روی اور انکی صفت ایسے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں رہیں بلکہ
 طاہرین ہمیشہ یکساں رہتے ہیں اور انکا معاملہ جو خدا سے ہے اوس میں اور کو نہ ہوا ہی تنہا ہے اور
 نہ تیز قدم با در قرار اور انکے دل خدا کے اشتیاق میں اور اویسے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 بہتے ہیں اور انکے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض انکا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ
 جُزْءُ اللّٰہِ اَلَا اِنَّ جُزْءَ اللّٰہِ مِمَّنْ اَلْحَقَّ رَاوی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابوذر را سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت مجھ کو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہنچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جائیگا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب آخرت کی محبت ہوگی اوسے بندہ دنیا میں رہ کر رگیا اور اوسے فقہ
 وہ باتیں سمجھ سکے گا جو تیرے کام آویں اور جب خدای تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو راستی و درستی اور سکے ساتھ کر دیتا ہے اور کتنا رحمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا الَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِنُوْنَ
 یہ بھی بن کثیر شرح فرماتے ہیں کہ ہمنے جو اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غنایت نہ بجا
 نوان بیان طریق علاج کہ کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں ہے

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اسکا دور کرنا فرض میں ہے سرف تناس سے نہیں جاتا بلکہ علاج سے اور ادون دو اون کے استعمال سے جو اسکی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اسکی جڑ ہے اسکو سوخت و مینا دے سکالما لنادو دوسرے یہ کہ جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکبر کرتا ہے اونکو دور کرنا صورت اول کہہ کر جڑ او کھاڑ دینا اور علاج اسکا علمی ہے اور علمی اور بدون دونوں علاجوں کے شفا ی کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدا ی تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کہ داخل ہو جاوے گا اسلئے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کما یشنی پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سبب بیکار ہے دلیل ترا و قلیل چیزوں سے کمتر ہے اور اس کے حال کے مناسب اسی تواضع اور ذلت و فرواری کے اور کچھ نہیں اور جب خدا ی تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لیگا کہ کبر یا اور عظمت سوا ی اسکے اور سیکو نمایان نہیں پھر معرفت خدا ی تعالیٰ کی اور اسکی عظمت و وحد کی ثلوات کلام چاہتی ہے کیونکہ علم مکاتفہ کی انتہا ہی ہے اور ہر جہ کہ معرفت نفس بھی بہت طویل ہے مگر ہم اوس میں سے اوتھار لکھے دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہو اور اس کے لیے ہی کافی ہے کہ انسان قرآن مجید کی سرف ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے مگر بلکہ آدمی کو نصیرت ہو وہ آیت سرف یہ ہے فیل لسان ما آکفہ من آتی تنی خلقہ من نطق خلقہ فقدرہ لعل السدیل یسکرہ لعل ما لہ و آفکرہ نقرہ ادا شاء انسرہ

اس آیت میں انسان کی اول پیدا یث اور اسجام اور دیمان کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتداء مال میں اسکا ذکر بھی نہ تھا ابیستی کے پردے میں نہان تھا بہت دون ایسا ہی رہا بیستی کا سرف بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا درجہ چیز معدوم نہا بود ہو اوس سے زیادہ کمتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدا یث سے پہلے ایسا ہی تھا پھر اسکو اللہ تعالیٰ نے ایک رذیل چیز سے بنایا پھر نایاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ دل می سے بنایا پھر نطق سے فون اور خون سے لو تھر کیا پھر دیمان بنائین اور اوپر گوشت دیوست یڑھایا تو ابتداء ی پیدا یث کی تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اسکا ذکر ہوا در پھر ہی پیدا یث کے بعد وہی کہنے اوصاف اوس میں ہو جو دوسرے یعنی پیدا ہوئے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اسکو اول ی چیز پیدا کیا کہ نہ شے نہ دیکھے نہ کچھ سمجھے نہ بولے نہ کسی چیز کو کرے نہ جانے نہ بوجھے تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

[illegible]

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدا میں جواب تھا ویسا ہی انجام کو ہو جاوے گا
اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر مٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو دار بنایا
ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ بنایا تھا پھر اعضا گلینے اور اونکے اجزا پھرنے کے بعد ان ستر کر پاش پاش
ہو جاوے گی کیڑے بدن کو کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
تو رخسار کو چاٹینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اس وقت
مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی او سکونا پاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
اور سب سے بہتر اس کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور سترنے کے
بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شائع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قبر سے
ننگے کا لودیکھے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پر پڑی آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہے
پہاڑ اوھر سے اوھر مائے پھرتے ہیں ستارے اندھے ہیں آفتاب کو گھن لگا ہوا ہے سب اذہا
اور کرٹے فرشتوں نے آکھیر ہے و فرخ جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اس وقت پوچھیکا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
جس پر تو راضی اور نازان اور متکبر تھا پھر دو فرشتے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ انہیں
لکھتے جاتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست و برخاست سب کچھ
اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تو سب لکھ رہا ہے اب چل حساب دے اور اپنے
کے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب اس کو دیکھیکا تو کیگا ایامی افسوس اس کتاب میں
چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر انسان کا یہ ہے جو اس آیت سے مراد ہے نُعَذِّبُ الشَّاكِرِ
اَلَّذِي ابْغَرَ ابْنُ عَمْرٍو کا مقام ہے کہ جب کا یہ حال ہوا تو تکبر سے کیا سر و کار ہے اس کو ایک لحظہ خوشی کرنی
بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو نہ کہنا ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معاذ اللہ آخر کا
حال کھلیا دے تو اس وقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گناہوں سے بچنا پسند کرے کہ اپنے ساتھ خاک ہو کر
نہ خطاب سے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق و فرخ ہے تو سو رہی
اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اس واسطے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ انہیں کتا اور سور اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اسے
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ کناہگار کو دفع میں دیکھتا ہو تو اسکی صورت سمیت ناک
 اور وجہت دیکھ کر خنجر ماریں اور اگر اسکی ہوا اونکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلک ہو جاوے اور
 اگر اسکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں گر جاوے تو دربار سے زیادہ بڑا
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کی طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو
 تفصیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر حاسن کرے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الاہم معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور کناہگار ہونا یقینی ہے کہ فساد ہے
 ایسا ہے جسے گناہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اسکے سبب نہونکر کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور جس میں اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے یاد رکھا کہ ایسا تصور کیا جس سے مستحق ہزار کروڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں متبرک کر دیا گیا اور وہ شخص منظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور بہت
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا تصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کرے یا حالت لاتین اپنی جان کی فکر میں باہر چلا جائے
 ہے کہ گناہگار اور مستحق معافیت تو سب ہیں اور دنیا اسکی لیے قید خانہ اور حوالات ہے اور معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کسی سے گی تو جو شخص اس طرح تامل کرے گا اسکو کوئی رنج و غم اور وقت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی تہذیب ہے کہ جس سے کبر کی جڑاٹھ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے
 عطا فیہ تو افیع خدا کیواسے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرتے والوں کے سے خلاف
 برتے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اور بیان کیا ہے باج طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں جنت میں ہوں
 سجدین ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آپ تیا کر اکیلا
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہو گیا اس روز تیا کر اپنا منہ لگا اس
 آزاد سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اس کے تمامی عمل سے
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور نازد و لو کا
 حکم ہوا ایسے کہ انکو تواضع اور فروتنی بری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شے کو اگر اتنا
 اٹھائے کیواسے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تھمہ کھاتا تو اسکو نہ بانڈھا کہ جھکنا پڑے یا نہ جھکے

بن حرام رفتے اول اول جمعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کو کوع و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سجدہ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمال ذلت اور پستی کی علامت تھی اسلیے نماز کا حکم
ہوا تاکہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی تھی
کہ کو کوع اور سجدہ اور سانس نہ کھڑا نہ سانس کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون ہے
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مینین سے ایک یہ بھی ہے کہ ایمین حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسیلے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اونکا مقتضی ہے ہو ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے ایسیلے دل میں اچھے اخلاق چھپی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے ایسیلے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیویون مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ مین ہم کھہ چکے ہیں کہ کمال حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال و ہم ہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے ایسیلے فی الحکمہ کمال حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کا باعث جھکو تکبر ہوا اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے ایسیلے کہ دوسرے کمال سے غیبت ہونی معنی ہر
ہنو گرفتار میں جو ہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفات خیریں کہتا ہے تو اونکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطح تذرا کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب کا تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوے گا مینین بلکہ دونوں کیساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیر یوں پر مینین دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا سے کو خیال کرے اور کا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا سٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

اگر کسی شخص کی حلقہ بندہ طلقی لاسکین میں طلقی تو جعل کسکے من سکا لکھ قن مٹا کر مٹھو
 پس حکمی مہل خاک ذلیل ہو جو مال ہوتی رہتی ہے اور پھر اوسکی بی بی کا خیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
 سناہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کیسے کرتا ہے حکمی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں ذلیل ہو
 جیسا کہ کہتے ہیں کہ علانا خاک سے زیادہ ذلیل ہے اور کالی کچھڑ سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ
 نکالاک ہے میں اگر خاک کی طرف آدمی کی منت حدیث تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
 وہ نطفہ یا مشغہ ہے اوسکے کھاڑے بھی اپنے آب کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے کھاڑے
 رفعت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی مہل ہے وہ خاک ہے اوسکو بھی رفعت نہیں جب اب میں رفعت
 نہ داسے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہوا کہ جب اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
 اور علیحدہ نطفہ سے ہوا تو نہایت بے کبرانہ نسبت ایسے کہ وہ اسکی اصل ہے وہ تو پانچوں طرف علی جاتی ہے اور
 جس سے جا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو دھو جا جائے پس جو شخص اس نسبت میں کو سچا نیگا وہ تکبر کرے گا

<p>از خاک آفریدت حسد او ندیا ک</p>	<p>پس اسے بدو افتادگی کہن جو خاک</p>
------------------------------------	--------------------------------------

اور بعد اس معرفت اصل اور امر و نفی کے کھٹنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال ہوگی کہ ایک شخص
 اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ نے اوس سے کہہ دیا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
 اوسکو تکبر و سرافت نسب کا تھا اسی حال میں چنانچہ لوگوں نے کہ جسکے قول میں جھوٹ کا شک نہیں
 یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دھوی کو خوب برہان و حجت سے اوسکو معجزا دیا کہ اوس
 دہلیں کچھ شبہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غرور و نف کے کا شے نہ
 بلکہ اپنے خیمین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دہلیں جسے گا
 کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طلاق ہو گا اسی حال و انا و بصیر شخص کا ہے جب اپنی مہل کو سوچتا ہے
 اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفہ سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا ایسے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام
 یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کینہ سمجھتا سوچتا ہے کہ باپ کوڑا اور مٹی اور کھانا تھا
 یا خون میں اتھرتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق
 اولیٰ اپنا کینہ ہونا سمجھے گا دوسرے سب کبر کا جمال ہے اور اوسکی دوبارہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلین
 کی طرح دیکھے اور بہانہ کی طرح ظاہر حال کو معاف نہ کرے اور جب باطن کو دیکھتا تو اپنی نفسیہ میں سیو
 جسے جمال کا کبر کر دے جو جیسا مثلاً تمام حضائیں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براہ ہے اور مثلاً
 میں پیشاب اور ناک میں ریشہ اور یونہی میں تھوک اور کانوں میں میل اور گون میں خون اور جلد پر

میں پیدا ہوئے ہیں جو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پانچا نہ اپنے ہاتھ سے دھو کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پانچا نے میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اوسکا
 دیکھنا بھی مگر وہ معلوم ہوتا ہے چھوٹا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسا واسطہ ہے تاکہ ہر وقت اسکو
 دھیان اپنی ناپاکی اور ذلت کا بنا رہے یہ حال توحیت کا ہے اور ابتدائی خلقت میں سے ہوئی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ لطفہ اور خون حیض سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں ہو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جیسے کہ
 پیٹ سے دنیا میں آیا پانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور یہی ناپا
 طائوس ہم نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ یہ حال اوس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلیظہ ہو جیسا کہ یہ قصہ اب پر گزرایہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک روز بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کفیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مزار پلیدی ہی ہو جاوے گا تو اپنے جمال کو بابت
 فخر نہ سمجھے گا وہ تو کھوے پر کا سبزہ ہے کہ ظاہر میں ہر اہرام معلوم ہوتا ہے اور اصل ناپاکی ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکلتا ہوا میں بار اچھڑتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بڑا تب بھی اوس پر واجب تھا کہ
 اپنے جمال سے بد صورت پر نگہ نہ کرے تاکہ بد صورت کی بد صورتی اوس کے اختیار میں نہ آجی کہ اوس
 بچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوس کے اختیار میں ہے کہ اوس کی تعریف کیجاوے اور بابت
 جمال کو کچھ تعلیم ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا ہے ذرا سے مرض یا چھچک یا زخم یا کسی
 اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کبر کو اٹھا دیتا ہے
 تیسرا سبب تکبر کا زور و قوت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں انکو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی رز ہو جاتا ہے تو سب عاجز و ناتوان ہوتا ہے اور یہ زیادہ دلیل بنانا ہے

چوتھو سے درد آور دروزگار	دو رخصتو بارانما نہ تہار
اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی کچھ چین کے بتاؤ اس سے نہیں لے سکتا اور اگر کچھ ناگ میں	

کس جاوے یا جیونی کان میں جلی جاوے تو باعث ہلاکت ہو اور اگر کانٹا یا توں میں لگ جاوے تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں مہلت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کا نئے کا نہو سکے اور مجھ اور چوٹی کی تاب لاءے اور کھجی کو اپنے اوپر سے مثال سکے اور مدد جیاسے کر اپنی قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض انسان طاقت ور ہی ہو تو گدہ ہے اور گاسے اور ہاتھی گھوڑے سے زبردست ہو گا پھر ایسی حسرت میں کیا فخر رہا جس میں بہائم بڑھکر نہ ہوں جو ہر شے کا سبب تو انگریزوں کی کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت پار وید دگارا اور بادشاہوں کی سلطنت سے حکومت پاسے نہ کر کے کرنا بھی شامل ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا حال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں اس واسطے کہ حال غیر تو دو اصل انسان تھایہ چیریں تو اوہ کی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تبار کی سب سے بڑی ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے گھوڑے یا کھجور کا تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کھجور مر جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے حکومت پاسے نہ کر سکتا ہے اور اپنے آپ میں کوئی دولت نہیں رکھتا اس نے ایسے کام کی بنیاد اوس نل برکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوتس رکھتا ہے یعنی بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلا سے برخند و گاہ بد شمس و خلعت و ہندا کر دہا اسی بات میں بگڑ جاویں تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اوہ کی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اونسے زیادہ زیادہ ثروت والے ہیں پس تنہا ہے جسے شرف یر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور فقہ ہے ایسے فضل پر کہ جسکو چور ایک ٹھٹھے میں چور اسے اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے عرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں اور جو ذات میں داخل ہیں ان کا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں وبال و مصیبت کے باعث ہونگے پس اور نیز غر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوہ کی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اس کا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے اور اس کا کبر ضروری دور ہو نا چاہیے مثلاً کوئی شخص مافقی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت کا استعمال اور زیادتی رکھتا ہے اور کثرت جاہ و شہر کا فخر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل کو اپون نے

فراق العارفین ترجمہ احیاء عبادہ لبریل جلد ہفتم

کسی مہینے جنگ کے سانے کو اپنی ہی کہ یہ شخص فلاسفے کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان باب اس کے حملہ کے لئے اور حکام نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر وہ سپر بھی قبضہ کر لیا اور تمام دوسکا مال لے لیا اور وہ باوجود مال خائف کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک اطلاع نہ دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تعقیب کیوں کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص جس کو گھر میں بند کیا جائے کہ جان سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہیں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسے اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدریس نجات کی جانتا ہے تو بھلا ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فکر کر گیا یا اپنے دل میں ذلیل و خفیف ہو گیا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہو کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی مگر وہ کا ہون نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شمول اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھو جھٹکتا ہے کہ ہر دم اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و توانا نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اس باب تکبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق بھی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی یہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اس سے زیادہ بڑا و بڑا تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے اس واسطے کہ علم کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جمال سے اور سب چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جمال کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ نہیں اور اسی جہت سے حضرت کعب احبار رضی فرماتے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل لال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر بچائے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برواشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا دوسرا حصہ بھی برواشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور علم کا حق نعمت ادا کرے اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کما حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز عالم بلایا جائیگا اور دوزخ میں ڈال دیا جائیگا اس کی آستریاں نکل پڑیں گی اور اس کو ایسا چکر دینگی

میں اس قدر حیا کی بھر آتا ہے وہ زنی اور کے گرد جمع ہو کر جو چھینکے کہہ کر کیا حال ہے کہ کیا کہہ میں دوسروں کی
 ہنسی کا امر کرتا تھا اور خود ہنسی نہ کرتا تھا اور بدی سے دوسروں کو منع کرتا تھا اور خود وہ سکا کر تکبیر کرتا تھا اور
 خداوند کریم نے عالم فی علی کو لگا دے اور کہتے تھے مسامتہ دی ہے چنانچہ فرمایا مصلحت میں نہ تھا اور اللہ تعالیٰ
 نے لکھ رکھا تھا کہ مصلحت الجمار تحمیل استیفاذا اس آیت سے علماء و پیروم و ادہین اور
 بلعم بن باعور کے حال میں فرمایا وائل علیہ السلام الدی استیفا اناسا فالتسکیم مصلحت
 یا تاک کہ مرایا مصلحتہ کتیل الکلیہ ان تحلل علیہ کلکھ او تترکے لہ یلکھ
 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم کو کتاب عنایت ہوئی تھی اور نئے شہوات زمین کو پسند کرنے کے
 ہمیشہ اوپر رہنا چاہا اور اس کے لیے حکمت کا دیا جانا یا فرمایا برابر ہے وہ کسی صورت میں شہوت
 نیکو نہ گیا۔ میں عالم کو نبی خطر کافی ہے کونسا عالم ہے بخشنے اتباع شہوت نہ کیا ہوا اور کونسا عالم ہے
 جسے ایسی ہنسی کا امر نہ کیا ہو جسکا عامل خود نہ ہوا تو کون جس عالم کے دل میں نسبت جاہل کر انہی میں
 زیادہ معلوم اور سکویہ محی سوچنا چاہیے کہ جسے میری قدر بڑی ہے وہی ہی دوسرے کی نسبت بچھے
 اندیشہ بھی ہمت زیادہ ہے دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہو گئیں اور عالم کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی بادشاہ کو دشمنوں کی کثرت سے اپنے جان کا اندیشہ ہو کہ ایسا شخص اگر گرفتار ہو جاوے
 اور سیاست کیا جاوے تو اس وقت ہی تمنا کرتا ہے کہ اگر فقیر ہوتا تو خوب ہوتا اسے صلح است عالم
 قیامت میں اسی بات کی آرزو کرے کہ صلح جاہلون ہی کی طرح پچ جاوے میں معاذ اللہ نہ معارضہ خطر
 مانع تکبر ہے اسلئے کہ اگر دوزخی ہے تب تو سوچ بھی اوس سے بہتر ہے تو تکبر کس بات کا کرتا ہے
 عالم کو نیچا ہے کہ اپنے جی میں صحابہ رضت بھی بڑھ کر ہو دیکھو اونہیں سے بعض فرماتے تھے کہ کاش
 میری ماں مجھے نہ جنتی اور بعض ایک گھاس کا ٹکا اوٹھاتے اور کہتے کہ اگر میں یہ ٹکا ہوتا تو خوب ہوتا
 اور بعض فرماتے کہ اگر میں پرند ہوتا اور لوگ کھا جاتے تو اچھا تھا اور بعض ارشاد کرتے کہ کیا خوب ہوتا
 جو سیر از کر ہی دنیا میں ہوتا یہ سب اقوال انجام کے فون کے سبب تھے اپنے آپ کو پرند اور خاک سے
 بڑا سمجھتے تھے اور جب عالم خطر عاقبت کا فکر زیادہ کر گیا تو بالکل کبر جاتا دیکھا اور اپنے نفس کو سب
 خلق سے بڑا جانے لگا اور اسکی مثال ایسی ہوگی کہ مثلاً کسی غلام کو اس کے آقا نے چند باتوں کا حکم دیا
 اس نے اونکو کرنا شروع کیا مگر بعض امور ترک کر دیے اور بعض نہیں انصاف کر دیا اور بعض شہوت میں
 شک ہے کہ آقا کی مرضی کے موافق ادا ہوئے یا نہیں پھر اسکو ایک خبر رسان نے خبر دی کہ تیرے
 آقا نے ایک اٹھی بھیجا ہے اور تجھ کو اس مال و متاع سے تنگ اور ذلیل کر کے بلایا ہے کہ اپنے

اور ہوا سے کہ باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک فرائض کی گنجائش اور جب تیرا خرابی کی میں نہ آجائے
 تب تیرا حساب ہو جائیگا اور سب کام تھوڑے اور بہت کی باز پرس ہوگی بعد اوس کے تجھ کو کم ایک تنگ
 قید خانے میں قید کرنے کا دیا جائیگا کہ ہمیشہ عذاب میں رہے اور ایک دم راحت نہ پاوے اور اوس
 غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
 بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کو جسے فوق میں ہوں پس جب اس کے سر پر یہ بات
 سوار ہوگا تو نفس بالکل شرمزدہ اور ذلیل ہو جائیگا اور غم اور خوف کرے گا عزت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر
 کراؤ تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آدے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی حال
 عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے تعین کر دیے اور خدا کے ظاہر سے جس
 گناہ کیے اور باطن میں جس حد و حدود پر یا عجیب و غریب فناء وغیرہ جدا موجود ہے اور آئندہ نہ معلوم کہ کس
 کیا ہوگا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم
 سوچنے کی یہ ہے کہ اوس کو معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا
 نزدیک مفعوب ٹھہرے گا خدا کی تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جاتا ہے چنانچہ اوس کا ارشاد وحی
 قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک جتنی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ کرے اور
 اگر اپنے نفس کی قدر کرے گا تو میرے یہاں اوس کی قدر نہیں تو ضرور وہ اس کے نفس سے ایسا ہی کام
 لیا جائے جو خدا کی تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا کہ کو کھو دے گا اور اوس کو یقین ہو کہ میں
 کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا کہ کو کھو دے گا اسی تامل سے
 انبیاء علیہم السلام کا تکبر رائل ہوا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو شخص خدا کی تعالیٰ سے کبر یا فتنی میں شراعت کرتا ہے
 خدا کی تعالیٰ اوس کو توڑ دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانو تو تمہاری عزت ہمارے
 یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
 عالم اور عابد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اوس کی نسبت کمتر
 کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اور کمال کا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
 ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اوس کے دل پر گزرے اور فتن و بدعت کا جو قطعی زیادہ ہے وہ دل پر گزرے
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ کی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
 دیکھے تو اوپر بھی تکبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اوس کا خاتمہ ہو
 اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہو اور بڑا وہی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک ہو اور جو شخص خدا کے

مزید و وزنی ہوا اور اسکو معلوم ہوا اس سے بہت میں کتا اور سو بہترین دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اسلام کے بہت مسلمان قہر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کر گئے تھے مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر نہ ہو سکتا تھا اور انکو انجام کار پر فخر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتمہ ہی کا حافظہ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیاوی خاتمہ ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بدے کو یہی نشانیاں ملے گی مگر کبر کے بلکہ اگر جاہل کو دیکھتے تو دل میں یہ کہہ لیتے تو جہالت کے باعث خدا تعالیٰ کی کوفائی کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھتے تو یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اسے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑے کو دیکھتے تو خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے اللہ کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھتے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر ہو سکتا ہوں اور اگر بچہ جی یا کافر کو دیکھتے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید انکا خاتمہ اسلام یہ ہوا اور میرا خاتمہ کفر و بدعت یہ ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ مجھ سے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ اہل اسے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کبر اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں خود فیما بین ہیں اور جنگ و کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چیز خاتمہ کا متکبر ہیں اور ہر متکبر کراستہ اہل شکر کہتے ہیں مگر ہر ایک پر یہی لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہوا اور اپنے غلے کا خون کرے دوسرے کے خون میں مشغول ہونا چاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خون ہوتا ہے مثلاً اگر مہمت سے لوگ قید میں ہوں اور اسے کوئی فقور ایسا ہوا کہ سب کے واسطے کروڑوں مارے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہوگی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر و دہن سب یکساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا کو یا ساری مہمت اور خطر ایک ہی کے سر پہ چھرا کر کوئی یہ کہے کہ شکوہ کم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بعض تہذیب اور تمجاری تقریر سے اس کے ساتھ تواضع کرنی یا ملی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا صندین کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر شبہ ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق یہ خدا کے لیے غصہ کرتے ہیں کبر نفس اور علم

اور غ کا غور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں
 اونکے برابر کوئی فاسق بیٹھا اوسکو اپنے پاس سے ہٹا دیتے ہیں اور گناہ کا کشتی کرتے ہیں اور یہ کہ
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی بہت سی شے ہوتی ہے
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فساد کی گائے چکا ہے اور وجہ شیعہ ہو گئی تھی کہ مطلع آدمی پر تکبر
 کرنا تو ظاہر ہے کہ براب ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن اور یہاں ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر کبر بادی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ان میں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہے
 اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کبر اور غصہ ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سو ہی توفیق یافتہوں کے اور سیکونین ہو سکتی ہیں اس شخص سے
 سخاوت کی صورت یہ ہے کہ جب دمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اونکو امر معروف اور نہی بات
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھے میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اس
 باعث بڑا تجھون اور دوسرے پر تکبر کر دن تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہو اور اوس باعنی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر نہتے سے تکبر سے
 محفوظ رہ سکا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ اپنے مولیٰ
 اور افسا کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اور کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرو اپنے نفس
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھ کر کہ میں حق جاؤں گا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ اپنے نفس پر خون
 خفیہ گناہوں کا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ ترجیح ہے اور معذرات کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اونکو ترجیح سے بڑھ کر سمجھے فرض کر دو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ سبکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 آقا کی محبت و اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا نالائق کام کرے گا

اور پھر عہد ہو گا اور مع کر گیا اور مار گیا اور یہ حصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس سے علم
کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقریب ہے اور حصہ اسی بات پر کیا جو آقا کو بڑی لگتی ہے
یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تک نہیں کہ تا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے اسلئے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو کچھ
رہتا ہے وہ میرا کمان ہے اس سے معلوم ہوا کہ حصہ کرنا اور چیز ہے اور کبر اور چیز غصے کے لئے مگر اور
ترک تواضع منور ہی نہیں اسلئے جب آدمی کسی نابینا یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
خدا کے نزدیک وہ شخص کی قدر زیادہ ہو اگر تیر میں اور خدا خاتمہ اچھا لگتا ہے اور میری تقدیر میں
بڑا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں حصہ اوپر کرنا چاہئے اس نظر سے کہ خدا ہی کا حکم ہے اور
محبت الہی اسکی مقتضی کہ جو فعل اسکی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہوا اوپر حصہ کرے اور
یہ کہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
اوس کے ساتھ تواضع کرے۔ دانا عالموں کا نقص اسلئے ہوتا ہے کہ اوس میں خون اور تواضع ملے
ہوتے ہیں اور مغرور اس کے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو اپنے سے دوسروں کی نسبت کرنا وہ تو قیصر کھڑے ہیں
اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوئی ہے متوجہ لوگ گناہگار یا معصت
پر عت ہیں اونسے تواضع کرنی اور غم نہ کرنے اور غلطی نہ کرنے کا یہ طریق ہے۔ نہ تو ان سبب عبادت
اور دوزخ پر تکبر کرنا اور یہ بھی بدوین پر بڑے امتحان کی چیز ہے اوسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
تمام خلق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہئے اسلئے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چاہے
خدا ہی فرماتا ہے هَلْ يَسْوِي الدِّينَ كَثَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَتْلُونَ اور حضرت صلی اللہ علیہ
سلم فرماتے ہیں فَضِّلِ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ فَضِّلِ الْعِلْمَ عَلَى الْعَمَلِ اور رجل من اصحابنا
اسلئے بہت روایات اسباب میں ہیں پس اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء پر باطل کی اور
عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اور کیا جواب ہے کہ کو معلوم نہیں اسکی نسبت یہ کہ کمال
اور جہل یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے بائیس ہو اسلئے یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
وسیلہ اور اوس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اوسکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اوس کے حق میں کیسا ہو گا اسلئے
اوسکو حقارت عالم کی نہ چاہئے بلکہ تواضع ہی چاہئے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
عابد سے اچھا نہ سمجھے اسواسلئے کہ گویا عبادت فضیلت عالم کی اوسکو فضیلت ہے مگر اس

اعتبار سے کہ خاتمے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم مرنے کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جلیل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیہ سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اذکار و حکم دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کو اپنے رجا اور انہیں باتوں سے بکر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی درمیان میں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس پر منکشف نہیں اور پھر سچی تکبر چاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام غمیں ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قدا و تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ جہاں دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسی تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلان شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر چاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور سیطرے کا گناہ سب سے اُس کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا نہایت لٹھی یا خوف یا تعظیم کے برومی کار آئے جو عابد میں نیائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بے اوس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بد رہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہوں ان کو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسی دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک اوس کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے بڑھنا عذاب ہلکا پڑیگا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر پرست سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

حب او سمین وں خصلتیں ہوتی ہیں اونہیں سے تو بیان کر کے دوسرے کو سن کر
 کہ دوسرے خصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب
 آدمیوں کو اپنے آپ سے ستر سمجھے اور اس کے نزدیک آدمی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اس سے
 انصاف اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اس کو دونوں فرقوں کے ساتھ تعاملاً
 چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی
 برے کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ مجھ سے بڑا ہو
 اور اسے حق میں اچھی ہے اور میں نجاتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو کہ جسے باعث اللہ تعالیٰ اسے
 رحم کرے اور تو یہ قول فرمائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو اور بری نیکی ظاہری ہے یہ میرے حق میں
 اچھی نہیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے او سمین ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آنے لگی ہو جس سے
 اس کا ثواب حاتمہ ہا جو جب دونوں فرقوں سے اس طرح میں آویگا تب اس کی عقل پر ہی ہوگی اور
 اپنے وقت کا سردار ہوگا اتنی میں جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قائم تقدیر بھی ہوگی
 شقاوت یرمیل جیسا ہے اس کو تو کسی حال میں تکبر کرنا ہی چاہیے اگر کسی غلہ خوف ہو جائے تو ہر ایک
 شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت اس کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک بار ایک
 بیمار طیر جابر ہا اس کو جواب میں یوں حکم ہوا کہ فلاں موی سے جا کر اپنے لیے دعا کرنا مابدا اس کے پاس
 آیا اور یوحنا کہ تھا اعلیٰ کیا ہے اس نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھ کر روزی کرتا ہوں اور او سمین سے
 کچھ حیرت کرتا ہوں اور کچھ مال کیوں کو کھاتا ہوں عابد بھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے مگر
 ایسا تو ہمیں جیسا صرف خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ نہ کرے دوسری بار بھر خواب میں اس کو حکم ہوا
 کہ موی سے جا کر بوجھ کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہے جب کہ دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر
 پڑتا ہے میں بھی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات یا و گیا اور میں ہلاک ہو جاؤنگا تب عابد نے کہا کہ
 اس پر وہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید میں بھی ہے
 حسیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا لِحُکْمِ اللّٰهِ اِنَّہٗمَ اِلٰیہٗ رَاجِعُوْنَ یعنی طاعات تو
 بجا لاتے ہیں مگر اس کے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ اللّٰہَ فَرِحَ بِخِیۡرَتِہٖ
 سَیِّقُوْنَ اور فرمایا اِنَّ اللّٰہَ فَرِحَ بِخِیۡرَتِہٖ سَیِّقُوْنَ اور باوجودیکہ مرثیہ گناہوں سے پاک
 ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف اور بجا و صحت بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے
 سَیِّقُوْنَ اللّٰہَ فَرِحَ بِخِیۡرَتِہٖ سَیِّقُوْنَ اور فرمایا اِنَّ اللّٰہَ فَرِحَ بِخِیۡرَتِہٖ سَیِّقُوْنَ پس جب خوف اور حذر

جانتا رہتا ہے جیسی کبر سوچتا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آب کھل جاتا ہے کبر گزرا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں منہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرتا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانا کر یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات آپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر جاتا ہے اور اپنے وصف کے قبول جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف سچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور سچان کبر کی مواضع میں متواضعوں کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے کسی مسئلہ میں مشاغلہ ہو اور اوسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اوسکی تعریف کرنی اگر ان کبر سے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اوسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اوسکی خست یا دلائل اور خستے کا تردید اور کبر اور یہ کہ کبر سوا خدا و تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی اس طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حد و شائبہ مقابل کرے اور اوسکا شکور گزرا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا و تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ داناتی کی بات مومن کی گم ہونی چیز ہے جب اوسکو مل جائے تو جس شخص کے ہٹانے سے بٹے اوسکا شکور گزرا ہو جب اس طرح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوے گی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا اگر ان نہ ہو گیا اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسرہ کی تعریف گراں گذرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتی جمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر یہاں ہے اوسوقت ریا کا علاج کرے جیسا ہنسنے پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اوسکا نفع ایسین ہے کہ خود اوسمین کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک اس طرح کی اور باتیں جو ہنسنے ریا کے علاج میں لکھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور جمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور یا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے ایسے دونوں کا علاج چاہیے

لیونکہ دونوں مرض ہلک میں دوسرا امتحان یہ ہے کہ ایسے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلصوں میں
مجمع ہو اور ایک کو پست اور ترجیح دے اور ایک کی تجھے تجھے دے اور برابر جگہ میں اور نسے صحیحے اگر بات
میں یہ ساق جو تو شکیرت اسیر دولت شکست کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے
اس سے کبر بھی تار ہیکہ۔ اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تو تو
ایسے چھتا ہے یا اسے ہمسرون اور ایسے درمیاں میں کسی اور دل قوم کو جھٹلاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں
تو اس کی حال کا بدل میں یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ متکرون کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے
۱۔ وہم کرتے ہیں کہ ہستہ ما جو ہستہ حق کے اپنی جگہ عجزی تو واقع میں کمر کرتے ہیں مگر انہما
تواضع سے کبر کرتے ہیں بلکہ یہ چاہیے کہ ایسے ہمسروں کے پاس ہی بیٹھے مگر ان سے وابہ ہو ایسے
اسلحہ کا بیٹھا کبر کی زانیہ دل سے نکالنا اہم ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ دھوت کرے تو اس کو
قبول کرے اور دتا اور قاب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امتحان ہو تو کمر ہے کیونکہ
یہ افعال کا کام اخلاق میں سے ہیں ۱۔ اور بہت بڑا ثواب ہے جو جو نفس اسے نفرت کرتا ہے
تو بھر اس کے کشت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں سنبھلی ہو
اور جو معاہدہ کہ ہر کے مرض کے دور کرنے میں کریے ہیں اور سب کو یاد کرے جو تھا امتحان
یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو
ماتے تو کبر ہے پھر اگر تہائی میں ساق نہ گزیرے تو یہاں بہ صورت کبر اور یاد و نون امر اس دلی
ہلک ہیں اگر اذکاتہ رک کیا جائے اور بڑے امور کی بات ہے کہ لوگوں کے دل کا علاج تو
بالکل چھڑو یا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں ما جو دیکہ بدن کا علاج کریں یا لکیریں یا دیکو بوت بیتک
آویگی اور دونوں کو بدن سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت ایک بار ایک لکیر میں
بوجہ اور کیا لوگوں نے ان کی حدت میں غرض کیا کہ آپ کے یہاں تو سلام اور چاکر تھے جو یہ کام کرنا
ایسے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے ایسے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو بڑا تو نہیں جانتا تو آپ کی ہمت کو
یکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کنایت ہمیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا
ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بڑی ہے
اچھوان امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پسے اگر تہائی میں نشاں و پیر مٹی ہو تو کبر ہو گا اور اگر مٹی میں
یہ لباس پسے سے نفرت کرے تو یہاں بہت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ رات کو مات پسے تھے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کبر سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ گلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں سو اسطے حاضر نہیں ہوتے کہ اون کے پاس کپڑے ویسے نہیں آتے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اسکا نام ریاست اور جو تنہائی میں ہو اسکا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اسواسطے کہ جو شکر تو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مرض کو نہ پاوے گا اسکا علاج میں نہ آوے گا
 و سوال بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اسکا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اسکا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ بات ہو
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے حسین ذلت اور خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا و تعالیٰ کو
 نزدیک اس واسطے محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اپنے سے نیچے رہنا چاہے وہ متواضع ہے تواضع مشتق وضع بمعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موحی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اڑے وقت اسکی جوتیاں
 یہ جی کرے اور دروازے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میا دروی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اس کا حق دینا چاہیے
 اسطرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ ہے یا جو شخص اپنے بے کے قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو بغیر حارث نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اس کا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر ہوں اور کمتر ہوں والوں سے
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو نہ لاسان ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذر گیا اور تکلف یہ افعال کر گیا تو تکلف کہلاوے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے دشواری اور اہل حماد ہو اور

اگر سموات اس لئے کوہ پہنچے کہ ایذا قدر کی رعایت مشکل پر جاوے اور موت جو شام اور ذلت کی
 یسوع جائے تو یہ بھی حسبہ تھا ورنہ کراسے اس صورت میں کچھ ایک ایسے نفس کو برتری دینی چاہیے
 بیان تک کہ درجہ وسط حاصل ہو ایسے کہ ایماں ذکر کو اپنے نفس کا لیل رکھنا درست نہیں اور درجہ وسط
 جسکو مراد مستقیم کھنا میل ہے اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہے مگر مائل ہونا کی کی طرف ہے
 جو شاد کی طرف بہت زیادتی یعنی تکبر کے جانب کے آساں ہر صیہ مال میں اسراف کی طرف مائل ہونا
 سست لوگوں کے زیادتی یا حجازی حد سے زیادہ اسراف و حد سے زیادہ بخل و دونوں مذموم ہیں اور ایک
 دوسرے رائی میں ٹھہرے ہیں اس طرح نہایت سے کا کبر اور نہایت درجے کی ذلت بھی مذموم ہیں
 اور ایک نسبت دوسرے کے زیادہ بُرا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو اپنے
 و جہی گاہ میں کھنا مینا کہ شریعت عادت حکم سے اب اخلاق کبر و تواضع کو سید پر کفایت کر تو ہیں
 فصل دوم میان عجب میں اس فصل میں پنج بیان میں بیان اول عجب کی مدست عجب کی برائی
 کتاب التہذیب و تہذیب سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَيَوْمَ تُحْشَرُونَ اِذَا كُنْتُمْ اَلْكَوْثُ**
لَكُنْ تُعْرَضُونَ عَمَّا كُنْتُمْ سَيِّئًا اسکو سبیل انکار ذکر فرماتا ہے کہ عجب چھانچھا اور نہ پایا
وَوُضِعَ اَلْبُحُورُ اَلْقُوتُ خصوصاً **مِنْ اَللّٰهِ** فاما **اَللّٰهُ** و **مِنْ جَنَّتِ اَلْاَشْجَارُ** اس آیت میں کفار پر تلخون اور سبوت
 سے عجب کرنے کا اکارت اور **وَمَا يَذْكُرُ اَلْحَيُّونَ اَلَمْ يَحْشَرُوْنَ اَلَمْ يَخْلُقُوْنَ صُعَا** اس آیت کا آل بھی
 عجب کرنے کی طرف موع کرنا ہے اور انسان سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عجب
 کرتا ہے جسے کہ صواب کے عمل سے عجب کیا کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تَلَكُمُ مَّوَالِكُكُمْ مَطَاعٌ وَهَوًى وَتَخَالُفُ اَلْاَكُوْفُ نَفْسُكُمْ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے آراء
 ذکر آخر اس امت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو بخل کی پیروی اور مہوای انسانی کا اتباع اور اہل سائے کی
 خورانی دیکھے تو اپنے آپ علی و ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ دو باتوں میں تباہی
 ایک امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ ایسے دہا کہ سعادت و وہی باتوں سے ملتی ہو ایک طلب و
 کوستش دوسرے مستعد ہونا اور نا امید آدمی بھی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ
 میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل و ہر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب
 واسلے کے نزدیک سعادت حاصل ہے ایسے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور نا امید کے نزدیک
 سعادت کا ملنا محال ہے ایسے عاجز ہے ایسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان دونوں کو حکمت
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا تَكُوْنُوْا اَلْاَفْسَادُ** جس طرح اس کے معنی یوں فرماتا ہے کہ

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زیر بن اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ اعتقاد مت کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت علیؓ نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری ضرب لگے یہاں تک
 حضرت طلحہؓ کی ہتھیلی زخمی ہوئی چونکہ اون سے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرندہ
 کر دیتا تھا اس نظر سے اون کی نظروں میں بھی اس فعل کی غنیمت تھی اون کے اس عجب کو حضرت عمرؓ نے
 فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب یہ طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی
 ہوئی ہے تب تو میں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے
 حضرت عمرؓ سے نوکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور ہو
 کہ جب یہ لوگ عجب سے بچے تو تعینفون کا بدرون احتیاط کمان پتا ہے۔ مرقوم ہم فرماتے ہیں کہ اگر کین
 رات بھر سوئے میں کائون اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے بہتر جاتا ہوں
 کہ تجدیڑھوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو! نہ بنو الخبیث
 علیکم ماھو الکبر من ذلک العجب و اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصور رحمہ اللہ نے عبادت پر موافقت رکھتے تھے ایسے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور روز جزا یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا
 آپ سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ اہل بیت نے
 فرشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے کسی نے
 پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ یٰٰطٰوْلُوْا صَدَقَاتِکُمْ یٰٰمٰلِئِیْنِ وَاکْذِبُوْا مِنْ مَّعٰنِیْہِمْ اِصْحٰنَ جَنّٰتِہِمْ صَدَقَہٗہُ
 بڑے جانتے گاہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً برا ہے
 دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ اذنباکہ حسب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب
 میں سے ہے ایسے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو
 بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا
 کہ بعض کو بھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں
 تو کیا منسیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کر لے تو اوسکو صغیر جانتا ہے اوسکے تدارک میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور افسوس

خوش ہونا اور ان کے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو قبول کرنا کہ اوس کی توفیق قدرت سے یہ عمل کیا ہے یہ حجاب دمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوس کی آفات سے اندھتا ہوتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچائے اوس کی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر ایک وصاف و خالص نامیزق نہ ہوں تو بہت کم نفع دینگے اور آفات کی جستجو اوس کی ہوتی ہے جیسے جو غائب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی کو دیکھ جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل خدا ہی تعالیٰ کی خدمتوں اور خطایا میں سے ہیں اور ان کے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اس عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عمل پر غفلت پر عجب ہوتا ہے تو ہمتیادہ اور متورہ لینے اور یو چھ سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا ہوتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کر کے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش ہوتا اس وجہ سے انصاف اور میر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطائوں پر مصر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر و نیاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر و نیاوی میں خصوصاً قائم میں ہو تو اس سے ہمیشہ کیواسے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسے علماء و دین کی مدد لیتا اور دین علم پر مواصلت کرتا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اس طرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اس کے عجب کو مہلکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے کہ میں مطلب کی پہنچ گیا اور برہان گیا معنی میں سستی کرنا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر عین آدمی کا ہوا ہے یہ سراسر بیان عجب اور نازکی حقیقت اور اوس کی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوس کی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے ہوئے خواہ چین جائے یا متغیر ہونے کا خوف اوس کو گاہو تو ایسی حالت میں آدمی محبت کمال یا گنگا دوسرے یہ کہ اوس کے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوس کو نعمت میں ثابت جانتا ہے اس وجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جس کا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف نہ مال نہ اور نہ خوشی اس وجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا ہی تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور میری ہی وصف ہے اور میں سنہری اسکوید کیا کر
 ایسی حالت میں جب دل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت میں جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے گا
 تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑھا جائے
 اور اوپر مٹھن ہو اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہو یا دوزخ کے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
 کرے کہ نفس میں یہ بات کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
 پاداش میں مجھے دنیا ہی میں ترقی بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی آئینہ پہنچے جیسا اور
 بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال یا عمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہے
 اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہے
 اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
 اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
 اسکی حاجتوں میں تنہی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے لگا تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
 اس آیت کی تفسیر میں **لَا تَمْنُنْ تَسْتَكِنُ** کو فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
 کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر کسی نے اپنے اور اپنی خلائق کا متوہ
 تو اس بات سے بہتر ہو کہ روئے اور عمل پر ناز نہ کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
 اولال وہی کہ گویا جو عجب کرے گا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صرف
 نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزا کی
 بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
 قبول ہوئی تو دل میں نرا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہو گا کیونکہ فاسق کی
 دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

جو ٹھکانا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
 اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے اسلئے اسکا علاج
 وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
 اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلق کی سیاست و اصلاح یا ایسی چیزوں سے
 ہوتا ہے جن میں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جمال و رقوت اور نسب وغیرہ اور از انجا کہ صورت اول میں

ریا و عجب ہوا کرتا ہے بہت دوسری کے اسلئے ہم اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو روح اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ محض دس عبادت وغیرہ کا محمل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اور سے کیا ہے اور اسکی قدرت و اعتبار سے طوہین آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جمالت ہے اسواسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل محل میں نہیں وہ ایک مطیع و سخی ہے کہ دوسرے کے قانون میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کسل عجب کرتا ہے حکما اختیار لینے ایک نہیں اور اگر دوسرے اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار قدرت سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار برابر اور ہذا اور تمام اسباب سے محل پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے ہیں اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کیا بلا کسی سبب حق اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا انعام کیا جسکا یہ مستحق تھا اور بلا ذریعہ و سبب کے دوسرے مذہبوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو۔ جمال نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی ہو بخشی اور اور دلچسپی ترجیح دی اور بے استحقاق نوازنا کمال بدہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا بے معنی ہے ایک ہرگز نہ چاہیے مان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیلی کرتا ہے اگر اسنے مجھے میں کوئی صفت اچھی نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو تجھے میں ہے وہ بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ تجھی کو عنایت کی اور کیونکہ نہیں ہی یا کسی اور شخص کی طرف سے اگر وہ عطا سلطانی ہی ہے تو تجھکو عجب کرنا چاہیے بلکہ اسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے تجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا تھا ورنہ مثلاً غلام دیا تو عجب کرے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے اوکو نہ دیا تو تجھکو یہی کہا جا رہا تھا کہ گھوڑا بھی تو اوسے دیا ہے اسمیں کیا فرق ہوا کہ دونوں کو تجھے دیتا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک ویسی دہش ہے تو تجھکو چاہیے کہ اوسکے فضل و کرم کا عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوس پر عجب کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطایں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہے بادشاہ جتنی کو

تساہل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصوف و صفت سب و سبکی ایجاد سے
 ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
 مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم کو چھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ لگا کہ
 خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت و عبادت و نون نند الی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بیوہ
 عنایت فرمائیں تو عجب و سبکی نعمتون پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو وجود عنایت فرمایا اور آئین
 صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معام ہو کہ عباد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور مخلوق کو
 کمال پر اور توانگر کو مال پر عجب کرنا بمعنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
 حشر ان نعمتون کا محل ہے اور وہ بھی اویسے فضل موجود ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں
 اوپر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیلئے ہے اگر وہ کام برسیل خیر
 خدا کا مخلوق ہے تو ہر کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اوپر
 ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح ہو
 اور دوسرے میں کچھ سماعت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
 چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خاک کھینکتا
 تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا اگر تاسے چپتا پنچہ اس کی تصدیق دے گا کہ اذ ذہبت و لا یسک الله رعی
 میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
 بھی زیادہ ہے اول خدا و تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
 اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادت کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
 میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا ہیں وہ
 بھی اپنے اختراع سے بنائیں ان میں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
 ترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
 پیدا کیا جب پہلے علم کو پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب
 جو خدا و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بل بیان کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
 ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
 پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے بابا لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اوسنی جگہ کہ
 مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہ ان دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی سماعت ہو

لکھتے ہیں دیر بہ کہ آدمی اگر چاہے کہ کل میری قدرت سے ہو تو خیال کیے کہ قدرت کمانے آئی
 عمل کا ہونا ہوں وجود مالی اور جو عمل ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے ہیں ہو سکتا اور یہ سب تیر
 خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی حاجت سے ہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوتا ہے تو قدرت صرف
 تصور کنی کے ہے اور وہ خدا کے قہر میں ہے جب تک کبھی نہیں ملے گی انسان عمل کسلج کر گیا کیونکہ
 مساوات مساوت کے خزانے ہیں اور وہی کنجیان قدرت اور بارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
 میں ہیں فرخ کر دے کہ تھو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر میں جسکی کنجی کسی محافظ کے
 پاس سے پس اگر اس کے دروازے پر یاد یوار کے گرد مہر برس برس ہو گئے تو لینا تو کیا معنی بشرتی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب ہو گا اور اگر محافظ تھو کنجی جو اللہ کرتے تو بہت سہولت سے اشتہار کیا
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور ولین اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تھو کنجی جو اللہ کی اور قفل
 مضبوط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہلیز کی تو تم محافظ کے کنجی نے پر
 عجب کر دے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر دے کہ اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
 ہو گئے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنانچہ ان میں سب معاملہ کنجی ملے پڑتا۔ اس طرح جب قدرت
 دی گئی اور تیرا ارادہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہوئے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گداشت کیا گیا تب مطیع دی
 عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب قدرت ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جسکے
 سبب یہ سب چھڑا اس کے فصل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اسکو فاسقون پر ترجیح دی
 کہ اوپر تو سامان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برس برس
 ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 علیحدہ رکھے اس نے خیر کے باعث ملحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ ایک بکوش کی ہو گئی
 اور اسکو حیر کی اور با اینہم یہ مہین جو کین تو کوئی وسیلہ سابقہ اسکی طرف سے اور کوئی بہلا جرم
 فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فصل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شقاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ دی اس حال کو جا کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا گہر ہوتی ہے اس کے لیے بھی
 خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او مہین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو کو یا منظر ہو کہ اوس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اوس کو
 سزاوار ہے جسے انسان میں شوق اوس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجیب کرے اور
 باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متشلسل ہیں اور اوسے معلوم ہوتا ہے کہ
 فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل
 و محبت فرمائی اور مفلس رکھا وہ بے علم تو ان کے حال سے تعجب کرے کہ اسے کہ باوجودیکہ بین
 عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ فاعل
 و جاہل ہے اس کو اتنی نعمت دنیا کی غنایت کی اور یہ اس کا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہو
 کہ اس عقل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اوس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اس کو رزق اور
 مال و دونوں دیتا تو یہ عقل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اس واسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ الہی تو نے
 اوس کو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی وہ دونوں خدا ایک دی ہوئی اور یہی
 طرف اشارہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اس نے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل
 مفلس ہے میں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ کہ فقیر
 عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال سمجھتا ہے اگر اوس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
 اپنی عقل و مفلسی کا اوس کی جہل و نادانگری سے عوض کرے تو اس کو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
 کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اوس پر زیادہ ہے پھر تعجب کیون کرتا ہے اس طرح جو عورت جو بصورت مفلس ہو
 وہ اگر کسی بصورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا
 ایسا جمال تو نے زمین سے ہے اور یہ جو بونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
 مال کے عوض اپنی بصورت کی غنایت ہوئی اور اگر اوس سے کہا جائے کہ خدا و جمال اور افلاس کو اختیار کر
 یا بصورتی اور تو یہی کہ تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اوس پر بڑھ کر ہے
 اور جو شخص مفلس و نادانہ عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیون محروم رکھا اور
 جاہلوں کی محرمت کی تو وہ سکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ کسی گھوڑا غنایت کرے تو وہ کہہ کر
 کہ جہاں پناہ مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا
 تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے ذمے سے تعجب نہ کرتا فرس کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
 ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
 اودام جاہلوں کو یہ کہہ کر تہین اور اون سب کا منشا جہل ہے اور یہ وہم اس طرح جانتا ہے کہ عینا جان کے

کہ جزدہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب میں جانب اللہ نعمت ہیں اور اسے استحقاق ہے میں اس علم
عجب در ادلال حاتم ہوتا ہے اور جمیع اور شکر اور خوف نعمت کے نائل ہونے کا دل میں سنا ہے
اور جو اس طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر غلبہ کیا اس واسطے کہ جائے گا کہ یہ سب میں جانب اللہ ہیں اور
اس واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حساب الہی میں مغرورہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی
نہیں کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے تسبیح پڑھاؤ اور نہ کوئی روایا آتا ہے کہ کوئی ان میں سے
روزہ دار ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی سات رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی سدا
آل داؤد کا تیری عبادت نماز پڑھو یا روزہ یاد کرے کر یا جو خدا تو تعالیٰ نے افیروز حسی کہ یہ باتیں اور میں
کہاں سے ہیں یہ تو صرف میرے ہی سبب ہیں اگر میری مدد تیرے اور نبوتی تو شکوہ کچھ طاقت ہوئی
اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر غلبہ کرنے کی محنت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طرف نسبت کر کے فخر یہ بیان کیا یہاں تک
کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عذاب اور مذمت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خواب ماری میں عرض کیا کہ الہی بنی اسرائیل تجھے
دعا مانگتے ہیں بے نیل حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیونکہ قرآن میں شاد ہوا ہے کہ میں نے
ان کو جانچا تو انھوں نے مصر کیا میں کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان ہے تو میں بھی صبر کر دگا اس میں صبر
اولال قبل الوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے ان کا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان لو گنا اور نہ یہ کہ کوئی سے پہننے اور کہ سے دن میں لو گنا اور تجھے کہے دیتا ہوں کہ اس
برس اور اسی پہننے میں کل کو تیرا امتحان ایک عبرت کے باب میں لو گنا بجا رہنا چھو کہ اس معاملہ
میں آپ سر رہو اور معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنس کی لڑائی میں اصحاب سوال اللہ علیہ السلام
و سلم نے اسی قوت و کثرت پر تمکین کیا اور حد کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ کج غلت اور کمی
کے باعث مغلوب ہو گئے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے **وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ فَلَمْ تُفَكِّرُوا شَيْئًا وَ أَصَابَتْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ**
شَعْرًا وَ لَيْسَ لَكُمْ مَذِيرٌ اور ان عیدہ رح روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام
نے حساب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اور جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے میں ایک آدمی سے دس ہزار
آواز سے سنائی دیا کہ یہ بات تجھ کو کہاں سے حال ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے خاک اپنے

حکم سے چھید رہیں۔ مگر جوئی خرم ہوتی ہے اس میں یا زمین اسطرح سے رخ کیا کہ وہ پہاڑ اور
 گردن کا طبق سکنا۔ اور کبھی ایسا اور کبھی اسی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 مروی ہے کہ وہ بچوں نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ یا اس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ
 اسکے یا اس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اؤد علیہ
 السلام کا کہ اگر تو میرا امتحان لیتا تو میرے گردن کا قوت پر بھروسہ ہوئے کے باعث تھا اور قوت پر غیب
 باعث آدمی لڑائیوں میں کچھ جانتا ہے اور اپنی جان کو حوالی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی
 کے دیئے ہوئے ہوتا ہے مار پیٹ میں سخت کرتا ہے اور اس عجب کا علاج وہی ہے جو کہ ہوا یعنی
 سمجھے کہ ایک دن کی ہجرت سے آدمی کی طاقت ڈوبی ہو جاتی ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ عجب
 باعث کوئی آدمی آفت مجھ مسلط کرتے اور زور دہ کر کے تیسرے یہ کہ اپنی عقل کیا ست پر غیب
 کرے کہ بہت دقیقہ پس اور دنیا و دین کی مسکوتوں کو غیب سمجھتا ہوں اور اسکا قرہ یہ ہوتا ہے کہ
 اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی رائے کے خلاف کہے اسکو جاہل تصور کرتا ہے
 اور کسی سے متورہ نہیں لیتا اولہ اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سلسلے
 او کی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور دلیل جانتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبرا فیاض
 اسکو عقل عطا ہوئی ہے اس پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر آدمی مرے میں سے یا غیب میں ہو جاؤ
 تو دوسو اس منہ میں ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہینگے اگر میں عقل پر غیب کر دوں اور شکر خدا کا
 نہ لاؤں تو کیا بعد ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور یہاں سے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ کچھ بچہ ہوا
 آتا ہے گویا وہ بھی بڑھا ہوا اور یہ جانے کہ قبلہ کو کون کو معلوم ہے اسوقت مجھے معلوم نہیں تو
 بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم تو اس سے تو بطریق اولی جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بیوقوفی
 نقصان کی تہمت لگائے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقائد پر کسے غیب کرتے ہیں اور لوگ
 اوپر ہنستے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے نہ معلوم ہوا اسواسے کہ جس
 شخص کی عقل میں غیب ہوتا ہے اسکو اپنا تصور بھی نہیں معلوم ہوتا ایسے شہر ہو کہ اپنی غیب
 عقل کو سچا نہ اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہوسکتی اور
 ہمتنان سے معلوم ہوگی۔ دوسرے سے کہوں کیا جو شخص موبہ دیگی بات کہتے ہیں وہ تو قریب کر رہے
 اس جہت سے غیب اور ارادہ ہو گا اور اس کے گمان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور غیب کے
 باعث نفس کی جمالت بجا کر گویا کہ یہ کہ نسب باعث غیب کرے جیسے بعض سیہ وں کو غیب ہوتا ہے

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آپ کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے لونڈی غلام ہیں اور دوسرا غلط ہے کہ یہین جانے کو جب میں افعال اخلاق میں اپنے برون کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اوسکے درجے کو پہنچ گیا تو یہ جہالت ہے اور اگر انکی پیروی کا دعویٰ ہے تو اونہیں عجب کہاں تھا اونہیں تو خوف اور اپنی آپ خیر جاننا اور خلق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصلموں سے بڑا تھا یہ نسب کی جہت سے تو کچھ بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو اونہیں تھا اور نسب میں تو آخر جنگی اولاد میں اپنے اکابر تھے انکی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روز جزا پر نہیں تھے اور خدا سے نزدیک تھے اور سورت بھی بڑے ہیں چنانچہ ائمہ تقیہ فرماتے ہائے الناس انا خلقناکم من ذکروا انی یعنی تمہارے نسبوں میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نسب کا ذکر فرمایا وخلقناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب ان اکرمکم عند اللہ اتقوا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے بزرگ اور سے داناکون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری تسبیح میں ہوں بلکہ فرمایا کہ جو سب زیادہ موت کو یاد کرے اور سب زیادہ اوسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلالؓ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا کہ یہ غلام ہشی اذان دیتا ہے اوسوقت یہ حکم ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تم تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و دور گردیا تم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنا ہے اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جماعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگوں نہیں لاویں گے تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لا کر لاؤ گے اور محمدؐ محمدؐ کا رنگ میں بھی ایسا ہی جواب دوں گا یعنی تم سب مومن پھر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تمکو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اتری وانذرتک انک لرجین آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان تک کہ فرمایا اے فاطمہؓ محمدؐ کی بیٹی اور اے صفیہؓ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمدؐ کی بیٹی تم اپنے واسطے آپ غل کر دیت جاؤ کہ میں تمکو کچھ خدا سے بچا دوں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جعفر تقویٰؓ کو دنگا اوسے قدر شرف یا توں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو افسوس کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں اوں خون کی اقتدا کرے گا ورنہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے برا کہے گا۔

ہر وقت اثر نہیں ہوتا اس طرح مجھ کا پیسہ کہ غنایت شفاعت کرنے والوں کی خواہشیں یا بیابوں یا سلحا
قریبوں اور دشمنوں کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہو اور کبھی نہیں ہوتا۔ یہ عینِ وحید ہونا چاہیے
دیکھو سب خلق سے بہتر اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا خوف کس سے یہ حال تھا کہ تمنا
کرتے تھے کہ ہم جو پاسے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کمال کھتے تھے اور حسنِ اعمال اور مہربانی
والی نبیِ کامل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت سن چکے تھے
اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لیے عموماً جانتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و خشوع
اوتنے دل سے جدا ہوا تو جس شخص کو اوغین سے کوئی بات بھی میرے نزدیک معلوم کہ وہ کیسے عجب کر رہا ہے
یا پوچھیں کہ یہ ظالم سلاطین کے نسبت عجب کرے یا اپنے آپ کو ان کے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
اور دین اور علم کے نسبت ذکرے تو یہ عجب بھی نہایت بڑے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
کہ ان کی رسولانی کو سوچے کہ جو کچھ ان ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں فساد
مچایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مفضوب ہیں اور اگر وہ فرخ میں ان کی صورت نظر نہیں
اور ان کی بدبو اور پلیدی سے سوچ جائیے تو یہ دیکھنے والا ان کو ایسا برا سمجھے کہ کبھی ان کی طرف نسبت
لے آپ کو نہ کرے بلکہ جو ان کی طرف سے کوئی منسوب کرے اس کو بھی برا جائے ایسے اس کی نظروں میں اہل حق
بہر باد ہیں اور اگر تیرا امت کے روبرو ان کا حال اور پھر کھل جائے کہ جن جن پر انھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
ان کو پہنچے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے اور دھتے منہ جہنم میں لیے جا رہے ہیں
اور یہ ظالمین پر ظلم کرنے کی ہمت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہیں تو خدا سے پناہ مانگے
اور کہے کہ مجھے سوا اور کتنے کی قرابت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد کو
پا پیسہ کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو ظلم سے بچا دے تو اس کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
ان کے آباؤ اجداد تھے تو ان کے لیے تنہا پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت عجب کرنا محض جہالت
چھٹے یہ کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا اقربا یا یار و مددگار بہت ہیں جیسے
ظفر خانے کا صاحب خانے کے ملازمین کا دل کا دل یا عیال اہل اسلام نے غزوہ حنین میں کیا کیا تھا کہ آج
میں کے باعث ہم مغلوب ہوئے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں ضعف اور
ان کا وہیمان کرے اور جانے کہ سب بند ہے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن فُتِنَ فَلَیْکَ ظَلَمَتْ فِئۃٌ کَثِیْرَةٌ اِنَّ اللہَ
علماؤں کے لیے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

دلیل و خوار باثر لگیا۔ کوئی رقیق ہو گا۔ آستانہ ماب نہ بیٹا نہ بیکانہ نہ بیگانہ بلکہ وہ خود ہی جا کر سب کو خوش
خاک میں سانپا اور بچو اور کیروں کے حوالہ کر دینگے اور ایسے اڑے وقت میں اویسے کچھ کاغذ کا
اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کھسکتا دینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰٰکون فی آخر الزمر
احیہ و امیہ و انبیہ و صاحتہ و نکیرہ پس ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہے کہ سببت کی
حاجت ان کی طرف ہو گی جی جہاں ہو جائیے اور اپنی اپنی راہ لینگے اور اویسے عجب کیسے آتا ہے
قرین اور قیامت میں اور پل صراط پر بجز اپنے عمل اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو عجب ہے
کہ کوئی ایسی چیز تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اس کے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
اور کو بھول جائے ستائیں یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم دو ماخ واسے کا قول نقل فرماتا ہے
اَلَا اِنَّکُمْ لَفِیْ ضَلٰلٍ کَیۡدٍ اَنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
ایک فقیر کھڑا دھوئے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے اور پوچھا کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے اذیتاؤ
کہ اس کا انداز لگاتے لگاتے ہو گیا مگر نہ عجب مال کا ہے اور علاج اور کیا ہے کہ مال کی آفتیں کہ اور
اس کے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی نصیبت کو اور جنت کی طرف دائمی سبقت کو سوچے اور یہ کہ
صبح آتا ہے سام جاتا ہے اسکی کچھ اصل نہیں بہت سے کفار بھی مال و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس قاتلین کہ آدمی لباس پہن کر تخر کر رہا ہے اور ولین خوت
ہوتا ہے کیا کیا امر الہی زمین کو تو اس سے وہ اسکو نکل جاتی ہے اور قیامت تک دھسا چلا جاتا ہے
اس میں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں ہمارا رکاب بناب حتی اب علی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا اپنے فرمایا کہ
یٰٰ ابو ذر اپنا سر اٹھا میں نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے
تو میری دیر کے بعد بھر دیا کہ اپنا سر اٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے پہنے ہوئے
پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حال
ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باب ہر اور باب میں دیا اور باب دوم مال میں بھی ہیں اونسے
نارت انیس کی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک صاف ظاہر ہے پس لے پاؤ اس سے کس طرح ہو سکتا ہے
اپنی ثروت پر عجب کرے بلکہ اسکو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں کوتاہی
ہو رہی ہو حالانکہ جب سے لیا ہے کہ میں موقع پر صرف کیا ہے کہ میں اور جو ایسا نہیں کرتا
بے کیا کرتا ہے اسکا مال تو بجز ذلت اور وبال کے اور کچھ نہیں ہے۔

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَلَّذِي يَتَّبِعْهُ سَعْيٌ وَهُوَ ضَالٌّ فَلَا يَرْجِعْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَنبُتًا اور دوسری جگہ ارشاد ہے اَلَّذِي يَتَّبِعْهُ سَعْيٌ وَهُوَ ضَالٌّ فَلَا يَرْجِعْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَنبُتًا اور آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ اس سے پہلی قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ مجاہد ہو گیا ہر ایک بھی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر ایسے مومنین کہ اپنی راہ پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اغب ہو اور اسکو اچھا جائے اور اپنے گمان میں اسکو برحق سمجھے اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی راہ غلط ہے وہ اپنی راہ کی عظمت سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اور اسکا علاج کبھی کر گیا ایسی اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے مطلع کرے اور اس سے بدور کرے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اسکو بھی الزام لگا دیکھا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکے مسئلہ کو دیا ہے جو موجب اسکی بربادی کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب عتوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کر گیا تاہم علاج محفل یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی راہ کی کوہم جالے یعنی غلطی کی تہمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے وجود کے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جہین سب شرطیں دلیلون کی ہوں اسکی مدد و معاون پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام میں اسکے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا روزمرہ مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دایم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے جو تہی بعض مومنین انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسی جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق کرے اسکے لیے یہ بہتر ہے کہ مذہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ المومنین خوش اگر صرف یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی ستاد و قیاس ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلطنت کو اختیار کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدوہ سوال و تفہیم کے لیے اور انما و صمد قائل کہ مصیبتوں سے پرہیز و تقویٰ کرے اور نا غلبہ بن کو بجا لائے اور

مسلمانوں سے بشفقت میتوں سے اور اگر زناہنسا اور بدعقوبت میں جو مس کر گیا اور عشاء میں تہمت لگا یا سزا ہو گا تو ایسی طرح ہو کر جو بیاہنسا کر دیا ہو کہ خبر ہی نہ ہوگی یہ تو اس کا حال ہے جو جو تہمتیں عالم کے حوالہ اور چیز میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے تہمتیں کہ عدم کر کے کہ معرفت علم ہی کا ہو دہو گیا تو اس کے لیے اول معلوم دلیل اور شر و دلیل کو پہچاننا ہے اور اس میں ہول ہست متعجب جاتا ہے اکثر مطالب میں یقین اور معرفت کو پہنچنا بہت دشوار ہے سب سے زیادہ ہول ہست کو کون کے جو ذرا لہی سے مہذب ہو کر زمین اور کی قدرت نہیں کہ امر تہمتی کو معلوم کرے اور ایسے لوگ اب بہت کمپا ہیں خدا سے دعا ہے

ہر گمراہی سے بچائے اور جہاں کے خیالات سے بھی بچائے **دسواں باب** عشر و بیسی مناسک کی ہدایت میں

بایضادہ اربعین

میں جو کہ حیات نبوی پر معتمد در
مرنے پر کھٹکے کا اونکو یہ راز نہاں
بے شک ہے دماغ عقل میں اوستے کہ قوت
یکھینکا مزا جب کہ یاد اس قیصر

جانتا چاہیے کہ آدمی کی واسطے ہوشیار ہو کر رہنا عقل سعادت ہے اور غرور و غفلت میں رہنا
کلید تقاربت بندہ پر خدا سے تعالیٰ کی نعمت ایمان و معرفت سے زیادہ ہیں اور بیکشادگی پیشہ
کے سوا کوئی اور چیز اس کی طرف وسیلہ اور کفر و عصیت سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں اور نہ کوئی نیک
سوا ایمانی دل و جہات کے اور کی طرف داعی ارباب بعیرت کو دل ایسا عنایت ہوا ہے جسکی
شان میں یہ آیت ہے **كَيْفَ يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ** **فِي الْحَاجَةِ كَانُوا كَاذِبِينَ** **وَلَا يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ** **وَلَا يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ**
اور غفلت والوں کے دل کی کیفیت ہے **كَيْفَ يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ** **فِي الْحَاجَةِ كَانُوا كَاذِبِينَ** **وَلَا يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ** **وَلَا يَكْفُرُ قَوْمٌ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ**
فوقہ صلاطت طاعت تہمتی قوی نقص ادا احقر ہذا کو بیکہ پور کیا میں کو بحول اللہ کہ اور افعال میں کوئی
ہو سبب یاروں کو جو خدا ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے واسطے اوستے دل کھول دیتا ہے
اور غافل اور غرور و دن کو بعیرت نہیں دیتا اور اپنے نفس کی ہدایت کے کینل ہوں وہ لوگ ہوں
غسانی اور شیطان ہی کو ایسا رہبر و دلیل سمجھتے ہیں بہر حال چونکہ غرور سب تقوا و تون کی نسل
و منبع مہلکات ہے اسلئے بیان کرنا اسکی راہ ہوں کا اور تفصیل اوان حالات کی جنہیں عن
شر سے آتا ہے ضروری ہے تاکہ مرید بعد اوستے پہچانے کے اوستے احتراز کرے اسلئے
مقام غرور و غفلت اور اوصاف غرورین کی قاضیوں اور علما و صلیا سے میان کر سکیں جو

ہی ہر امور کو اچھا جانکر اونکے باطن سے غافل ہوتے ہیں اور انسانی بیان میں وجہ اونکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاویں گے اور اگرچہ یہ امر زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ ہے اور اگر غرض غافل ہو سکے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول علم صنف دوم عباد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرستے ہیں اور اونکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اون پر زب ذریت کرتے ہیں اور اوسکو کار ثواب جانتے ہیں اور بعض لوگ اس باب میں تین نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول اور جاہ کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مرہم کو چھو کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص فرس کو ترک کر کے نفس میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغرور کو چھو کر پست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہنر والا جسکی نہت صرف محتاج حروف ہی کی طرف ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدین تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح از کی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اوسکی حقیقت و تعریف و مثالیں بیان کریں گے بعد علماء کا غرور بیان کریں گے یہاں تک کہ دو بیانون پر

میان اول غرور کی مذمت اور اوسکی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ در آئیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول **فَلَا تَقْرَبُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا يُغْنِيَنَّكُمُ بِاللّٰهِ الْفُرُورُ** دوسری **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَوَلَدِهِمْ سَاهُونَ** اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ **حَبَّذَ الْاَوَّلَ الْاَوَّلِ كَيْفَ يَنْفُونَ سَهْلًا مِّمَّا وَجَدُوا حَرًّا مِّمَّا قَالُوا** اور ایک حدیث میں فرمایا **اَلْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسِهِ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْوَيْتِ وَالْاَخْمَقُ مَنْ اَشْبَهَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّ عَلَى اللّٰهِ غُرْضًا** جو کچھ علم کی فضیلت اور جبل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اس واسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو یہی نہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی سے موافق مرضی نفسانی کو اور کسی شبہہ یا خیال فاسد کو بزم غرور دلیل سمجھا کر اپنی جہالت پر اڑ جائے اور واقع میں وہ شبہہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جبل کہ اس وہی دلیل سے حاصل ہو گا اوسکو غرور کہتے ہیں پس تشریف

غزوہ کی یہ ذمہ داری کہ شیطان کے شومہ اور مکر کے باعث نفس ایسی چیز پر مجرم جائے جو ہوا اور نفسانی
موانع اور غواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی کے شبہ سے حال یا
حال میں حیر کا معتقد ہو وہ مشرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے
ہستی کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مرد ہیں
کو ان کے اقسام مرد جدا ہیں اور درجہات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی سست
ظاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر وہ غرور ہیں ایک تو کافروں کا اور ایک گناہگاروں کا
اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جس سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غرور کی اور دین سے بعض تو ایسے ہیں جن کو حیات دین سے مشرور کر کے رکھا
اور بعضوں کو شیطان نے حیات دنیاوی جن کو مشرور کر رکھا ہے اور ان کا قول ہے کہ نقد بہ نسبت دھار
کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت امدھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اور سیکو اختیار کرنا
چاہیے اور او کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت مہووم اور یقین تک سے بہتر دنیا ہو
شک کیواسطے یقین کو چھوڑنا چاہیے یہ تعراضیں کے حسب حال ہیں

اب تو آرام سے گذرتی ہے

ماقت کی حسرت اچانے

اس طرح کی دلیلین سب تکلی ہیں اور سب دلیل شیطان کے ہیں جسے کہا تھا انا خیر منہ خلقی میں
وخلقۃ من طینی اور ان لوگوں کا حال خاص و تعالیٰ و مآبہ اولئک الذین اشدوا الخبیۃ
الذین بالاحرۃ لا یخفف عنهم العذاب ولا هم یصرون اور اس طرح کے غرور کا سلسلہ جاریا تو
سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و حجت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے ان اقوال کو سمجھانے مآئدہ کو یبعد و مآئدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مآئدہ اللہ جل و الاخرۃ
خیر و النقی اور مآئدہ اللہ بالاحرۃ و مآئدہ الغرور اور مآئدہ الخبیۃ اللہ
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جاہلون کو کفار سے پوچھا تو ان
زمرو اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سمجھا جانا اور ایمان لانے کوئی دلیل نہ ملے اور بعض لوگ عرض
کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کر کے بھیجا ہے
آپ فرماتے کہ ہاں یہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے حیلے سے خارج ہے
بلکہ انکی تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ
مستحب کا جانا کھیل کی جگہ جاتے سے بہتر ہے تو لوگ اس کا سچ جانتا ہے گو وہ زمین معلوم ہوتی ہے کہ سچ ہے

کتاب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو اس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جاوایا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلیں ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث اطمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو علم کے طور پر بیان کیجئے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اسی میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اسی میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فر تجارت میں ایک پیہ نقد اسے لگتا ہے کہ اس سے اس اودھار ملے گا تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے بلکہ اس ایک کو کیوں ضائع کر دے اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کھانوں اور میوؤں سے منع کرے تو اس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دے گا حالانکہ اس کی لذت نقد ہے اور تکلیف مرض کبھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سوداگر خشکی اور تری میں نسبتیں سر دست دیکھتا ہے میں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دوسرے میں تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے والا اگر مدت دنیا اور مدت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ پتا ہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر مدت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ آستہا پائیگا اور اگر باعتبار نوع کے لحاظ کیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی کدورت اور رنج و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت مسکن و پاک چھوکیا و دھو بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ نہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد و اودھار اگر مقدار مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہے اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ دھوکا ہے کیونکہ اس کے دونوں جملے اصل میں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جی بھی ہے جب دونوں مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سوداگر مشت تو یقیناً کرے تبہن اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالع علم مستحیل علم میں یقیناً کرنا چاہئے اور نقصان علم پر چھوڑنا امر مشکوک ہے اور شکاری تلاش شکار میں

گفت یقیناً کتاب اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیچارہ مرد و واکاوائے تہی قیاساً مناسب اور
تعمایں تنگ ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرہ کے اندر
کہ امر مشکوک کیے یقین کو خیر اثر دیتا ہے ماجر کتاب ہے کہ اگر میں تجارت کروں اور سمیت زاد و خاوند
تو بٹرا نقصان ہو اور جو کار ہوں سوداگری سے محنت بخوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اس طرح غرض
کتاب کہ سر تعمی، بدرمگی دیا کا خیر ہے بہت اوس جو کہ جو بیکہ میں ہے کہ اس کا کام موت میں اس بار
موت خسران حرت میں تنگ ہی رہتا ہے اور میر حکم احتیاط وہ ہے کہ یوں کہے کہ زمین کے چند روز میر کا لینا
میرے حق میں اچھا ہے اور اوس کی نسبت جو حسرت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کے
معاملات جو بٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہو ایک چند روز زمین کی عیبت جاتی نیکی والے سے ایک
مھی تو میں ایسا ہی تھا کہ دیتن کرتا تھا میں مالو گنا کم و کم ہی رہا اور اگر معاملات اخروی سے ہوئے
تو امداد لاؤنگ آگ میں ملو گنا اسکی مردہ ت میں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی ملحد سے انشاء
فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کتابت اگر تیرے حق ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ خیر زمین اور اگر ہمارا قول درست ہے
تو ہم نجات یا دیکے اور تو ہاک ہوگا اور یہ قول آپؐ ایسے نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپؐ کو آخرت میں
شک تھا بلکہ اوس ملحد کی فہم کے موافق تقریر فرمائی تھی اور اوسکو تجا دیا کہ اگر تجا کو آخرت کا یقین نہیں تو
میرے مفاد میں ہے۔ اور دوسرا حکم قیاس مدکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اوسکا یقینی ہونا دوسرے چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
ایمان اور تصدیق اور انبیاء اور علماء کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مخالفہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین اس طرح کہ ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ
اپنے مرض کی دوا میں جاتا اور تمام طبیب و معالج اساتیر متفق ہیں کہ اسکی دوا خلائی بوٹی ہے تو یار
سننے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جاوے گا اور اسے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیں گے بلکہ اوسکے
صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کرے گا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا دہوئس اطمینان کے قول کو
جھوٹا بتا دے حالانکہ زمین خود قرائن حال سے کہتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں پوش سوزا دیا
دوسرے فصل علم میں بڑھکر دین تیسرے تحریر طبی اور انکو حاصل ہے اور یہ جنس علم طب کا کہ میں جانتا تو
طاہر ہے کہ اطمینان کے قول کے سامنے اوسکا قول نہایگا اور انکے قول کو اوسکے کہنے سے جھوٹا
جائے گا اور نہ اسے اعتماد کو اوسکی جنت سے سست کرے گا اور اگر امراض اوسکے قول کا اعتماد کر کے
اطمان کے قول کو چھوڑ دے گا تو سیک جو دھمی مدہوئس اور عرودہ جھوٹا گیا۔ اس طرح جو تحصیل میں لوگو کو دیکھتا

جو آخرت کے مقدر اور مخیر ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیاوی تنقوی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس امر میں تمام اقسام خلق کو انہیں لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر مرتب ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس فطر سے کہ ان کو شہوات کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کیسے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انبیاء کو جھٹلایا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مدبوس کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطلبہ پر دوزخ میں ہوتا تھا اسی طرح ایسے بھی لوگوں اور بزدل شہوات کا انکار بھی انبیاء اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں حجب خلل ایجاد نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا سچا یقین ہے کہ عمل پر بھی برکتیختہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انبیاء کیواسطے توحی ہے اور اولیاء کے لیے الامام اور یہ نگمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر آخرت کو جانایا اور امور دین کو سپہ پانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکر بطور تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلعم سے سیکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی تھی ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام اور انبیاء جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح واصل میں ہیں جن کے تون کھول دیجائی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریتے ہیں دیکھا بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل منہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسام میں ہے اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شران جی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار کمیت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی باندازہ کرنے والے ہیں جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے بے مراد پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو سترجیحی راز روح سے قسیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
 سے سے اکثر خلق کو نقصان موتسہ جیسے راز سب قدر کا امتیاز نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو بیان
 لیتا ہے وہ اپنے نفس کو بچان لیتا ہے اور جس نفس کو بچان لیتا ہے اور جس نفس کو بچان لیتا ہے
 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور شریعت کی رستہ آزمائی ہو اور اس کا عالم جہانی میں ایک امر
 جیسے اس عالم میں اس کا اور تیرا او کو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
 جو اس کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہوا کہ معصیت
 کر لیا اور اس کو موت سے اتوار حال ملک جنت اور کی ذات کے مقتضای کے بموجب اوجھیں کو نساوارتشی
 کیونکہ موت قرب الہی میں ہے اور آدم با اعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضای
 طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے لہذا طبع اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اور کو مقتضای
 طبع سے مانع نہ ہو رہے اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو دونوں کو بچول حاویگا اور اپنے نفس طبع عالم
 ٹھہر گیا کیونکہ اسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ**
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو ان کا مقتضای طبع اور گناہ استحقاق تھا
 اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ شوق ہے شوق سے جسے معنی لغت میں اہل شریعت سے تباہ
 کرنے کے معنی آتے ہیں اور یہ بائیں گلدستہ گلدستہ اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے اکی جو تباہ
 کے شائق ہیں اور کلمہ تین کو تو اس کے الفاظ سننے سے جائز اڑھتا ہے اسلئے کہ یہ بائیں اور کو مصر
 پرتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کیڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی سے کو
 بری لگتی ہے۔ اور ترقی سے عالم ملکوت تک تکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جبکہ
 یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیاء
 کا انتہائے رتہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب حسن
 اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مخالفت یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اس کو با تو
 یقین تقلیدی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مسابہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
 جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و مسمای
 میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
 ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی رملگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ان اتنی بات ہے کہ
 اصل ایمان کے باعث عذاب ابدی سے بچ جاویں گے اور دوزخ سے کچھ عرصے بعد کمال و شرف

اور جو کہ مغرب و مشرق میں چھوٹے چھوٹے ممالک کے گروہوں کو ان کے ہاں سے کہ آخرت و دنیا سے بہتر
 کر دیا۔ اس میں دنیا کی طرف سے کیا اور دوسرے اختیار کیا اس کے صرف ایمان و توحید ہی کے لیے کافی نہیں
 جب تک کہ عمل و توحید و ایمان شریعت اس کے شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ**
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ حَتَّى يُهَيِّجَ الْوَعْدَ الْآخِرَ الَّذِي يَوْمُنَا مِنَ الْخُسُفِ اور احسان کو انصاف
 یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **الْأَخْسَانُ** ان کے بعد اللہ کا کائنات سزاوار اور ایک آیت یہ ہے
وَالْعَصْرُ ان کے انسان کے خیر الہ الدین **أَمْشُوا وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** غرض کہ تمام کتاب اللہ میں وعدہ
 و نذرت متعلق ایمان اور عمل صالح و دونوں سے بہتر صرف ایمان ہی پر نہیں توجہ لو کہ دنیا پر
 مطمئن ہو کر خوش ہوتے ہیں اور ابھی لذات میں ڈوبے رہتے ہیں اور مرنے کو برا جانتے ہیں
 اس نذر سے کہ یہ سب لذتیں جھوٹ جاوے گی نہ اس وجہ سے کہ آگے کو ہم پر کیا معاملہ گذرے گا اس لیے کہ
 دنیا کے معاملے میں ہیں جو اب کافر ہوں یا مسلمان اب ہم دو باتیں کا فردن اور گناہگاروں کی
 معاملے کی جو اللہ کی نسبت کرتے ہیں کہ میں کافر ہوں کا معاملہ تو خدا سے یہ ہے کہ انہیں سے
 چھ لے لو کہ اپنے دلوں میں خواہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ حق میں خدا کو تعالیٰ قیامت پر پورا دیکھا
 توبہ نہ کی نسبت ہم زیادہ مستحق ہونے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے دیکھنا کے سوال و جواب میں
 ایک کا قول نقل فرمایا **وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودُّنِي إِلَىٰ أَبِي لَكَا جِدْتُ خَيْرًا مِنْهَا مُنْجِلًا**
 اے خدا اے اس وقت کا موجب تفسیر کے یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں میں سے کافر آدمی نے کیا عمل
 ہزار دینار کو بنایا اور ایک باغ ہزار دینار کو لیا اور خادم بھی ہزار دینار کو لیے اور ایک عورت سو ہزار دینار
 لے کر شادی کی اور دوسرا شخص ایمان لایا دوسرے کو لیا طبیعت کرتا گیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان
 بدل لیا جو جاتا ہے جنت کا مکان مول کیوں نہ لیا جو کبھی نہ فنا و تیرا نہ باغ بھی فنا ہو جائے گا
 جنت پا رہا تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نہ کہ چاہے بی بی سب مر جائیں اور جنت کی حوریں
 اور غلمان فنا ہو جائیں نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت نہ کمان جو چاہے اس کا
 مال لو کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر
 ایک اس طرح قول عباس بن ہائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے **لَا تُؤْتِنَا مَا هُوَ وَوَلَدُ**
اَوْسَا جَابِسِينَ اور شاہد **اَوْسَا ظَلَمَ النَّبِيُّ اَمْرًا لِّخَلَاءِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عِصًا** اور جناب ابن عباس
 کہتے ہیں کہ میرا چہ قرآن عباس بن ہائل پر تھا میں تقاضا کرنے لگا کہ اگر اس نے یہ یامین نے کہا کہ
 میں آخرت میں سے لے لوں گا اور جسے جواب دیا کہ میری بھی وہاں مال و برادر لا دوں گی اور میں سے میرا فرض بھی

بہت سی آیات قرآنی و احادیث میں ان کا حال موجود ہے جس شخص ان آیات کا مستحق ہوگا
 اوسکو وہ کیا ہوگا اس واسطے کہ مٹا آس غلطی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اوسکی صفات سے غفلت اور
 غافل ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اوسکے عذاب سے محفوظ نہیں ہوتا اور نہ
 اس طرح کے خیالات غائب سے دھوکا کھاتے وہ اپنے مد نظر حالات فرعون و ہامان و قارون اور
 سلاطین رومی زمین کے رکھتا ہے کہ انکو اللہ تعالیٰ نے امتدائین کس طرح کا مروج دیا بیکر سب
 تباہ و برباد کر دیا اور خود اپنے عذاب سے کلام مجید میں جا بجا اور آیات میں جانی فرمایا خدا کی امر
 مَلِكُ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ الْحَاسِرُونَ اور فرمایا مَلِكُ دَاوُدَ اَوَّلُ مَلِكٍ اَوْ هُوَ لَا يَشْرِكُ اور فرمایا مَلِكُ دَاوُدَ
 اَمَّا كَلِمَةُ اللَّهِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مَلِكًا كَبِيرًا اور فرمایا اَمَّا يَكْبِدُونَ كَذِبًا اَلَيْسَ كَذِبًا اَفْتَقِلُ الْكَافِرِينَ كَذِبًا
 كَذِبًا اِس جیسا کہ وہ غلام حکماء آقا نے چھوڑ رکھا ہے اس چھوڑ رکھنے سے اس بات پر استدلال
 نہیں کر سکتا کہ میرا آقا بھی کو زیادہ پاجہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آقا نے یہ امر اوسکی تخریث تعویذ
 کے لیے کیا ہو یا جو اس کے آقا نے اوس غلام کو اپنے عذاب کرنے کی اطلاع بھی نہیں دی تھی تو
 اس طرح کا وسوسہ بھی اس کے اب میں کب دست ہوگا اوسے تو جا بجا اپنے کلام میں ارشاد بھی فرمایا ہے
 کہ ہمارا چھوڑے رکھنا اور نعمت دینا اور عذاب کرنا ان کو گون کے حق میں اچھا نہیں بھرا اگر کوئی
 خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائے تو بیکر مٹا لے کے اور کیا متنبہ ہو سکتا ہے اور اس سے کھوکھلا ہوا
 ہوا کہ دنیا کے نعمت کے ملنے سے مغرور ہو کر یہ معلوم ہو کہ خدا کے نزدیک میرا بڑا شہ ہے حالانکہ حال
 یہ بھی ہے کہ نعمت دنیا دلیل نعت کی ہو مگر چونکہ یہ احتمال ہو ہی نفسانی کے موافق نہ تھا اس واسطے
 اسکو نہ مانا جو اس کے مطابق یا شیطان نے دل کو اوسی طرف جھکا یا یعنی یہی احتمال دل میں ہو گا
 دنیا میں نعمت ملنی دلیل نعت کی ہے اور یہ نہایت قبیح کا دھوکا ہے دوسری مثال مخالفہ عالم
 ایمان اور کافران کہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کریم ہے اور بیکو اوسکے خدا کی توقع ہے اور پھر اٹھا کر
 احتمال بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس ہی تمنا اور کفر کا نام توقع اور رجاء کہ لیا ہے اور جانتے ہیں
 کہ رجاء کرنی دین میں عمدہ بات ہے خدا کی نعمت میں سے ہے اور اوسکی رحمت سے بیکو ہوئے گی اور سکا
 کر تم تم سے بھلا اور اس کے دریا رحمت کے ساتھ بندہ دن کے گناہ کی کیا حقیقت ہے ہم مومن اور
 ایماندار ہیں مذہبِ ایمان دوس سے توقع رکھتے ہیں اور بعض اوقات اوس کے رجاء کی دلیل ہوتی ہے
 کہ ہمارے آبا و اجداد کی نعت اور عالی رتبہ تھے جیسے سید کے اپنے نسب پر مغرور ہیں اور خود
 تقویٰ و جود میں اپنے آبا کے مخالف اور شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک اپنے

باب وادولن کی نسبت کہ کبھی بزرگ ہیں کیونکہ اوسنے کہا تو باوجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے
 اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کی خوف ہیں اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دل میں شیطان نے
 یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ
 اللہ تعالیٰ تمنا ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جائیگا پھر تمکو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ
 ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار
 کریں اور دعا مانگی کہ رَبِّ اِنِّیْ مِنْ اَهْلِیْ اَرْسَادُہُمْ اَبَاؤُہُمْ اِنَّہُمْ لَکَیْسٌ مِّنْ اَهْلِکَ اِنَّہُمْ یَحْمِلُوْنَ عَصٰیہُمْ
 اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر ناسخ فرمادی اور ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے متعین کریں
 زیارت کا حکم یہ کیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت
 مادی کی جہت سے بیٹھے ہوئے ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب ۱۲ مطیع ہوا اوسکی
 اولاد گناہگار کے باعث اوسکو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب ۱۱ محبت کے باعث اوسکے گناہگار
 بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتا اور اگر محبت آپ کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا
 مگر اصل یہی ہے کہ کَلَّا وَوَاذَنَّا وَذَرَاۤہُمْ اٰخِرًا اے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی
 جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سیر ہونے سے
 میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اوسکے عالم پر نے سے
 میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبے کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ
 کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اوسین بیٹے کی غرض باب
 کافی نہ ہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر لگے اوس ذکر آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ سے
 بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہ ہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی
 تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب ۱۲ و عجیب ہیں گذرا اب اگر یہ کہو کہ
 گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے
 یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی
 کلام سے بہکا رہا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ ہو تو دل
 فریب میں کیوں آجائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی قلمی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

نیت مذکور ہوئی کہ دامادہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قرآن مردار کر کے مالعدیت کے لیے عمل کرے اور اہمق وہ ہے جو ہوا ہی مصافی کے پیچھے پڑا ہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرتا تو واقع میں یہ صورت تمام آرزو پر عمل کی ہے جسکو سلطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدیا اور اوس سے صاحبون کو مرید دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَاَلَدِّينِ هَاكِرٌ وَاَوْحَاكَدُ رَافِی سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوْ لَیْكَ تَوْحُوْلٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ یعنی رجا کرنے کے لائق یہ لوگ نہیں کہوں گے کلام محمد میں تو اس اجرت کو آخرت اور جبرائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرمایا اَللّٰهُ تَوْحُوْلٌ اَوْحُوْلٌ كَوْفُوْلٌ وَاَوْحَاكَدُ رَافِی سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوْ لَیْكَ تَوْحُوْلٌ اس ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور عدے کا پیرا اور مزدوری متنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو رتن مانگے کیواسے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا دے برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ میٹھ ہے کہ اجرت فیے والا کریم ہے وہ اجرت نے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عاقل لوگ حشر کے کمزور اور ہمتی کہیں اور کیا کہیں گے اور وہ اس غلطی کی حمال کو یہ کہ وہ لوگ توقع اور غرور کو معنوں میں تیر نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحمۃ سے کہنے پر چچا کہ چھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا کرتا ہے اور سلم میں سیارہ زمزم و قزوین لہ ایک ات میں سب سے میں اس زبور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع معفرت رکھتے ہیں یعنی اسلئے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ حایہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ اسی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستی کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہو اور ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا ایمان تو ہوا اعمال صالح کیے ہوں یا اعمال صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال باہمی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں جسطرح نکاح کرنے کے بعد اور محبت وغیرہ کے بعد اگر خون درجا و دونوں ہوں کہ خدای تعالیٰ لڑکے کے پیدا ہوئے میں اپنا فصل کھے اور رحم مادر سے آفات دور رکھے اور ماں بھی سلامت رہے تو یہ دانائی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیاں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا جوت کرے اور یہ کہ کہیں عمل انیک کو دوام ہو یا کہیں خاتمہ پڑا نہوا اور اس بات کی

توقع ہو کہ خدا تعالیٰ قول ثابت پر قائم رکھے اور دین کو موت کے وقت بچائے اور خاتمہ توحید پر
اور دل کو خواہش شہوات سے تمام عمر حفاظت میں رکھے حتیٰ کہ گناہوں کی طرف از کما میلان ہی نہ ہو
تو ایسا شخص دانا و ہوشیار ہے اور ان کو سب لوگ خیال خام میں بڑے بہین قیامت کے دن جب
عذاب کی گھیر گھات معلوم کریں گے کہ گمراہ کیوں تھا اور اس وقت کہیں گے رَبَّنَا أَتَجَنَّبُكَ فَاهُتَّاهُ فَاغْتَالُ
صَاحِبِ اَنَا مُؤْمِنُونَ یعنی ہم نے یقین کر لیا کہ جیسے لڑکا بدون نکاح و صحبت کے نہیں ہوتا اور حقیقی
بدون چوتے بونے کے نہیں ہوتا اس طرح ثواب اخروی بھی بدون عمل صالح کے نہیں ملتا
تو یہ جواب دینا میں بھیجیے کہ ہم نیک عمل کریں ہو کہ تیرے کہنے کا یقین اب ہو اسے جو تو نے
کہہ رکھا تھا کہ اِنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَىٰ وَ اَنْ سَعِيْهُ سَوْفٌ يُّرْوٰی اور ایسی مضمون کے آیات
یہ بھی ہیں کُلَّمَا اَلْفَضَحَ سَخِرْنَا مِنْهُمْ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ دُرِّ عَيْنٍ كَمَا تَكُنْ مِنْ عَيْنٍ سَاہِنٍ دیا تھا
کہ اللہ کا طریق بندوں میں اس طرح جاری ہے اور ہر ایک نفس کو اس کے کردار کا بدلہ ملے گا تو پھر کیا
وجہ ہوئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے باب میں مغالطہ کھا گئے سننے سمجھنے کے بعد کیسے دھوکے میں رہے
اور سوقت جواب دیکھ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَادٍ لِلسُّعُوْرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاَعْمُرُوْا
بِدَارِ نِيْحٍ خَفِيْحٍ اَصْحَادٍ لِلسُّعُوْرِ اب اسٹیو اب یہ جاننا چاہیے کہ رجا و جگہ میں کرنی عمدہ بھی ہے ایک صورت تو
یہ ہے کہ جو گناہگار کہ ترا پاگنا ہو جو بسا اوسکے دل میں توبہ کا خطرہ گزرے تو شیطان بہکتا ہے
کہ تیری توبہ مقبول نہ ہوگی اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاوے تو ایسے
حال میں واجب ہے کہ مایوسی کو دور کر کے رجا کرے اور یاد کرے کہ خدا تعالیٰ کریم ہے توبہ پر قبول
کرتا ہے اور توبہ ایک طاعت ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اسکی تصدیق قرآن شریف
میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعْبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الدُّوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاٰمِنُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ يٰ اِيْمَانَ اٰمَنَتْ كَا حُلُمٍ بَدُوْنَ كُوْنٍ فَاٰمِنُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ يٰ اِيْمَانَ اٰمَنَتْ كَا حُلُمٍ بَدُوْنَ كُوْنٍ فَاٰمِنُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ يٰ اِيْمَانَ اٰمَنَتْ كَا حُلُمٍ بَدُوْنَ كُوْنٍ
ارشاد ہے وَ اِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اَمِنَ بِعَلٰهٖ لَمْ يَهْتَدِ اِلَيْهِ اِسْحَابُ الْجَنَّةِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
ساتھ کرے تو اس کو راجی اور متوقع کہتا چاہیے ورنہ توقع مغفرت کی باوجود گناہوں پر اصرار کر کر دے
رکھنی سر اسر خام خیالی ہے مثلاً ایک شخص بازار میں ہے اور اس پر جمعہ کا وقت تنگ ہو گیا اور اس کو
دلیں آیا کہ جمعہ کو چلیے اور شیطان نے دوسو سو ڈالا کہ جمعہ تو اب ملے گا نہیں تو کیوں کہ میں جاتا ہوں
لیکن اس نے شیطان کا قول نہ مانا اور جمعے کی واسطے دوڑ گیا اور اس کو امید ہے کہ جمعہ ملے گا تو
بیشک یہ شخص احمق اور متوقع ہے اور اگر اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ تمنا کی کہ امام میرا

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسی شخص
معوز کہلا گیا دوسری صورت رحا کی یہ ہے کہ فی اقل اور فضائل سے اسکا نفس قاصر ہے اور صرف غرض
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اذن شہیا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ فرما
ایک مذن کے لئے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزہ عبادت کا جوش برآ
اور اسکو ذرا صل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یا یوحنا کہ افسہ المؤمنون الذین ہوں
صلواتہم خیر حیاتہم اس آیت تک کہ اولئک ہوں الواریون الذین یترکون ہونہم لعلہ یؤن
تو ایسی صورت تین سے رجعت تو نا امید ہو جائے تو یہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے
ستی جو باطن نشاط اور تہمتہ عبادت سے جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کو تو یہ یا تہمتہ عبادت پر
پر لکھتے کرے اور سکور جلتے ہیں اور جو جاکر موجب ستی کا عبادت میں یا باطن میل طبعیت کا طر
ماحق کے ہو تو وہ غرور و خیال میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں مشغول ہو
اور وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے میرا
رب تو کریم اور غفور ہے اور اس شخص نے اس سو سے توبہ اور عبادت میں ستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں ہندے پر وہ جب کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈراتے اور کہے کہ اگرچہ خدا مہربان و بخشنے والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابد الامان تک و دوزخ میں لکھنا گوارا نہ کرے کفر سے کچھ اور سکا ضرر نہیں بلکہ عذاب و عنت اور
مرض و عنت اور فقر و فاقہ جو اس نے اپنے بدن میں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور یہ قوت ہے کہ ان
جیزوں کو دین سے دیر کرے جس فساد کا دستور اپنے بدوں میں یوں جاری ہے اور اسے حکم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے المہینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
جو توجہ بر جادوؤں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اس سے عمل پر ہمتا لگ
منوی ہوا و سکوت مینا اور غرور کہنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں ستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرقت توجہ
ہیں اور خدا کی طرقت سے موہنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ
کہ انکو تمنا اور غرور ہے جسکو رہائش ہے ہو میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا آقا
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر آمادہ تھے اور جو عمل کرتے تھے دین

خوف بھرا رہتا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی اطاعت میں کثرت دیتے اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ گیری سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفس کو کیلے دیتے اور اس نامانے کا حال دیکھو تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیکھتے کہ صمد بن ہے کہ کوگنا ہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تیسرے بھی خوش اور بخون اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور غفور و مغفرت کے متوقع ہیں گویا اذکار و دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے خدا کا فضل و کرم اس مجھے کا معلوم ہوا ہے کہ اس قدر دنیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر مسلما کو بھی معلوم نہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کار براری ہوتی اور انہی ہی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ کیوں اتنا رزق و خوفِ حزن میں پند و تہذیب

عرفی اگر گریہ میسر نہ ہو سال ۱۰ صمدی سال ۱۰ تو ان تہنا کر لیست

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اس لئے اسکی تحقیق باب خوف و رجا میں بھی اور ماخضرت مصلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محفل بن سيار ضرر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آدیکھا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہر جاتے ہیں اس طرح اس وقت میں قرآن پڑانا ہو جاوے گا سب باتیں لوگوں کی سراسر طبع ہونگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل نہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گا تو کہیں کہ قبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیں کہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اسلئے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے ہمارے کما کر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **يَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثَةُ الْاَلْبَابِ يَلْعَنُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دینی چیز کی اتباع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَنْ يَخْلُقَ فُتَامَ** کتاب **يَجْتَنِبُونَ** اور فرماتا **ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ خَوْفًا وَبَعِيدًا** قرآن مجید میں اہل سے آخر تک تہذیب و تحویف بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتماد رکھتا ہے اس میں نال کرے تو بھڑکے گا کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ متدبر زمین مگر کہ یہ زیادہ یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو محتاج حروف اور کسمہ اور نصیب پر کرتے ہیں اور باشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف ان کی بات کا قصد بھی نہیں کرتے نہ اس کے منہ میں پر عمل کریں عالم کو واسطے اس سے زیادہ غرور اور فاسخ خیالی کیسی ہو جائے

۱۔ منسوب بہ ہستی ہیں تو جو شخص متناہیٰ ترائی سوچ جائے اس سے یہ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ متناہیٰ
 ناشکری اور کفران سے بچائے اور کسی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلوں پر
 ایسی غفلت وغیرہ کو مسلط کرے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن مجید احکام و انبیاء کے ہم لوگوں کو تہذیب
 و عبرت نہیں دیتی، اے جھوٹی آبرورہن اور شیطان دشمن یہ کہ ہوں ان پر کیا ایک مغرور بن کر ہوں
 و وسوسہ برائیاں منسوب بہ ان کی چارہ بن صفتوں کے ذوقین کا حال اور ان میں چارہ نسلیں ہیں
 نفس اول صفت اول یعنی اہل علم کے ذوقین کا حال و نمائندہ سے دیگر فرقہ وہ ہے جو علوم شریعی اور
 عقلی کو خوب سیکھتے ہیں، اہل انہیں ملحق اور شہداء بنا کر دیتے ہیں کہ انہیں ظاہری کے در پر مطلق نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں ان کو اپنے علم کے باعث مغفل
 پڑ گیا ہے اور اس نیل میں ہیں کہ ہم خدا و تعالیٰ کے نزدیک بنی رہیں اور علم کے باعث ہم اپنے گناہوں
 کو خدا و تعالیٰ ہم ہیوں کہ خدا بن گیا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت کا وعدہ کیا اور ہمارے
 بزرگی کی جہت سے باہر پس گناہوں اور خطایا کی نگہ کیا اور واقع میں ان کو دھوکا ہے اہل اگر تہذیب
 دیکھیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم کا شفعہ یعنی خدا کو اور اس کے صفات کو پہچاننا جو نام
 اصل طرح میں مرمت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حال و مرمرام کا اور نفس کے اخلاق و مذہب اور
 عہدہ کا اور کیفیت اور اس کے علاج کی اور بزرگے اخلاق سے بھاگنے کی تدبیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علمی
 یعنی علم معاملہ اس لیے تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل منوطی تو یہ علم ہے
 اور جس نام سے کہ مقصد و عمل ہوتا ہے وہ عمل ہے اور اس کی قیمت سب سے اعلیٰ مثال اس لیے کہ ایک شخص کسی میں
 مبتلا ہے اور اس کی دوا ایک معجون مرکب چند اجزاء سے ہے جس کو بھر دیتے اور اس کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اس کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اس کو
 دوا بتلانی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیراہن کی جبکہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت اور اس کے گھر سے اور چھپاتے کی اور ترکیب ملانے اور معجون بنانے کی سب مفصل بیان کر دیتی ہے
 اس کو سیکھ کر خود بخود لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اس کو دیکھتا اور پڑھتا شروع کیا اور دوسرے
 بیماروں کو دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اس کی بیماری چھلے ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار نسخے روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو تھامے جو سب کے سب شفا پاویں اور ایک ات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہوگا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی ان اگر کچھ عیب خارج کر کے دوا مولا سے اور اس کا
 معجون بنائے اور مطہر استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اس کی تلخی پر صبر کرے تو ہر روز ضرور

کرتا رہے اور وقت معینہ پر سب شرطوں کے ساتھ کھانا تب تک واقع متفاکی ہو سکتی ہے اور اگر کسی
 بھی احتمال ہے کہ تناسل اور جب بالکل دیداد کھائے اور سمجھے کہ متفا ہو جائیگی تو خام خیالی سے یہ نہیں
 جو عالم کہ عالم فقہ اور احکام عبادات سمجھے اور جو عقل کرے اور گناہوں کو جانے اور بہت بیکار
 اور اخلاق مایوسہ کا عالم بڑے اور ایسے نفس کا ترکیہ کرے اور علم غیہ اخلاق کا تحصیل کرے
 اور اوبہ کے ساتھ متفق ہو تو وہ معزز ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی** گناہا
 یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اور شرف کو ہے جو نفس کے ترکیہ سے واقف ہو اور اوس کے گناہ کو گناہ کو کھلا ہے
 یہاں شیطان ایک دروہو کا پیتل کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سزا کا نہیں ہے تو
 صحیح ہے کہ وہ کا حاسا مرض کو ورنہ نہیں کرتا تاہم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے موعی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں انصار و اندھین پس اگر آدمی بیمار ہو تو اس کو کون
 آجاتا ہے کیونکہ یہ اس کی مراد کے موافق ہے اور بل جیہ نہ چیتا ہے اور اگر اس صاحب مقرر ہوتا ہے
 تو شہان کو یہ حیثیت ہے کہ توفیقہ فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وحیہ کہ بدکار عالمین کو اب میں
 وار ہے جو اپنے علم نہیں کرتے اوس کو بھولائے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی** فرماتا ہے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی**
كَمْ مَثَلُ الْكَلْبِ اور **مَثَلُ الَّذِي تَرَىٰ جُلُودَهُ لِلْعَلَّةِ ثُمَّ لَمْ يَمُجِّحْ لَوَاحِلُهَا لِلْغَلَّةِ** اور کہہ دے کہ سنا
 ہوئے اور کوسی رسوائی بڑھارت اور بیت تربیت میں ہی کہ جسکو علم زیادہ ہو اور بہت زیادہ
 وہ بامو تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور فرمایا کہ عالم و نجہ میں ڈال جاوے گا اور اوسکی آستین خل
 یڑیگی اور جیسی کہ چاچکی گھٹا ہے اسطرح اوسکو گال میں جکڑ دیا گیا اور فرمایا ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا**
بَعُوْا اِلٰی عِلْمٍ اور حضرت ابو دوردان فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بار خرابی ہے کہ اوسنے بڑھا کر
 خدا کی مرضی ہوتی تو بڑھاتا مگر عالم کی سات بار خرابی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اوپر حجت
 ہوگا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آخرت میں
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اوس عالم کو ہوگا جسکو اپنے علم سے
 نفع ہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور اور روایتیں جو اب علم میں علماء آخرت کی علامات کے
 بیان میں ہونے لگے ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اوس کے مطلب کے ہیں ایسیلے شیطان اوبہ کو انہیں کی طرف جھکاتا ہے اور
 یہ نہایت معاذ ہے کہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اوسکی مثال یہی ہے جو ہونے لگھی ہے اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اوسی نے علماء کو بے عمل کی

برائی بھی کہی ہے اور یہ کہ اذہم کا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اتر ہے تو پھر کس اور کا
 معتقد ہونا کہ میں خیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدای تعالیٰ کی بھی تجھی سے زیادہ ہے عین غرور ہے اور
 جو شخص علم کا شفقہ کا مدعی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اس کے صفات و اسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوامر و نواہی کو بجا نہیں لاتا اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 عرض اور عادت و نشست کو جانے لگے یہ معانہ کرے کہ بادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کوئی چیز بغض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت میں نہ گیا
 جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کیں جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہریت اور حرکات سکنت
 و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں ان میں سے عاری رہا جب بادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں بادشاہ کے نسب اور نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ بادشاہ کو ناپسند تھیں ان میں سے الودہ رہا
 اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
 سنا جاتا اور صرف بادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا ایسے جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہو امنہ کو چھوڑ دیا ایسے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و ملین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو چھپانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھے
 ایسا ڈر جیسا درندہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ اور شکل
 جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچان ہی نہیں پس جو شخص کہ خدای تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروا نہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے ہزاروں کو
 ہلاک کر دے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
 رحم آویگا اور نہ افسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **قُلْ إِنَّمَا اجتَنِبْتُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
 اور شریعت کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا جس کیوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اس میں مغالطہ کھانے کے لیے جہل ہے اور ایک شخص نے

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو مجھ آپ نے اسکا جواب دیا اور سننے کے بعد کہ تھا اس طرح نہیں بیان کر سکتے
 اپنے مزاج کے لئے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اور سکا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روڑہ برکھے
 اور نیا کارک ہو اور ایک قول یہ ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادت کرے اور کسی سے سخت
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نکت کو پھیلائے اگر کوئی ایسی شے تبت بھی تکر کرے اور سب سے تبت بھی تکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سنتے اور اس کے منکات میں سے یہ
 جانتے کہ کوئی چیز اسکو خوب ہے اور کوئی اس کے نزدیک مکرہ اور اسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اسکو دین کی سچھی نہایت کرتا ہے اور بویا سنوا و سکو معر و مجتہد ہے اور ایک فرقہ اور فرقہ
 جو عالم عمل و دین کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
 دل میں گونہیں ٹھونکتے کہ اوسنے وہ حسنات جو خدا کے نزدیک مومہ ہیں مثل کبر اور حسد اور ریا اور
 طلبِ یاست اور علو اور اپنے ہوس و فکوا و ایسی اور شہر و دن اور بھان کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ مست و ناب و کرین اور غرض ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطے
 انکے ترک ہوئے ہیں اور کسارہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر وحیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا
 کہ تھوڑی سی ریا بھی ترک ہے اور جس شخص کے دل میں درہ بھر بھی کمر ہو گا وہ جنت میں نہ جاویگا اور حسد
 نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لاکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 یا فی ساگ کو اور سوا حقان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذکورہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب مہلکات میں اوپر مدکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل سچھا
 دیا ہی نہیں دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا جو خدا تعالیٰ ہماری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دلوں کی نہ کی
 حالانکہ اصل یہ ہے اور حیات ایسی سلامتی پر مشتمل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَللّٰہُ
 یَعْلَمُ سِرِّکُمْ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر ریختہ گنوان ہو کہ ظاہر میں تو
 جود وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا بیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
 اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کو عڑی جسکی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاند نہایت
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی منیافت کے لئے دروازہ مکان کا تو خوب فرین کرے اور
 گھر کے اندر جس و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگ آیا جس سے کھیت بگڑ جائے

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نولاو گنا اور اس گنا کو جڑ سے اٹھا دو گنا کھیت درست ہو جاوے گی اسے جڑ سے تو نہ اٹھا کر گنا اس کی پٹیاں اور سر نو چنا شروع کیا اور جڑ میں مصوبہ طہوتی گئیں اور پتہ پٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ راجبی ہی پیدا ہوا اسے سطح گنا ہون کی خبر میں اخلاق زمینیہ میں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اودھ سے صاف نہ کرے تو طوائف ظاہری سے بچے کسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ کر سے تو بچ کر رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی خار شہر اور طبیعت اوسکو دانا ہوگی اور پٹنے کی تباہی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پٹنے سے اوسکی جڑ جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پٹنے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کتنی ہی دوا ہر روز لگا کر دیکھو نہ جڑ تو اندر موجود ہے جب وہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور یہ جوان اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد ہو یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے آثار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتیوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مجالس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعداد دین سنبھلے اور بگوئی کر نیلے اور ہماری دولت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہوگی اور اولاد مغروروں کو یہ معلوم نہیں کہ اونکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنسنا ہے اور انکو مسخرہ ہناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا رکھتے تھے اور فقر اور سبکدوشی پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیزیں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغرور دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریری و ریشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کہان سے طلب کر لیا ہی اسے سطح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو عبادت کی ادنیٰ بات نہ مانے براہ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کی سزا ہے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم ہے اس حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی
 نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیط کی
 اوس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراغت کرے تب بھی جو ایسا ہی حصہ اور عداوت ہو جیسا کہ
 یا حسین تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ حد کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر
 یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم
 کہ اوس کا حصہ اور حسد خست باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے
 اعمال و معلوم سے ریا کرتا ہے اور اوس کو دوسرے ریا کا دل میں گذرا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا
 تھوڑا ہی کرتا ہوں میری عرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور اوندھو دین کی راہ
 طے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقع میں ایسا ہی ہوتا
 تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کر
 جوتا ہوں کیونکہ مرض تو لوگوں کی ستری سے ہے کیسے ہاتھ پر ہو جیسے کیسے بہت سے خادم
 بیمار ہوں اور اوس کو ادھکا علاج کرنا مضبوط ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوس کا علاج یہ شخص کرے
 یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان لیکل و پرخ گاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری
 سبب ہدایت پاویں گے تو ثواب منجھو گا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں
 ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں مینصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کو دل کا
 حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نبی کہہ جائے کہ تجھ کو جانشین مہنے اور علم کے
 خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوس کو قید کر کے پھر پھر
 جکڑ دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیط ڈھا کر اور پھر میں توڑا کر اوس کی جگہ جا کر
 جہان اسکی وہ غلط و تدبیر کے باعث اسکی ریاست چمکے۔ اسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر
 اوسے دوستی پیدا کرتا ہے اور اوسکی شنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار سجالا تا ہے جب سکون و راحت
 دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اوس کو مغالطہ دیتا ہے
 تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اوس کے مال کی طمع ہو تیری غرض تو
 ہے کہ مسلمانوں کی سفارت بادشاہ سے کرے اور نیز سے ضرر دور کرے اور شر اعدائے تو بھی بچا کر
 اور خدا کو اوس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر کام مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوئی
 کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اوسکی سفارش منظر دے

تو یہ شخص دوس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
 چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گذرے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچتا ہے
 کہ بادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب دھیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
 مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
 دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت آئین سے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں دھوکا
 کھاتا ہے اول تو آئین کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صرح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خراج مال مسلمانوں
 اور اپنی قلمرو سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
 غایت یہ کہ شلادس آدمیوں سے سو دینار لے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
 کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت بجا ہے بلکہ واجب ہے کہ ان کے مالوں کو دیکھ
 گو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا دھوکا آئین ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
 سمجھا اس لیے کہ چلوگ بادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب دنیا کے راغب ہیں اور ریاست
 متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
 بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
 اور باعث استحوکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
 جس کی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کی طرف توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
 صحابہ کرام اور علماء و سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکور بالا اولیٰ و ثانی
 تو ایسا شخص جو نہ اسے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دست میں
 اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرنے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
 اور اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز فرائی ہے کہ برا عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
 پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع دے اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
 اس آخر زمانے میں خارج از حد شمار ہیں الا شے مذکورہ از خواص ہنر تھوڑے لکھ دیے اور ایک
 فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
 معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اوصاف قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر و غیہ کے
 پرہیز کرنا انہیں کی کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
 خاصہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اس کے مغرور ہے یعنی دل کے کوئی عین خفیہ کہ شیطانی اور فریسی

ایسے رہ گئے جسکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور انکو انکی اطلاع نہوئی اسواسطے انکو وسیلہ
 چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور اس میں جا بجا پھر کر
 جہان جہان کھاس نظر آئے اور کو جڑ سے اور کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سر اچھی تک زمین سے
 سکے ہی تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب کھل آئے یا یعنی بہت ذرا اور اسی سوئیاں نہیں کہ وہ گھر
 کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اسکی نظر میں نہ آئیں تو اسکو تو یہی خیال
 کہ میں نے سب کھاس اور کھاڑ دلی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچھے پیچھے اون جڑوں سے
 پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
 نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جانتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و ترتیب الفاظ و تصنیف
 کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری عرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
 اسکی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
 لوگ سب طرف سے اگر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مع و ثنائیں بائیں چلیں
 اور حاجات و اغراض میں لوگ ہکو اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکڑے کیواسطے گرد جمع رہیں اور جب
 ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہکو مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
 تو اسکی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
 خیر ہونا کہ چارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو بہت
 مل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلایق پر زبان طعن دراز کرنا
 اس نظر سے کہ چھ دیں کی جہت سے در کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز و انجک عوام کے
 عیب بیان کرنے اور سوا کرانے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اونکے علم و عمل کی ہوتی ہیں
 اور ظاہر اندہ کی اوس بچارے مغرور کی درپردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں
 مغرب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اسکو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
 اہم نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اسکا دل تنویش میں پڑے اور اوس سے در و در و وظیفہ بھی چھ
 دن پڑے اور ہر ایک طرح کے جیلے اور بہانے سے اپنے غیب کا حذر بیان کرے اور اپنے عیب
 بیان کرے کیواسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور چھ عیب نہیں کہ جو فضل کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
 اسکی تعلیم و توقیر زیادہ کرے گو قیسا اسکا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا اور اگر کوئی بڑا کم و کاست
 قدر تقویٰ ہے اویس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلشاک ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و ہمیں

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اوسکی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اسکو فضل و برع زیادہ ہے اس
 اوسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اوسکی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان بردار
 زیادہ کرتا ہے اور اوس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے یہیں وجہ اوسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص و مصداق
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اوس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہنچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اوسکو سنایا جاوے
 بشرطیکہ گناہی اور گوشہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اوسکی خواہش نہ کہے گا کہ چونکہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست منقود ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخص پر
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب شیطان سے
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدامِ تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اوس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقعہ میں منظوریہ ہوتا ہو کہ تصنیف عمدہ کی جیسے مبرا نام پھیل جاوے گا اگر غرض نہیں تو پھر جو
 کوئی دوسرا شخص اوس کتاب سے اصل مصنف کا نام مٹا دے اور اپنا نام اوسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کیون
 گزرتا ہو باوجودیکہ اوسکو یہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص غی کا مصنف نہیں اور کبھی تصنیف میں اپنی تعریف و خواہش بڑی لینی چوٹی خودی ساتھ ذکر کرتا ہو اور کبھی طعن
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی کی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتابت میں اوس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوئی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
 بعینہ چور اگر درج کر دیتا ہے یا وہ یہیں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کہ فی شخص کچھ چور اگر
 اوسکی قیاد بنو اسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مرثیہ اور مسجع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اوسکا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین حکمت میں بھی تھیں اوسوقت کے نبی کو
 حکم آتی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضول سے تمام نہیں بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول
 نہیں کرتا اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا
 نفس عیوب تعلی اور خفیہ برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا کہ دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور
 ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھ ہون کا ہو لیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو مانا کرتا ہے کہ میرے ساتھ
 آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے گویا ہمارے
 کہ دوسرے شخص مجھے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دینا
 تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور
 اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جاتا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر وہ
 اوسکی بھی خاطر کر گیا نہ اوسکی حاجت روانی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی تائید کا
 باوجود کہ یہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید
 اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہلے عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی غمت
 کوئی آفت اوسکو معلوم ہوتی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کہ اوس
 خند شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور ورع میں طعن اور
 اعتراض کرتا ہے کہ کیسی طرح اوس پر غصہ آئے اور جاتا ہے کہ یہ غصہ میں خدا کے دین کیواسے کرتا ہے
 نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اسکے سامنے ذکر ہوں تو اوس خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی
 تعریف کرنے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی برائی شننے سے ترش و ہوتا ہے
 کہ کوئی جانتے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیب شننے سے
 راسی اور خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خفیہ
 عیب میں داخل ہیں جنکو بجز ان لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں برائیوں
 اوسے کوئی پہنچ سکے ہم جیسے معیضوں کو اوسے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی
 درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اونکو پورا چھکراؤ کی اصلاح میں کوشش کرے
 جب خدا تعالیٰ کسی انسان کی ہمتی چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے
 اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور دینی کو برا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہو اور اوسکی اصلاح
 جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد اپر

احسان جیسا ہے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدای تعالیٰ بہ کو غفلت و غرور سے
 پناہ دے میں نے اس بات سے بھی بچائے کہ خفیہ غیوب کو پہچان کر اونکی اصلاح نہ کریں یہاں تک یہاں
 مخالفہ اعلیٰ لوگوں کا تھا مگر جو علم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اعلیٰ لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قائم ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر غور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ، حکومات اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو حلقہ میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو فصاحت کر دیتے ہیں تو اعضائے ظاہری کے درپہ ہوں
 کہ انکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ ول کی حفاظت کریں کہ اسکو کھیر
 اور حسد اور یا اور تمام مہلکات سے نکلے کہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عقل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرض کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتا کر شروع کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا ہڈیاں کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا پانے کی ہو اور اسکی جگہ علاج استخاضہ کا سکھے اور رات دن اسکو پڑھتا ہے باوجود
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مگر کبھی حیض یا استخاضہ نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکثر عورتوں کو
 ہو کر رہتی ہے شاید کوئی شخص علاج پوچھے اور یہ جرمی غلطی ہے اسطرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور یا اور تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو بے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلانی نہ کرے نہ پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اس پر نہ ہوں
 پھر اگر یہ شخص انکا علاج تو نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارد اور ظہار اور نعان اور جراحات اور دوبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مفتی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ ہمیں جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مغالطہ سے رکھا ہے مگر اسکو خبر نہیں کہ یہ نیکو یا پزیر نہیں
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے نفع میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ کتابت و سیاحتی ہو تب بھی فرض کھانا میں مستعمل ہو نا اور فرض عین کو
 ادا کرنا گناہ ہے اگر فقہ کو مذہبی کیواسے سے لکھتا ہے تب بھی اپنے احسان و ظاہری اور دل کے بات میں
 جو امور فرض میں ہیں ان سے غافل ہے اور ضرور باعتبار علم کے یہ ہے کہ اسے صرف علم نیت اور
 تحصیل کیا اور اسکو علم دین جانا علم قرآن و حدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا ہے
 کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب و اخلاق اور
 عام معرفت جہت سے خدا کی جلال و عظمت معلوم ہوتی ہے اور مورث خوف و ہیبت اور خشوع و
 مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث اسکو بھی ترک کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ
 یہ خوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر ضروری رحم کر گیا کیونکہ ہم اس کے دین کو ستون ہیں
 اور اگر ہم علم فتاویٰ نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص علم مقصود و ضروری کو
 چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے وہ اسکی غلطی کی یہ ہے کہ شرح میں تعریف اور توہم فقہ کی محنت
 سنی یہ نہ جانا کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرح میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا اور تعالیٰ
 اور اسکی رضا کی جویت خوف و رجا میں معرفت ہو اور اسکی علت غائی ہے کہ دل ہمیشہ خالص رہے
 اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ**
وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ** اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے بھی
 علم مراد ہے جس سے خوف حال ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو یہ مغرور فقہ سمجھتا ہے اسواسطے کہ
 اس علم کا مقصود مال و لکھا پانا اور شرط معاملات بجالانا اور مالوں سے بدنوان کا محذور رکھنا اور قتل و
 ضرب کا منع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور عام مقصود یہ
 کہ راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھٹائیاں جنکو صفات مذمومہ کہتے ہیں طو ہو جاوین کیونکہ
 بندے کے اور خدا کے درمیان یہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مر جاو گیا تو خدا سے
 سے محبوب ہو گیا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اقتدار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
 راجہ میں چلنے کی عمنز مشک اور موزہ سینے پر اکتفا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہوں تو ج
 ہایت و شواہد مگر صرف انھیں پر اکتفا کرنے سے قونہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راجہ میں چل سکتا ہے
 و رہنے اسکی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالمون میں سے صرف فقہ کے
 مسائل جنہیں غلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تفصیل طریق مجادلہ اور الزام طرف مقابل اور پاکت
 سے مخالف کے اور غلبہ و فخر کے بلکہ امر حق کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اور کورائیاں

اور باب مذہب کے چکر میں اور اپنی ہمسردن کے غیب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کرے
 اور فقر سے ایذا رسان دھونڈتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسانین سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 اسکا مقصد و حاکمیت ہے اور غلام کا مقصد و حاکمیت اسلئے کہ اسے زمین کا اقران و امثال پر فخر کے لئے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت بیانات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب اور صفات مذہبہ کو مٹا کر ان کی غرض
 صفات عبادہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علموں کو خیر جانتے ہیں اور انکا نام حقیقی بائین اور
 و غفلتوں کی گنگناور کچھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور ان کے نزدیک وہی ہے جس سے دوسرے شخص والوں کے
 جہال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب فائق جہال
 کی فتنہ میں بدعت ہیں انکا برسات سے منقول نہیں باقی رہیں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے چیلے بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح بحث ہو کر حاصل یہ کہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ اسلئے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے چھڑکتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ ہمہ تن آمین لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو دھونڈتے ہیں اور طریق
 مناظرے کا اور ان کے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسلئے بہت سے اقوال مختلف یا دلتی ہوئی
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولت ایمان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلین پر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور انکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادہ خدا پرست
 کو نہیں پہچانتا اور اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اربعین کا ہر ایک نے اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس جہت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور زمین
 سمجھتے ہیں اور اس طرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور دوسرے ان کی گمراہی کی پیروی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم نہ جانا اور دلیلوں کی شرائط اور انکا طریق اول معلوم نہ کیا ہی ہے

ہو دلیل واقع میں تھی اور سکوت سمجھ لیا اور حواہل میں شہدہ تھا اور سکودلیل مان لیا۔ اور فرقہ مجموع کا سرور اس لحاظ سے ہے کہ اوخون نے بدل و برکت کو نہایت ضروری اور دین کی عمدہ ثواب کی چیزوں میں سے جانا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ جب تک کوئی بحث و مباحثہ یا پسی نہیں کو گنگا تک و سکا دین پورا نہ ہوگا اور یہ کہ جو شخص خدا اور رسول کو بدو نہ کسی بحث و دلیل کے سچا حاسنے وہ مؤمن یا کامل الایمان نہیں نہ خدا کے نزدیک مقرب اور اسی گمان فاسد سے اوخون نے اپنی تمام عمر تحصیل بدل اور مقامات اور عزت و اہل بدعت میں بسر کی اور بخون اور دلون کی خبر نہ لی یہاں تک کہ وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ گناہ ظاہری اور خطای باطنی کو نہ دیکھ سکے سچا انسان تھا کہ قول ہے کہ بدل و برکت میں مصروف رہنا افضل اور اولیٰ ہے موجب قرب الہی ہے مگر چونکہ علیہ اور یاسکی لذت اور مخالفت کے الزام نے کامرا اور اپنی دہشت میں حمایت دین خدا کی بڑائی دل میں مالی ہوئی ہے تو ایسا سچے چتر بہیرت نہیں ورنہ قرن اول کا حال دیکھتے کہ تنگی شاں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمام خلق سے بہتر ہیں اوخون نے نہایت سے اہل بیت ہوادیئے مگر اپنی عمر اور دین کو نشانیہ میرحضورت بدل نہ بیا یا اور اپنے دلون اور غضا کی گیس ہی سے اس بحث و فکر آرکی فرصت نہ ملی بلکہ کبھی گفتگو تک کی بان جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے ان کچھ بقدر حاجت کہدیا جس سے گمراہ کو اپنی گمراہی معلوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی پراسرار کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور جھوٹا دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھنا یہ کیا پس سے تمام عمر وحشت مشقت رکھی ہو بلکہ اکابر سلف کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلانا امر حق ہے اور میں سنون ہے کہ اس بلا نے میں بدل نکلیا جائے چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت عنایت ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی تاکہ کہ بدل اور نہیں نہ پیدا ہو۔ اور ایک ذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نہ کے پاس عین لائے تو وہ جھگڑے اور مصومت میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ اترے غصہ کے رخ ہو گیا گویا حیرہ مبارک میں انار کے دانوں کی سرخی و مکتی تھی اور اس وقت یہ منہ پایا

يُضْمِرُ عَنْهُ فَاسْتَوْا غَرْضَكُمْ مَعَا بَرَزَكُمْ جِدَالٌ سَمِعَ فَرَمَا حَالًا لَمْ حُجَّتْ اَوْ جِدَالٌ مِّنْ سَبِّ
 وَهُوَ بَهْتَرُ تَحْتِ پھر اوخون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تمام اہل ملت والونہ
 رشت ہوئے تھے مگر کبھی کسی ملت والون کے پاس مجلس مجاہدہ میں اسوا سے نہیں بیٹھے کہ کیسکو

الزام نہ کیجئے یا سکتی کیجئے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض نہ کیجئے البتہ اس نے مجاہد حضرت تلاوت قرآن سے فرمایا جو اون کو کون پر نازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اون کا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک و اقہ
ہوتے کہ پھر دل سے محو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا بخوانے آپاؤ کے مجاہد سے
عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب نے کو کیفیت جہل والزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل اعتباط مجاہد پر فروغیت نہیں ہوتے اون کا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو اون کی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہدہ اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا اونھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اون کی محاولات کی تحریک
منافع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بابت غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازین جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوس میں ہم کیونکر غفلت
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ منصب اور
خصومت سے اوسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفین کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ جو جہل و خصومت سے منافعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وارد ہے تو جہل سے کیسے کسٹ کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہو کر
دوسرے کا طالب نہ ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے ذریعہ ہو کر اوس کے
صفات کو دیکھیں کہ کون سے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوض کے گرو نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو بدعت و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان میں سے
رتبہ اول کو کو نکالے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ انجا کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے مقتضی ہیں حالانکہ خدا کے
رضویک اور مبین ان صفات کا جو وہ نہیں ہوتا اور اگر اٹھوڑی بہت کوئی صنعت ہو تو ہر ایک عام
سلمان میں بھی کچھ کچھ تو ہوتی ہی ہے ان کو کیا ترجیح ہے مگر غرور ان کا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ جتنا ہم نے جس ظلم میں تہجد اور سجدہ اور پیدائی

اوتی ہی وہ چیز مہین باحت کمال ہوئی مثلاً نے محبت میں جو پیدا کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی ناو
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور غنیہ غیبی نفس کے پھانے تو اونسے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی ہوتے تو خدا تعالیٰ ہر کوئی مغرب و بعد کے کیون جانا اور علم سلوک الی اللہ اور غنیہ
 اس راستے کے منار لٹو کرنے کی ہر کوئی معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم چارہ ایسے ایسے خیالات
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ وہ اہل خوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور
 ضرور رکھتا ہے اور اپنی دوست میں اسی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور بزرگ خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں صحت و جاہ و مال ہر باب ترک کر رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف سیاں کرتا ہے تو اتنا ہی میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار
 کرتا ہے تو وہ بھی حالی ازریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اوسکی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عین
 ہو جائے کہ اگر تین مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور بزرگ دنیا کا بیان بھی
 ایسے کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اوسکا حریف ہے غرض کہ ظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تا
 اور خود اوس سے بھاگتا ہے اور وہ خوف خدا والا ہے آیاتوں سے دور ہو گیا وہ الہی کو گھٹا کر
 خود بھولا ہوا ہے غیر وہ خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا
 اور جو دغیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اونسے موصوف ہر لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اوسکا حریف ہے جس جگہ ٹھکے لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کوئی نہ ٹھکنے تو جہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اوسکا ہمسر ایسا ہو کہ خلق اوسکے پاس جاوے اور
 اوسکے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو ہم اور خدا کے مائے حلجانے اور اگر اوسکے سامنے کوئی شخص
 اوسکے ہمسر نہیں سے تقدیر لین کرے تو تمام خدائی سے اوسکو پراں سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور اسکا آگاہ ہونا اور راہ دست پرانا بھی دستوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب جیتی ہے جہاں اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر و نون ہو مگر مفید نہوا کیونکہ خلق کو راہ دست بلانے کی محبت نے اونسے
 غل سے روک دیا پھر کس چیز سے اوسکا علاج کیا جائے اور کوئی چیز اس کو ڈرا یا جاوے ڈرانے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ اونسے خود بخوبی ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اسکا امتحان اونسے ملنا چاہا

کہ اوپر اپنے نفس کو کا تجزیہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
 خدا کی محبت کے باعث کوئی دنیا کی محبوب چیز چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
 خوف سے کوئی چیز میں سے باز نہیں ہیں اور نہ کہ جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کوئی چیز خدا کی واسطے
 ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ اس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تمہاری کبھی اچھی معلوم ہوئی ہے اور
 خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوئی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھے
 اگر دیکھتے ہیں تو دل میں علاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تمہا ہو کہ خدا کے واسطے بیچیں تو وحشت
 ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں محب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
 دوسروں سے الفت حاصل ہے کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
 طالب صفات تقیہ کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قائل ہو جاویں بلکہ خدا سے عہد شکن
 کرتے ہیں اور ظاہر و باطن یکساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغلطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
 جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب مضحمت ہونگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی آیتیں
 نکل پڑیں گی اور ان کو اسی طرح چکر دینے جیسا کہ ہا چکی پھرتا ہے چنانچہ اس
 مضمون کی حدیث اوپر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود مضحمت و دیگرے نفیست کو اپنا دستور العمل
 کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغلطے کی پہلے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کیسے رھو دل ان شبانی یعنی
 محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
 قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو دل محبت و خوف الہی کے بیان
 کر سکتے ہیں اور ہم کو خدا و تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
 یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور ان خون نے یہ نہ سمجھا کہ نہ اس
 کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت سکھنے سے
 ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ بوسے لئے والا اول صفات کے ساتھ
 موصوف بھی ہو اور عالم سلیمان میں اور اس طرح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اوس میں ہے
 نہ اس میں صرف قدرت بیانی الہیہ اس عالم میں ہے اوس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس قدرت کے
 باعث زیادہ تر یہ خوف ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام رہے جو اس کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مرض کو اور دوا کو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کرے
 کہ دوسرے مریض نہ کہہ سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجہات و مقامات

مرضی اور دوا کے بیاں کر سکیں یہ سب چھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا
جیسے اور بیماریوں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ مطلقاً حالت طبی سے واقف ہے
پس صرف صحت کی تعریف حاکم اپنے آپ کو متدبست خاصا عین جہالت ہے اس طرح صحت و
خوف الہی اور توکل اور دوا اور سب صفات کا حائنا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز
حوان و دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ان و انہوں کا ہے جس کے بیان میں چھ
عیسائیوں یعنی طریق ان کے و عدا کا ایسا ہی ہو جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن مہدی رحمہ اللہ کے
و عطا کا وہمک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے و عطا کے طریق، جہی سے عدول کیا ہے
اور آپ کے سوا اس طرح کے دین تیار نہ دوا و دوا جو خدا و تعالیٰ نے بیا یا ہو ویسے نہ ہوں مگر ہم کیسے
سہیں جانتے تیار اطراف باد میں کہیں ہوں اس قسم کے و عطا ان کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو ابھی
سنانے کے و عطا بہت سی جھوٹی سچی باتیں نے سوزنا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج
ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ امرین امیج کہتے ہیں اور ویسے میں شعار وصال اور
فراق کے پڑھتے ہیں اس مرض سے کہ ان کی و عطا میں لوگ بہت سنجیدہ اور حال کریں کہ اگر ان
فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور و عطا بھی گمراہ کیا
سیدھا ہے تیار و پائے مرستہ کو پھر عسوی اصلاح کی بھی و عطا کی بھی و عطا و کلام صحیح بیان
کیا تھا یہ لوگ تو خالق کی راہ مارتے ہیں کہ ان کی بھی اللہ پر مغرور ہے کہ جیتے ہیں اور اس کا نام جانتا تو ہیں
ان کے و عطا سے خلق کو زیادہ تر جرات کنا ہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً
و سال میں کہ و عطا چھ کٹرے اور شواری وغیرہ سے آراستہ ہو گیا کہ اس صورت میں اس کی
ملیت متراپا دلیل ہے اس بات کی کثرت سے مرض قیادوی رکھتا ہے تو یہ مغرور ہوتی خرابی اپنی و عطا
کے کرنا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تامل کی جو تو اصلاح کچھ بھی نہیں ہوتوں گمراہ ہی کرتا ہے
اور وجہ اسے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدوں کے کلام اور ان کے
وال نہایت دنیا میں جو ان کے تون یاد کرتی ہیں اور بیرون ان کے معنی سمجھنے کے اور ان کے کہتے ہیں
بعض تو مغرور پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجد میں اور بعض بازار میں میں اپنے
انجیوں کو سناتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور ہر بار بیرون اور
سپاہیوں میں آنا فرق ہو گیا کہ یہ کو یہ اقوال زاہدوں اور اہل دین کے یا وہیں اور انہوں
ہیں تو استدراستہ ہمارا مطلب حاصل ہے اور مغرور الہی ہمارے حال کے متاثر اور خدا پر مغرور ہی

بھی مامون پہنچنے کو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچاؤ میں غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یا
 کو کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرسے کا غرور اس سے پہلے فرسے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اپنے اپنے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت اسپرین مصروف رہتی ہے
 کہ شرف و بین گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور یکے پاس نہیں ان لوگوں کا مغالطہ
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعض چیزیں لے کر
 لیے پھر سفر سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معافی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود اس قدر کافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معافی حدیث کے نہ سمجھنے کے تباہی پر عمل کیے کریں گے اور بعض احادیث کو جو بھی
 ہیں اور عمل نہیں کرتے دوسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو اپنے فرض میں ہے یعنی معرفت
 قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور سندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تھک چکے ہیں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ انہیں سے انکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوٹی وجہ یہ کہ اس زمانے
 لوگ گرتے ہیں پہلے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اسکو بھی بجا نہیں کرتے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جائیں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اگر
 سمجھنے کے بعد عمل ہو تو اسے ایسی طرح ترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر پاؤں پر عمل کرنا
 پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قیام کیا
 اور سننا بھی جیسا چاہتے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کو
 جو رہا ہے اور استاد تو سوتے ہیں لڑکا جہاں چاہے اس میں مصروف ہے باوجود اسکے اس کے
 سند حدیث کو سننے کی بلجائی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات سے کہ وہ بڑا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے اکبر سے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا خواہ باتیں کہہ کر گناہ
 یا کلمے میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ میں سمجھ نہ
 کہوے تو اسکو خیر بھی نہواور نہ اسکو پچھانے اور یہی باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اس کو
 کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہو اور سطح روایت کرے یعنی روایت جو حنا کے موٹی سے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کچھ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا انہو سے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا انہو سے
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو ان کی توں دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی اسی
 طے پر جو کہ جیسا سننا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہوے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر خطا حدیث
 کے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسرے
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سے ویسا لکھ لے اور نہایت
 صحت کے ساتھ لکھے اور اس نوشتے کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگا اور غلط
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہے کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجیب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 ہوگا کہ کسی دوسرے نے اوسمیں کچھ بدل دیا مگر خطا حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں ہی ہوئی ہو کہ جب اسکو دیکھیں تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اسکا دھیان
 آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف رہے جس صورت میں کہ متلاً تم نے حدیث نہ دلیں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہم آؤ اگر کان میں ڈالکر استاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسی استاد کی کہ کتاب میں کہیں نظر پڑی سمجھیں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تمنے اور روایت سی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہننے یہ کتاب استاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ تم کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مختلف
 شاید تمہارا سننا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکویا قطعی یثرب ثابت کرو کیونکہ نہ خود تم کو دل میں یاد ہے نہ تم نے
 استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے تو بدو ان ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے ما لانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَلْيَكْفُفْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس زمانہ میں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر انہیں یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو انکو کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کتر درجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام و
 سال کتاب کا ان پر ایسی طرح گزرے جو کچھ یاد بھی ہوئی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کرے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لو کہ ہو یا نامل یا سوتا یا لکھتا

سب سے بڑھتے ہیں داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اس کا سننا بھی معتبر ہے۔ بالغ ہونے کے بعد خواد ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سن کرین حالانکہ یہ امر سب سے نزدیک نا جائز ہے اس کا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو جتنا ہے اور نہ یاد کرتا ہے ایسے اور اس کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے اور غافل آدمی جو کھتے مشغول ہے وہ سب سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل جرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کتنا چاہیے کہ پھر میٹ کر بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ میٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سنتا ہے تو یہ فرق مفید نہیں ہوا۔ سب سے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح سننے والے کو چاہیے کہ جس طرح ہو تو اتنی ہی بات کہہ کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہوا کرتی تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب سے نزدیک سطح کی روایت نا جائز ہے اور جب قدر اس میں کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی کو محض واقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ان میں باخدا سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے نصرت اللہ کر لیں مفاہی نوحا کافا کافا کما سہیف اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں کہ کیا سننا ہے وہ اس سطح کی کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلنگ جنہوں نے لڑکپن میں ایسی ہی غلطی کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر چونکہ حدیث میں کو جاہ و قبیلہ میں حاصل ہے اس واسطے سچا رہا کہ اس سے کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں حلقہ کم نہ جائے اور جاہ میں غلط ہے اور نیز وہ حدیث میں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیگی بلکہ کیا عجیب ہے کہ سطح کی کوئی بھی نکتہ تو فضیلت ہونا چاہیے اس واسطے یہ مطلق ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ اس میں بیان ہے حالانکہ اس باب میں اونکا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اس کے علم میں نہیں اور متعلق علمائے اصول فقہ سے ہے کہ جو شرائط لکھے ہیں وہ اصول فقہ و قانون کے بموجب ہیں غرض یہ کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

سورہ میں ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
 عمر ضائع کر کے روایات دین اور معرفت معالی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ ہیں جتنے کہ مقصود علم
 حدیث سے صحیح سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ ایسے ایک ہی حدیث عمر صرف کو کافی ہو جائے
 بعض کا کہ ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اور حدیث حنیف نے بڑھی پختی
 میں حسن انسابم المروءہ کہ وہ لا یشیر وہ ررگ اس حدیث کو سنکر اونٹ کھڑے ہوئے اور کہا کہ
 مجھے اس قدر کافی ہے پہلے اتنا ہولون تو دوسری سو گنا پس جو لوگ غزوہ سے نکلتے ہیں اور کھانا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک قدر اور ہے جو علم کو اور شعرا و لغت میں متحمل ہو کر معاملے میں پڑے اور
 اپنی دہشت میں مغفوزین اور دلیل میں کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب افتاد اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا ہر علم لغت اور نحو پر ہے اس وجہ سے اپنی عمر قاتل ہوا اور فہم شعرا و معرفت لغت میں
 تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غوطہ کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علوم جو نگہ بدون لکھے یاد نہیں رہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور نو خط ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اہل خط اور اہل مضامین کا کھانا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جائے اور زیادہ مقدار کافی ہو
 تجا ورنہ اسے اس طرح ادیب بھی اگر کامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی جو ادیب ہدی
 کی تحقیق میں تلف کرے روق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور ہفتہ روزہ کا
 سیکھا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تحقیق و استعمول
 کرے کہ کسی حد پر نہیں کرے تو بعض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
 معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور غفل کرے تو بت سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف ہنر لفظ و ادب
 آکر کے ہیں جس شخص کو دفع صفا کے لیے سکھیں پینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ
 کی درستگی میں صرف کرے جس میں پینا مطلوب ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل کجوار
 لغت دالون اور ادیبون اور قاریون کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے مستغرق ہو
 کہ جو علوم اوپر فرض عین ہیں اونکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغرور تو عمل ہے اور غفل کا جاننا

بمنزل پست کہے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغرب یعنی معرفت عمل کے
 اور یہ کا پست الفاظ کا سننا اور بعد اوسط طرح باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغرب ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغرب ہے لیکن اگر ان پستوں کو ذریعہ اور سطحی میل مرام کی سمجھے اور ہر دہے پر بقدر حاجت
 چڑھ کر گئے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغرب عمل اور اصل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جو اجز سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور نفس سے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور اول کو اندیشات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اور اسکے خادوم اور وسیلے اور پست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم طلب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ انہی ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کمتر ہوتا ہے بہ نسبت اس غور کے جو علم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اسلئے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پست مغرب کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اس سے
 اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفوت
 حاصل کرے وہ مغرب ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق دینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 لکھیں اور نظام نصوص پر فریفتہ ہو کر اوس میں خطائیں لکھیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوائے دانائین کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم انکو توہمات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہر معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخاتی سے نجات چاہتی ہو تو اسکو

اوسکو ہر معاف کر دیتی ہے کہ کیسی طرح عداوت سے چھٹی پاؤں تو اگر حیرت اور سنے معاف تو کر دیا
 سنجوشتی خاطر معاف ہمیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَانْطَلِقْ فِي الْاَرْضِ اَنْتَ وَرَبُّكَ** یعنی تیرے ساتھ
 معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں سراسر ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جوابات کو دل
 دل سے کرے اور ہمیں غرض بھی ہو مثلاً دل سے خون کھولنا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم ہوتا ہے
 اس طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ بدورت کہ جب دو باتوں میں اوسکو متروک ہو تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانٹ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی و لون کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اس لیے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت یا ہر شے
 کہ فی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خالق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خدا ایدہ کریم
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے پہنچے گا اوسوقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز ہمیں کہ کسی انسان کا مال مردانہ رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے سے اسکا نہ کر سکے اور اسکا کہیں
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تہائی میں مانگتا تو دنیا پر تا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متروک ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے نہنے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں
 امر و نہ میں کیا فرق ہو کہ نہ نہ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے نہنے میں پس پیش کرے تو بدن
 کو صرب سے ایذا پہنچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دیا جاتا
 اس طرح جہان حیا اور ریا کا تہہ ہوا اس جگہ سے مال کرنا گویا بدل پر کرنا اگر مانگتا ہے تو بہر حال اس میں
 باطن کی صرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی صرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں و باطن
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور حاکم ظاہری صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ دیکھ کر حکم ملک کا کر دیتا ہے
 اس لیے کہ اوسکو بدل کا مال معلوم نہیں اس لیے اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دے کہ اوسکی
 زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی جعلی سے بچا رہے تو یہ مال ایسا حرام ہے اس طرح ہر جو
 مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں کیا مذکور ہے کہ جب اسے
 کہ خدا تعالیٰ نے اوتیکا تصور معاف فرمایا او بخون سے غرض کیا کہ میرا معاملہ طوطی تانی سے کس طرح
 نے کا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر اسے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

پکارا آپ نے پکارا کہ اے اور یا اوستے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے جگہ جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اوستے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے مقصود کا ذکر بھی اور یا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اور میں نے
کہا کہ اب پھر جا کر مقصد کو مفصل اوستے کہ پھر آپ اگر اوسکو پکارا اوستے جواب دیا کہ کیا ارشاد
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اوستے عرض کیا کہ میں اوسکو معاف نہیں کروں آپ نے فرمایا کہ تو ذرا
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اوستے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کونسا مقصود ہے آپ نے تمام مقصد
اور سبکی عورت کا سنایا پھر اور سبکی جواب پھر نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے اور یا تو جواب نہیں دیتا اوستے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ اسی حرکت انبیا نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے ٹھیکے گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو پڑھا اور چننا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوستے سے کہا
کہ قیامت کو میں اوستے سے مقصود معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدوین رضا کے
نفس تشبیہ کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا و نفس بدوین ملائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور بہتہ میں بھی رضائی نفس اچھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تنہا چھوڑ دیا
اور اوسے وقت خود اوستے ذات میں سے باعث بہتہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت مضطرب میں
کوئی حلیہ یا الزام اسکا باعث ہو جاوے اور کھینچتی حیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ حیل یا پرال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال ہیہ کر دے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذہبی پرے ایسے حال میں فقیر ہی حکم دینے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اوستے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کھاری یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان یا محصل زکوٰۃ کا نہ ثابت ہو تو یہ حکم درست ہے
اوستے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی بارگاہ
سے بھی بچ رہے گا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو اسی نہ تھا یا جیسا کہ کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کرے تو اس عہد میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
ایسا سٹے دینے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ بخل کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اور صورت مفروضہ میں اوستے شخص کا
نفس موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذہبی پرے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل کا حال معلوم

ما فی الغارین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سہم
 باب دوم در معنی ماعطی کی برای فصل دوم در عبادت
 کہ مال کی محبت و حرص و کتابت اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ بخل کے دور نہ کرنے کے لیے
 جیلے و ہوئے حساب سے یہی جمالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہاء کا یہ ہے کہ خزانہ تقالی سے رفیقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور رشوات اور
 تمنا و مفنول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رغوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کسوت جانتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندو کی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جس قدر
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر ان کو مباح ہے پس حقیقت سے آدمی دین اور عبادت میں
 استغانت سے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس کے سوا سب مفنول اور رشوت کہلاویں خلاصہ
 یہ کہ فقہاء کی اسطرح کے توہمات اگر ہم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر حاجت سے ہمنے تفصیل کو طویل محکم
 صرف متنبہ ہوئے از غرور اسے چند مثالیں لکھیں جس سے معلوم ہو کہ ان کے توہمات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو تلواریں
 اور بعض کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعض کو حج میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو جسطرح کا عمل کرتا ہے وہ اور میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کتر ہیں غرض کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور سجدات میں مستغرق ہوتے ہیں اور کجی سجدات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت ادا
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دسہ سہ غالب ہو جاتا ہے تو اس میں حد سے
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی ان کو خلجان
 رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر اس کے
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خورت کے گھر سے گھر کے پانی سے وضو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض استیاض
 یا بی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا وہم ہوتا ہے
 کہ وضو ہی کرتے کرتے جماعت جاتی رہتی ہے خواہ وقت نکلتا تابد اور اگر وقت پہنچتی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں اس لیے کہ اول وقت نماز توفت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

پانی کے اسراف سے معذور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرے تو عسکری غریزہ پر توجہ کو ایسی شے میں ضائع کرنا مسہین بہت وسعت ہے تمام خیالی بات لکھ لیا گیا جانتے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریق سے عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جہائشیں دیتا کہ یہ عبادت ہے تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک فرقہ اور سب جیسے نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اور شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست کرے بلکہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ ایجا عمت جاتی ہے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر ساری کر بھی لی تو ابھی تک محنت نیت میں تروور ہوتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر تمام نماز میں غافل رہتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ تجھ خدا ترو کیا چھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھاؤ اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر وسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے مخرج کا غالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ تشدید و دہ اور صدا اور غلطی کے جدا کرنے اور تمام مخرج حروف کی تصحیح میں احتیاط کیا کر دینا ساری نماز میں سیکھ ضروری جانکر اور پھر پین فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی نصیحتوں اور اسرار کے سمجھنے سے چھ سر و کار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر او میں بناوٹ اسد کہے کی کہانت آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دے میں مخرج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہنی کہنی دفعہ کہنا شروع کیا اس بات کی خبر نہ تھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب سطح ہوا کرتی ہے تو ایسا شخص بھڑکے کہ یاد میں ہر زرش کر اگر اگل خانے میں بھجوا دیا جائے اور کس بات کو لائے ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک دن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اس لیے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف توجہ ہی نہیں تاکہ ان کی زبردستی دروغ سے کچھ انزل میں ہو اور ان خیالات ولہی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توجہ کرے در عہد کے مٹا میں سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی محفوظ تلاوت جو اب تلاوت قرآن میں

سمنے لکھے ہیں اور عین سے کوئی حاصل ہوا اور اس پڑھنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
اور اس سے یہی ہے کہ سینہ میں لکھنا اس کا ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور ابھی
مثال ایسی ہے جسے کوئی اتنا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں نہ کرنا
غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس رقعہ کے
باد کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اسے عدول نامی اپنے آقا کی کی مگر شے کی بہت نغمہ اور آواز
بلند سے سن میں گئی سو وہ بڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام شر اور سزا بھوگا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
یہ نغمہ ایسے آیا تھا تو میری مخالفت ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاد
یا ربی اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کر کر
اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
صرف آواز کی ہے اگر اسی درجے اور بولی شعر اور کلام پڑھنا کتب بھی وہی لذت ہوگی اور اس کو
مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی اثر
یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریفتہ ہیں اور بھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
مہترک میں روزے رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو برباد سے اور پیٹ کو حرام سے
اور کلام کو بیہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر مشغول بکثرتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے فضل کے طالب ہو کر اس کو بھی مہربانی جانیے
ایسی نہیں آکر تے اور یہ صریح و حد کا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں کرے
جو جاتے ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے بے امانت مان پاپ کے اور دیون اور
حلال کے کھلے کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صوبت فرض حج کے اول کے بعد کرتے ہیں یا تہمین
نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کرنے سے غافل ہوتے ہیں اور
لوگوں پر چندہ ساڑا لے جاتے ہیں اور اتنا راد میں بخش اور بچکڑے سے پرہیز نہیں کرتے
بعض لوگ مال حرام پیا کر کے راستے میں رفیقوں کو پیتے جاتے ہیں اور غرض اس دین سے
ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا میں
خرج کیا پھر گھر پر جاتے ہیں تو دل میں صفات ذمیمہ اور اخلاق بیکار خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
کرنے سے اور کو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فرائض کو محض کلمے سے کرتے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی کر کے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کی بات کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اوستے ارتکاب کسی امر بد کا ہو جائے اور کوئی شخص غلط کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم محتسب ہیں ہمارے اور پر اعتراض کرتے ہو اور بعض لوگ یہ دستور ہونا سب سے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اس کو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہ اور ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص کفیل ہو جائے تو اوپر نرغہ ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص دینا چاہے اگر اذان کہے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیونکہ محل و یا اس طرح بعض اوقات کفالت آتا کرتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام میں سی نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو او کی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھ جائے تو او کو بڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ کوئے معظمہ اور دینہ منبرہ میں جا رہے ہیں اور اسی دھڑ کے میں پڑھاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پیکر کرتے ہیں اوستے دل و طہون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے منظر ہیں کہ ظالم شخص کہہ کا مجاوری ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاوری رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں اس واسطے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے چھٹا سکرو میں اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کو حاجی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم ہو اور خیرات دیدائے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کامجاوری ہو تو اوہ سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاوری ہے ایسی دل پر سمائی کہ باوجود آلودہ ہونے کے ان ذائل میں مکہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطے میں نہ حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ او سے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعما و بہتری کا رکھتا ہے وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غزوہ ناز و ذوال و غیرہ باب نماز میں بیٹھنے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غرور کی راہوں اور ابواب

لینگی نہیں سمجھتے ان ایسا کا ذکر کیا ہے یہاں عرض ہے کہ نعل ستارہ اور ابواب کے ذکر کی طرف ہوجا
اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں رہ کر تہ ہیں اور جو مال و پوساک سے لکھیا تر نعت کرتے ہیں اور
گھروں کی عویں مسجدوں میں جارہے ہیں اپنے گمان میں زیادہ دن کامرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود
اسے رغبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں جو علم سے یا وغیرات یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جانیسے لیسے کہ جاہ پسندتال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ
جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید کچھ بھی جانتے اب تو مغالطہ میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو شہید کیا
کہ ہم زیادہ میں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ذبا کسکو کہتے ہیں اور یہ کہ اسکی تمام لذتوں کا انتہائی درجہ رہتا
اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور حساس اور متکبر اور ریاکار اور سب اخلاق
سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اسواسے کہ اپنے اس فعل سے اسیا کو سخت وسست کہتا ہے
اور اوکو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کو اسے افوی نسبت زیادہ ثواب
موقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اسکو معلوم نہیں اوکا کبھی اسکو
کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کیسے کہ زیادہ جانا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ
یہ مال حلال ہے ظاہر میں لے لو تنہائی میں دس کر دینا تو نفس روگوں کی مذمت کے خوف سے لینا
شاق ہوگا گوزدہ میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت ہے اور مدعی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
علاوہ انین بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرنے لگتا ہے اور اوکو فقرائے ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
شنا کو ہے اسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا مستحق ہے اس سے نفرت
کرتا ہے اسطرح کی سی باتیں شیطان کے دھوکے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے
ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کرین باتواں حجت
کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا اس حجت سے
کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گویہ پیرن نفس کی مہلک میں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے
احوال دل کا مواخذہ نہوگا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہوگا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوں کا پلہ جھکا دیا گیا اور یہ سب ہی خیالات ہنرِ اصل سے بہت دور تھے۔
 کی ایک ذرہ بھر غری اور ہوشیار کی ایک عادت ان حبیبوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
 افضل ہے پھر یہ مسئلہ در باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ خلق و صفت ہے اور باطن کا ملبوس
 رہا اور محبت ثنائی خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قریب اور ولی اللہ اور
 محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اسی وقت
 لیکن کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خیال نہیں کہ لوگوں کو
 میرے دل کی جہالتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جرحیں ہوتے ہیں اور
 فرائض کو چھٹا مان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز پاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
 اور فوضوں میں یہ لذت نہیں پاتا فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا فرض ہوتا ہے اور اس
 حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا قرب بندوں کو میری طرف وافر فوض
 ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
 مثلاً بعض دفعہ آدمی پر وہ فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
 دو فاضلین ہوتے ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگاہ
 رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کرے گا تو مغالطے میں پڑے گا اور اسکی نظیر میں بیشمار ہیں کیونکہ
 گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں شکل بات بھی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر
 کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
 وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اوس فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی
 دوسرا ادا کر دے اور فرض عین میں سے بھی جو مہم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد وہ
 ہو جو اوسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہوئے والا ہو اوسکو اول دلا کرے اوس سے کہ قضا ہو جیسے
 مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
 کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا
 اپنی مان سے اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے عرض کیا
 کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں
 آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ ادا نہ کرنا
 یعنی جو سب قریب ہو اوس سے اوسکے بعد جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ صلہ

رسم میں ابتدا زیادہ ترقیب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور
 اگر مایہ ناز ہوں تو جو زیادہ مفتی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس
 اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کنایت نہ کرے وہ براہ معالطہ حج کرے حالانکہ حدیث الدین
 حج پر مستم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین ہم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے
 کسی سے چھ روپہ کیا اور ایضاً وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت گیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قنفا
 ہو ماویگا تو اس صورت میں ایسا وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے
 اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی اس کے واسطے ان ہایا درگھر کے لوگوں کو سخت و
 کتہ لگا تو معالطہ ہے ہر منہ نجاست بھی مری ہے اور ان باب کا ایذا دینا بھی بڑا اگر کوئی ایسا
 پرہیز کرنا زیادہ مهم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جن میں ایک ممنوع بات
 دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے مراعہ بہت ہیں مگر ان میں ترتیب کا لحاظ رکھنا
 معالطہ ہے اور یہ معالطہ ہایت ہے باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت
 کرتا ہوں یہ میں مجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مهم اور ضروری تھی اس کو ترک کرنے سے
 یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس
 شخص کے حق میں جب کو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو جو اعضا و ظاہری اور
 قلوب متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقتودا و ان مسائل کا جاننا ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے
 تو ان مسائل کا جاننا جو اسکے دل کے کام میں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور
 جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو ابدھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے معالطہ میں
 پڑتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

پڑا ہے اور جاسا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں
تیسری فصل صوفیوں کے مخالفین ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور
انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو مال کے صوفی ہیں ان کا دستور یہ ہے
کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس و ہیئت اور الفاظ اور ادب و مراسم اور اصطلاحات بنائے ہیں
اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور مال کرتے ہیں اور طہارت
اور نماز اور خجین کی طرح بجا لاتے ہیں مصلحتوں پر سر جھکا کر اور کریا میں گروں والے کثرت فکر کی طرح
بیٹھتے ہیں یعنی الٰہی سائنس لیتے ہیں آداب زبات کرتے ہیں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی
شمال اور صورت اپنے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو

مخالطہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صوفی ہو گئے لیکن خدا جسکو چاہتا ہے وہ وہو کے میں نہیں آتا ظاہر
صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور پختہ دل کی حفاظت اور ظاہر میں کوئی بڑا
کناہ ہوتا ہے کہ نہیں کی جو صوفیوں میں اپنی درجہ کی باتیں ہیں اگر یہ باتیں بھی کر گزریں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا
کہ اپنا آپکو صوفیوں میں شمار کریں بڑا بول بولیں پھر جبکہ ان باتوں کو کہہ رہی تھی ہوں اور اپنا نفسوں کی بھی اس کے
طالب ہو ہوں بلکہ احوال و مشاہدات اور بادشاہوں کے مال پر گرفت ہوں اور ایک ایک کوڑی اور سو اور نو لاکھ کوڑ
جان تیر ہوں اور زور اسی بات پر حسد کرتے ہوں اور ہر طبع کوئی ذرا ہی مخالفت اور کوئی مطلب میں کہے ایک
دوسرے کی ہتھکنڈے روا داری ہوں تو پھر ایسے صوفی کہلائے اور ان لوگوں کا مخالطہ ظاہر ہے اور اونچی
مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے لکھے جاتے ہیں اور اونکے
واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اسکو بھی شوق جاگیر لینے کا دھمکیہ ہوا سکے لیے ایک زرہ پہنے اور
سر پر فودے لکھے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گردان دلا اور جوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اونکو
کسی سے یکے لے اور جہلچ پہلوان محرم جنگ میں اکڑھیں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے
غرض تمام اونکے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات یکے کر لشکر میں جاتے کہ دلیروں میں نام لکھا جاتا
جبے ہاں پہونچے تو افسر محکمہ کو حکم ہوتا کہ اسکا زرہ و خود تار کر سب اعضا دست پیکہ لیا اور کسی پہلوان سے
کشتی کروا کر معلوم ہو کہ کتنی جرات اس میں ہے جب بموجب حکم لباس ظاہری اوٹا مارا جائے تو معلوم ہو کہ
ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی زچل سکے موجود ہے اسوقت اس سے کہا جاوے
کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اسکی سبکی ہو اور فرس میں آجائے پھر اسکو
حکم دیا جائے کہ اسکو پکڑ کر ہاتھی کے پانوں میں ڈلواد کہ بڑی پسلی سب پسلی کے یہی حال اون
لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے
پیش ہونگے جو لباس ظاہری اور گڈڑی کو نہیں دیکھتا از دل سے سرکار رکھتا ہے اور ایک فرقہ
اور بڑے جو اس پہلے فرقے کی نسبت زیادہ مخالطے اور غریب ہیں ان کو یہ شاق معلوم ہوتا ہے
کہ کپڑے لٹیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بن
نہیں سکتے اسواسطے اونھوں نے حیرا اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرقع اور عمدہ عمدہ منظر کپڑے اور
زینکین سجاوے تلاش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ
صرف کپڑا لگنے اور پیوند لگانے سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اسواسطے لگنے کہ
اونکو ہمیشہ میل کے باعث دھونا پڑے اور چونکہ اکابر سلف پیوند لگا کر اپنے تھے یا نہ تھے پتہ نہ

اور خون نہ بھی میوند نکایہ بنا کر ایسے عمدہ محط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پس
لوگوں کے متاثر ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے ایسے کہ بغیر نفس
کے پڑے بہتے ہیں اور لذت کھانے کیساتھ ہیں خوب ترے اوقات ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطل کا تو کیا و کرب اور پھر صوفی کے کہ نفی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تشریق میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ و تباہ ہو تا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اسکا عقیدہ سب و مینوں کی طرف سے بوجھلا ہوتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور یہ صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کیوتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور سترارت سے بچتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو غم معرفت کے، غی ہیں اور کو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر کے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
کاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبیلوں اور چھاپوں کے علم سے اعلیٰ ہیں یہیں کا
فقہاء اور فاضلین اور محدثین اور عابدین کو بھی نظر حقارت دیکھتے ہیں جو ام حیا کے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہد یا کام چھوڑ کر خیر و زراعت کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ اتین و وہی
سیکھتا ہے تو وہ بھی ان کو کوستا پھر کہتا ہے اور جانتا ہے کہ جو چہ میں کہتا ہوں سب حق کی رو سے کہتا ہوں
اور پھر سے بازو نیانکی باتیں سناتا ہوں عام دن اور علماء کو کچھ مال نہیں جانتا مابعدین کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مخنتی اور غرور ہیں اور علماء کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خائن و خالی سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافع اور بد کاہن اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پر ہانہ کوئی خالق دست کیا
نہ عمل بہتہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اس کے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہوئے
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور عین سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہرے
عمل سے بے پردہ ہو چکے ہیں اپنے نفس پر تخلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکم ہے کہ لوگوں کو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں گریات محال ہے غرضکہ انرا محکم کا حکم
ویا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ بنوہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس حق کو یہ خبر نہیں کہ حکمِ شہوتِ غضب کے دور کرنے کا جو بواسطہ تھا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اونکو جوڑے آگیا تو دین بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دبا دین کہ ہر ایک دین سے تابع حکمِ شرع اور عقل کا ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمالِ ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل خالصی محبت میں شینیتہ و فریفتہ ہیں اور معرفتِ مبین کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل آستانہ لامکان کے معتکف ہیں ہم میں خوشنواں کی پابندی ہے تو ظاہر ہی کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ خواہم کر رہے ہیں بڑھکے ہیں ہر کو حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں کو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفتِ مبین قوی ہیں تو شہواتِ ہر گوارہ سلوک سے نہیں روک سکتے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے ہر سو گناہ گری زاری اور نوحہ و شکایتی متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی قسمیں جو اپنے آپ کو آزاد و امشبہ مصوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنیاد کے مغالطے کی یہی ہے کہ شیطان کے دوسو سے مین آجاتے ہیں ایسے کہ باہر علم کے پڑے اور کسی واقعہ کا رشیخ کی اقتدا کیے مجاہد مین لاکھ تو ہیں حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے صحیح کہ بے علم متوان خدا را شناخت + اور ایک فرقہ اور ہے جو ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمالِ اچھی طرح کرتے ہیں اور طلبِ حلال مین سعی کرتے ہیں اور دل کے دیر ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے معنی ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہناتے ہیں بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشقِ خدا اور ادا کے فریفتہ و دامِ محبت ہیں، اور شاید انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باندھ لیے ہوں جو عجیب ہیں کہ باعثِ ہون یا کفر ہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس طرح یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو کو برے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ باتیں خلافِ محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگلوں مین بے زاد و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دغوی توکل ٹھیک اترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے و انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے مین ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ یہ لوگ توشہ

لیکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے تو سے برا اعتماد کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ کوئی شخص
 زواتہ میں لیتے مگر کسی اور سے اپنا بیچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے نہ مسکینیت
 کے متعلق مقامات ہیں ان میں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھا جاتے ہیں اور بنیاد قیامت کا
 آماجہم نے حلقہ چارہم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی ہیں اور ایک فقرہ اور ہے
 کہ انھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر مکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سوا اس ایک خصلت کے دل اور اعتقاد اور خصال کا یا بد نہیں کرتے اور بعض
 استخاص اپنے کھانے میں اور لباس میں نکال میں فو حلال نہیں دھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاہت کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا و تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے رہتی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال کرے بلکہ خدا و تعالیٰ کی
 رضا مندی کی واسطے سب طہارت کا بجالانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام نکل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فقرہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے درپردہ لوگوں کو جمع کر کے تنکات اور کی خدمت کروڑہیں
 اور اس حد تک نزاری کو اپنی ریاست اور مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 عرصہ ان کی تکبر ہے ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرینگے مگر دراصل مغرور و متبع بنا
 چاہتے ہیں ان کی خدمت سے اپنا نفع دھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ غلبہ نزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جائیں یعنی لوگ
 ماہر تاجروں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعض اوس مال کو راجہ میں اور غیر مرص کرتے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعشر ہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدا و تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور کچھ
 سچا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر آمادہ ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 مرص کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر اسٹرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری غرض عمارت سے ہے اور ایک فقرہ مجاہدہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت سائلہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جو ان رکھراہی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے پر

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو می سلسل بیان کرتے ہیں اور ان جہنی باتوں میں ان مقامات ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور اذیت کے علاج کی تحریز میں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موانع اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راجح کو سٹے کرے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس بت سے آگے بڑھتے ہیں اور سلوک طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل گئے ہیں پس حبان معرفت کے مسابقتی اون کے مغز میں خوشبو پہنچتی ہے تو اس سے تعجب اور خوش ہوتے اور اب اس کی غرابت سے عجب کرتے ہیں ایسا سٹے اون کے دل کی طرف ملقت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہر کیسے کھلا اور وہاں پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے تعاببات کی کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیب بات پر ٹھہر جائے اور اس کا مقید ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو چاہے اور اس کی دروازہ کے صحن میں ایک باغ دیکھے حسین ایسے فتنے اور پھول ہوں جو اس سے کبھی غبت نہ ہوں اور کھڑا ہو کر اختیار لٹکا کر یہاں تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر توجہ نہ کرنا اور ذہنی سر نہ نامل کا پابند ہونا بھی مغالطہ میں داخل ہے چنانچہ مولانا ہر دم فرماتے ہیں

ای برادر بے نہایت درمیت
ا ہر پیر بڑی میر سی برویاست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطایا کے ادنیٰ پر راستے میں فائز ہوتے ہیں اور پیر توجہ نہیں کرتے اور نہ اس سے اظہار فرج و سرور کر کے ابھی تو وقت کرتے ہیں بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچ کر اس میں پیرا لگاتے ہیں جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر بایں گمان کہ ہم اصل الی اللہ ہو گئے تو وقت کیا اور یہ عطا کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے ستر پر ہے ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہاں میں سے پہنچتا ہے اور اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **فَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ** اور **وَقَالَ هَذَا مَسْجِدُ آدَمَ** اس آیت میں کو کب سے مراد ستارہ آسمانی نہیں کیونکہ اس کے بعد **وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ** اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علامہ ازہر ان جی جانتے ہیں کہ ستارے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستارے سے طرح منطاط کھا سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب ہے ایک نوران

انوارین کا ہے جو اللہ جل شانہ کے مجاہد لیکن کے راستے پر ہیں اور خدا تعالیٰ تک پہنچنا
بدون ان مجاہدوں کے طریقیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعضے ٹپکتے ہیں اور
بعضے چھوٹے اور چھوٹے اجرام فلکی میں سے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کیلئے
کو کب کو استعارہ کر لیا اور اجرام برائی میں سے ایسا آفتاب اور سورج درجہ برتر ہے اس حقیقت کے
بعدائیت کے معنی سنئے چاہیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے **وَدَلَّكَ الْيُوفَىٰ وَأَوْفَاهُمْ مَلَكَتُ السَّمَوَاتِ** کے
جسب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیر آسمان کے ملکوت کی قرانی تلواریں کے بعد نور ہما گلیا اور
جو نور اول ہلا اوسیکو معلوم کیا کہ میں یوح کیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اوسکے بعد اور کچھ ہے اور پھر
ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب باقی رہا جسکے بعد مرتبہ و معلوم
ستارہ ہوا اوسکی عظمت دیکھ کر فرما کہ **ذَا الْكَبَرَىٰ** یعنی یہ سب بڑا ہے حجاب و سیکو بھی باوجود عظمت جلال کے
اوج کمال پر ہے یا اور سیتی نقصان و مہر بندست خالی نظر نہ آیا تو فرمایا **اِحْثَ الْكَلْبَاسَ** ایسے
وَحَقِيقَتُ وَتَحْقِیْ لِلْدِّیٰ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ حَقِیْقًا وَمَا الْاَرْضُ الْمَشْرِکِیْنِ
اور سادہ طریق معرفت کو بھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کرنا
اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر ٹھہر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
ہے وہ نفس ہے ایسے کہ وہ بھی ایک مربانی ہے یعنی ایک نور ہے خدا تعالیٰ کے انوار سے
جسکو سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال سلوہ وافر و مہر توتی ہے یہاں تک کہ
تمام عالم کی گنجائش و وسعت میں ہو جاتی ہے اور بے غریب ہو جاتا ہے اور بیوت کل کی آہستہ گنجائی و وسعت
سے ارفع سما کماں تری وسعت کو پاس کے

میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں نہ ساس کے
اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کیونکہ وجود سب کسب جیسا کہ
واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں ظاہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
فادوس و سپر سپر پوس کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ کے نور کی تجلی اوس پر ہوتی ہے
تو وہ جھک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زامتی جمال کی پاتا ہے کہ حیران
ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسی حیرانی میں کلاما انا الحق زبان سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکے کچھ
راز نہیں کھلتا تو اسی منہائے پر جم جاتا ہے اور ہر اک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
میں سے ایک دنی ستارے سے چوکیا ابھی تک فوٹ ترقی کی بھی نہ ہوئی تھی شمس کا تو کیا ذکر

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً بوشی رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھردو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور مین زیادہ ہے تو مغالطے سے اوچنیں کو خدا جان لیا جیسے کہ فی شخص ستارے کہ آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ اسکے اندر ہے اور اس کے پاؤں کے لیے ہاتھ برحاک
 تو مغرور کہلا دیکھا۔ اور طریق معرفت کے طے کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کو
 ذکر چاہیے اور جب تک تفصیل علم کاشفہ کی بالکل تکمیل نہ ہو تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم کاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جیسی چیز سننا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اوس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں رہ رہتا ہے
 اوس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور ذہن منحصر اور
 عقل قاصر میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جس کو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں یکساں ہے جیسا کہ نہیں ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر ان کے بھی بہت فرق ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 سچروں اور مردوں اور سرائوں اور بیوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کے
 بنانے کی جیسے سب لوگ دیکھتے ہیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر دیتے ہیں تاکہ ہیشہ ان کا ہوا
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشانی باقی رہے اور اپنی دہشت میں اس نفس سے مستحق مغفرت ہو جائیں
 حالانکہ سب سے یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس حجت سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو ظلم اور غصب اور رشوت و خیرہ و جومات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو ہوجے
 خدا کے غضب سے سزاوار ہوتے کہ مال حرام کیا ہو دوم اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اڑایا اور پھر واجب تھا کہ اوس مال کو نہ پیدا کرے اور جیسا اس کو تحصیل کرے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال ان کا مال کو حوالہ کرتے خواہ اصل مال

یا اہل نرہتا تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر بالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
 بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کو سب ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹا
 اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہو یا کم مساکین کو ہمیں تقسیم کرتے اس خوب سے کہ مبادا دوسرے
 کو کون کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالیں اور کوئی سہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
 معلوم ہو کہ عمارت پر حویہ لوگ حریص ہیں کچھ سولے فیہن کو بقائے خیر چاہتے ہیں بلکہ انکی
 عرض ریا اور نیکانامی اور محنت تھامے اور جانتے ہیں کہ انکا باقی بہن سے ہمارا نام جو ایشہ کنہہ جو
 وہ بھی سنا رہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا انکا
 اور حیر کا کام ہے حالانکہ اگر اسے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کر دیں گے جس جگہ حج کر دو وہ ان کا نام
 لکھ دیتے تو ہر نفس قبول کرے اور دستوار جائے اور خدا عز و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خدا نام لکھا ہو
 یا نہیں اگر کو کون کو یہ کھلا مانہ منظور ہوتا صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی
 اور ایک فرقہ اور ہے اہل ودعہ حلال سے یہ ایک مسجد بنائیں لگاتے ہیں وہ مغالطہ ہیں
 و وحمت سے اول تو ریا اور طلب تنانکی جہت سے ایسے کہ اس اوقات ایسے شخص کی پڑوس میں
 یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ ان سے ملو کہ کرنا سب ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجد بنانے کے
 نام سے ان کو دینا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجد بنائیں لگادینا اچھا معلوم ہوتا ہے اور انکی وجہ
 یہی ہے کہ عمارت کو کون پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجد بنانے پر جو
 نقش و نگار کرتے ہیں وہ مسجد بنانے اور نمازیوں کا دھیان اور اس سے ہٹانے نظر اور بھین سے
 پڑتی ہے اور بے شکہ و نہایت فروتنی اور بیل کا خانہ بنانا ہے اور جب نقش و نگار بن جاتا تو
 قواب بالمل ہو گا اور اسکا وبال اتش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
 کہ میں امر حیر کرنا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
 مستحق ہوا اور سکو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں
 اتش و نگار سے کو کون کے ذہن کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد بنانے میں
 کیفیت کو بیکار اپنے گمراہان کو ایسا ہی فریاد کریں اور اسکا وبال بھی اوسے شخص کی گردن پر پڑے
 حاصل یہ کہ کسی ہوا اسطے ہوتی ہے کہ اوس میں تو اضع اور حضور دل اللہ کے سامنے ہو۔ حضرت
 مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مسجد میں آئے اور مین سے ایک مسجد کو دروازے پر
 کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھے جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاسے یعنی شدت احتیاط و انکساری یہ جملہ کہا

اوسى جبکہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو اکبر
 سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال خرام سے یا دنیا کے فخر و خفات سے
 لپ پوت دیا اور خاپا احسان کیا۔ اور جو اربوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نیکی سے مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ ایسی ہی اہمیت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برباد کرے گا
 اللہ کے نزدیک سوئے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ اچھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ
 اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اوسے اللہ تعالیٰ زمین کو اکابر کیا ہے اور جس
 نیکیوں میں ہے تو وہ بخیرین کی شامت سے زمین کو ویران کر دیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں کو بیع کرو اور قرآن کو چاندی سے نہ پھینکو تو
 اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوہریرہ
 مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اس کو سات ہاتھ اونچا
 بنائو اور بیع اور نقوش مت کیجیو غرض کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ جو بات بری تھی اوس کو اچھا سمجھ کر
 اوس پر تنبیہ کیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دینے میں
 اس خیرات کی مانند ایسا موقع ہونڈتے ہیں جہاں لوگ حج ہوں اور فقر میں سے بھی ایسے ہیں کی
 تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی
 فقیر اوسے کچھ لیکر چھپا دے تو اوس کو غلطادار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھا تو
 کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے عزت میں مسرور
 نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چنانکہ ان کو پاس
 مال ہوگا اس واسطے سفر کرنے کو چہرہ شوارہ جانتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محرم اور لغو سے
 آویسے یعنی آداب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و برکیستان میں پھرتے ہونگے اور اوس کے پرہیزی
 محتاج ہونگے کہ کوئی خبر دینگے اور ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشر بن الحارثؓ سے
 پاس آیا اور کہا کہ میرا اون حج کا سہہ میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو چھ فرماتا ہوں
 آپ بھی فرماؤں آپ نے پوچھا کہ حج کی واسطے تیرے پاس کیا ہے اوسے کہا کہ دو ہزار درہم
 فرمایا کہ حج سے تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضامندی اللہ تعالیٰ
 کی اوسے عرض کیا کہ مجھ کو رضائے الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر گھر میں تجھ کو رخصت ہے الہی ان

دو ہزار درہموں کے خرچ سے لجاوے اور جگہ یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 تو تو کر گیا اوستہ کہا البتہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان درہموں کو دس آدھوں کو دیا سے قرضدار
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عمالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر گیا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دینا
 اور یہ سننے ایسے کہ ایک کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور غریب کو ہلکا
 اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر جہاں میں نے کہا اس کے
 بموجب اس دیر کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر
 حجاز ہوتا ہے حضرت بشرم نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال حسب تجارت اور
 بہتات سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اور سکے لے کر اچانک
 ظاہر کیا کہ تیرا بے مکر خدا ہی تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقنوں کے اعمال کے سوا اور کسی کو تل قبول
 نہیں کر گیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ محل کے مائے مال کو جمع کرتے ہیں جہاں آئیسی کرتی ہیں جس طرح
 نیچے مٹکھو کر روزہ لکھایا کہ جو جاکنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن جو
 مملکت چیز ہے ان کے دل میں عادی ہے اول اور پورا دیکھا قلعہ واقع مال کو دیکر کرنا چاہے جو تین کہ
 وہ کرتے ہیں ان کی کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کیٹریوں میں سانپ گھس جاوے
 اور وہ قریب لگتے ہو لیکن اطمینان سے تسکین جھڑکے لیے سنجیدہ بنارہا ہوا اب کچھ جھکنا سانپ
 کاٹ لگا اسکو بکھجیسے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوئی اسواسطے حضرت بشرم سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ عمار بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جواب کے حال کے مناسب تھا وہ لوہو سے
 چھوڑ دیا جو وہ سرور کے لائق بات تھی وہ اختیار کی اسکو یہ شایان تھا کہ بھیکو بن کو کھانا کھلاتا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اسکی نسبت کر دیا دوست بہتر تھی اور ایک فرقہ اور
 کہ ان پر نخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا نر کوۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال نر کوۃ بھی ایسا
 برا اور نکلیا دیتے ہیں کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقیران میں سے ایسے فقیر و کمزور ہیں
 جو انکی خدمت کریں اور انکے کاروبار میں پھرا کریں یا آگے گواو نے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض اسے نکلے یا اسکو کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لے کر آیا ہو اسکو
 ایسے دیتے ہیں کہ ہماری قدر میں برے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ جمنے اور کام کرو یا

دوسری ہمارے کام میں دینے کے لئے تو یہ باتیں سب کی سبیت کی مفسر اور عمل کی تباہ کن نالی
 میں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار
 و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عزم نہ چاہتا ہے اس طرح کی باتیں بالوالوں کے مغالطہ کی ہیں
 اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الاضنی مغالطے کی تنبیہ کی طور پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ
 علم خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کی مجلس میں
 گئے ہیں کو اپنی نجات کی واسطے کافی و دانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس و غلطی میں ان ایک قسم عادت
 کر لیا ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف و غلط کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اوپر عمل نکرین اور یہ انکا
 خیال غلط ہے ایسے کہ مجلس غلط کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رحمت
 خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے
 کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر غلط سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی
 رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے پہلے
 تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی واعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس و غلط کی سنتے ہیں اور یہ انکا ثواب
 گوش زد ہوتا ہے تو مناسب طریقہ نہیں اور جو تون سطح رونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام غلط
 سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچا تو یا خدا پناہ دے
 یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اچھا کہتے ہیں حالانکہ مغالطہ
 میرج ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیموں کے مطلب میں جلا کرے اور جو کچھ وہان کرے
 اسکو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اور اس سے
 کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کامرین جاوے گا نہ بھوکے کی بھوک اس طرح طاعات کے اوصاف سنتے
 اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس و غلط کے سنتے سے آدمی بڑے
 کچھ تغیر اس طرح کا نہو جسکے باعث افعال بد بجا ہیں اور خدا و تعالیٰ کی طرف توجہ قوی ضعیف نہو جو بہت
 اور دنیا سے روگردان ہو تو اس طرح کا و غلط اس کے حق میں اور زیادہ باعث باز پرس کا ہوگا اگر اسکو
 آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مناسطے کی
 جو چین گئی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہے اور
 اس سے آدمی کو ایک دایرہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں نہیں ہے کہ ان آفات خفیہ سے
 بچے تو ضرور ہے کہ نامہ ہر گز نہ کرے کہ اسکا

البتہ اوس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اوس کو دوستوار گذار سمجھتا ہے
لیکن اگر ہمت اور حوصلہ صحیح کسی شے کی کتاب ہے تو عرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیاس سے
بڑھی باریک باتیں اور خفیہ باتیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر ادرستے جاوے اور باوجود فاصلے کے اوتارنا
چاہے تو اوتار سکتا ہے یا چلی کو سمندر کی تہ میں سے ادرستے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا ہوا میں
چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو
کر سکتا ہے یا درندہ من اور ہاتھیوں اور ویر سے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے
یا سانپ اتر دیا کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ادرستے کھینچ کر زیر ہمرہ اوتارے نکالے
یا اگر چاہے کہ قوت کے بتوں سے ریتیم مسقت بن جائے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی
اور اوٹکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے دریغ سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت
کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر کی کائنات میں اس قدر ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کائنات میں تدبیر
اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً کھوڑے سے سواری کا کام ادرستے سے شکار کا اور بازو پر بند
شکار کا لیتا ہے اور ان اشیاء کو ایسے لینے قابو میں رکھتا ہے جیسا کہ شکار کو جال نہایت عرض
بعور دیکھو تو سطح کی مار یک تدبیر کی آدمی کی ہمت سی ہین اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں
کہ ادرستے دنیا کی غرض نیکے اور حصول مطلب کے لیے مدرسے پس اگر اوسکو امر آخرت پیش آوے اور
صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اوسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ
یہ امر محال ہے اور کس قدر ہمت ہے کہ ایسا کرے نہین بلکہ انسان کی ہمت کے سلسلے میں محال نہیں
اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگا دے چاہیہ مستور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خار سے بود کلبہ بستہ کر دو

اور نیز ہمت مروان مدد خدا مثل مستور ہے علاوہ ازیں سلف کے صلی اس کام سے عاجز
نہوے اور چھوٹے نے اذکار کا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا
ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دنیاوی تدابیر کے
پیدا کرنے میں اور اوس کے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اوسکا دسواں حصہ بھی اس شخص کو
نہین ہوتی۔ اور مغالطے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیہ ہیں عقل اور علم اور
معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نور صلی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرے
اس پیش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور محق اور عبادت بھی یعنی آدمی تدبیر

مغالطے کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہوئی ضرور
اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا نہ ہو گا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زیادہ سے سیکھ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
بنیاد سعادت کی عقل و کیا ست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **تَمَكَّنْكَ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ**
الْعَقْلُ بَيْنَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَبَيْنَ الْفَسَادِ اور **تَمَكَّنْكَ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ** اور **تَمَكَّنْكَ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ**
اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
کوئی شخص دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و جہاد
فی سبیل اللہ اور عیادت مرثیہ اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
سمجھاتا ہو اور سکا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہو گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب لبت
عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
کیسے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ تم
عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ تباؤ
اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتا ہے اور قیامت کے روز
لوگوں کو قرب عقل پر کے مقدار پر ہو گا۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہو گا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شہادت عبادت کا ذکر آپ سے کیسے کیا
آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ جتنی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس جے پر تم
گمان کرتے ہو وہ ان تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جلی کا درست ہونا
بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں عطا تیار اور اگر بغیر محنت و عبادت سے
جالی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچاننا ہے اپنے نفس کا اور خدا تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
آخرت کا اپنے نفس کو چون جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
جہنمی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جائنا بدوں معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کی واسطہ جو کچھ معنی یا محبت اور بیان عجاہبات ال و باب تفکر اور باب شکر میں لکھا ہے اوس سے مدد لے کیونکہ اول ابواب میں وصفت نفس اور جمال کبریا کے اشارات ، کوہ میں جسے تہنیہ فی الجملہ موعباتی ہے اور کمال معرفت اور سکے بعد ہے اسلئے کہ وہ علوم مکاتبتہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لئے اول باتوں سے مدد لے جواب مذمت و نیت اور باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جیسا ان چاروں پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جو ش کر گئی اور آخرت کی معرفت سے شدت رغبت اور اسکی طرف پیدا ہوگی اور دنیا کے پیچانے سے اوسکی طرف سے سخت روگردانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام اوسکی لطرون میں ہی ہوگا جو خدا تک پہونچائے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہوگا تو سب باتوں میں اوسکی میت درست ہوگی اگر کھانا کھاویگا یا قصاص حاجت کو دیاویگا یا اور کوئی کام کرے گا سب سے مقصود یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس درستی نیت سے مغالطہ دور ہو جائیگا جسکا منشا کستغ غرائض از بیل بنا اور جاد اور مال کلہ ہے اسلئے کہ انہیں چیزوں سے نیت بگڑتی ہے اور جب تک دنیا اوسکے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطہ سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طہ کرنا چاہیے اور اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور جس سے کائنات اور مہلکات اور گھٹائیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مسئلہ جلد اول میں شروط عبادت اور اوسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات اختیار کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب ہے اوسکو لکھا ہے اوسکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لایئے اور جس سے مستغنی ہو اوس سے اعراض کرے اور اس جلد میں دو باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اوسکے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات محمودہ معلوم ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آدمی اپنے اندر سے مٹائے تو اوسکے موضوع میں

اچھی صفت پیدا کرے جب ان سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ رہے تھے انہیں
 اونسے بچ سکے اور ان سب کی اصل یہ ہے کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جائے
 یہاں تک کہ رادہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیح ہو سکتی ہے جب وہ باقیں جو ہم فر
 لکھی ہیں انکو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جانتے کی ہے کہ ان سب امور کے جانتے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اسوقت شیطان اسکو فریب دیکر اس بات کا آمادہ
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو بھلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا سے بتلائی ہو سکھو دو فراموش
 بتانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کمزوریوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جاکر ترک کرتا ہے
 اور خالق سے طمع منقطع کر کے انکی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا حق خدا کے اور اس کے ذکر و شایع
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس کے پہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اسکو بہکانے تو اسکی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کیوں سطرے اور نصیحت
 اللہ تعالیٰ کی طرف انکو بھی بلا اسوقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو انکو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور انکو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ انکا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اسکو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا ہی معرفت ہے جس سے انکو راہِ راست پر
 لاسکتا ہے اور انکی گمراہی ظاہر کر کے راہ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دینا پڑے پس اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریورات بھر بھریں اور دن بھر بے قرار رہے کھانا نہیں
 جس حرکت شدت و رو کو سب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو انسان چٹکلا بے وام و برکت
 کا ہاتھ لگ جائے جسکے کان میں تلخی بھی نہ ہو اور اسکو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کہ ورت تبدیل بھلا ہو جائے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھ کر انکو بھی وہی مرض ہے جو اسکو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگے نہیں
 مشغول رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اسے اپنی کی تھی وہی یاد آجاوے

اور کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت و شفقت کے بارے
 الیکم کی تاخیر ان کے علاج میں نہ کرے ایسا ہی ہندہ مخلص جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اہرست
 ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل میں ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اوس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہوا چاہتے ہیں اور مجبوراً اسکا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
 ذات میں سے ایک پکارا وہ اذکی نصیحت کرے کا پیدا ہو گیا ہے اور اس بات پر شیطان اور شیطانی
 دیتا ہے کہ شاید اسی پہلے اوسکو لے ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ بن پڑتا ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے کہ نہایت پوسیدہ کی حیثیت کی چال سنجھی
 زیادہ فنی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہ ہونے پائے جب یہ سلسلہ مبنیابی دل میں اوس کے ہو کر لگتی
 تو پھر ٹراوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے لکھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 پائیں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جہاں باتوں پر لڑاؤ لیتا ہے تو آدمی اوس پر
 ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم باو شاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شافی
 اوسکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث اس طرح علاج کرتا ہے ایسا ہے اوسکو مان پاتا
 اور قارب سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اوداد کے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور غفلت میں سیرت پر جمع دیتے ہیں اور بادشاہوں
 اور صلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت بھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوس کے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود ترک
 دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت دین جا پڑتا ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوس کے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جہاں وہ لذت پاتی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی یہ جان پیت کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اوپر اسکا براہِ اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دل میں اس غصے کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سوچ جاتا ہے کہ یہ غصہ اللہ کو لے لے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ پر رحمت ہوگا تو خدا کی راہ
 علیحدہ ہو جاوے گا اسی سے مفاطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اس خوف کے سبب غیبت کر دیتا ہے
 یعنی جس نے اسے اعتراض کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوس کے کہنے کیوں سب
 فسادِ حلال بہت سے ہیں انکو نہیں کہتا اور کہہ کر بتاتا ہے جو امر حق سے اجتناب کرنے
 یا اوپر مسکور ہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا اس طرح اگر کسی موقع پر

ہنس چڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظر ارہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر مافی سب سے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی اپنی سانس لیتا ہے اور کجی اعمال و وظائف اونکے دکھانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہو کہ یہ باتیں تو اسواسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور پھر اسکی عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریاد و روجو کا ہے اصل میں نفس کا منظر اب تک ریاست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے اگر لوگ کسی اور جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر وقت ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اسکے ہمسروں میں سے کسی کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں اور اسکے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اسپر نہایت شاق گذرے پس اگر اسکو شوق ولذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اسکے منہ پر کوئی سل کھی ہو جسے سبب وہ اوپر نہ نکل سکے ہوں اور یہ شخص درو درجہ کے باعث وہاں آئے تاکہ چھر کو سر کا کر اپنے یاروں کو شکاے اور لکھ لکھ اسکا سر کا نامشکل ہے اب اگر کوئی دوسرے شخص کو اسکی مدد کرے کہ اس شخص کا ہٹانا اسپر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ تنہا اسکو بٹھائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے یاروں کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی غرض گریہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو یا خود ہی کفیل اس غرض کا ہو تو برا نہ مانا جائے بلکہ فضل اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے تو کیا برائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب نے راہ سیکھا تو کیون برا نہ مانا ہے غرض کہ شیطان کے فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر کر تباہ کرتا ہے خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جائے مصیبت ہے معاوضہ نہا اب باقی رہی یہ بات کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو چنانچہ ہے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی ہدایت ہی ہو اور اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین و مددگار یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہستہ پر آجائیں اور لوگوں کے مال و دنیا خوافی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیا جانے اور نہ اسے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ بڑھ کر ہے اور اگر اس کے نزدیک سزاوارچہ نہیں تو خلق کی تعریف سے خوف نہ اور سب لوگوں کو ایسی نظر سے دیکھ جیسے سادات کو یعنی کسی بیکہ نہ کرے اور سب کو اپنے آپ بہتر سمجھے اسلیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں یا جیسے ہمارے کو دیکھتے ہیں یعنی جملہ ہمارے کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اس کے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ جگہ کس طرح دیکھیں اور ایسیے اس کے سامنے کچھ حاجت نیست اور تکلف کی نہیں ہوتی مثلاً جو اپنے کے حیرانہ والے کو یہ غرض ہوتی ہے کہ اونکی تمجید بانی جو بار در درجہ سے کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جگہ تا کہ اس طرح سالک کو چاہیے کہ سب لوگوں کو جو یا تو کس طرح خیال نہ کر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مشہور نہیں ہوا ویسا ہی آدمیوں کا دیکھنا مقصود نہ تھا کہ اب تک اونکی اصلاح میں مستعمل ہونے سے سالم نہ بچ سکا بلکہ بعض اوقات اونکا تو اصلاح پر لاؤ گیا اور اپنے آپ بگڑ گیا جیسے ستم کہ اور دیگر بدستی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی باقی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وہ غلط کا کہنا اوپر وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو یہ درجہ جو اوپر مذکور ہوا حاصل ہو جائے تو دنیا و غلط سے خالی ہو جائیگی اور دل خراب ہو جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شریف میں وارد ہے کہ حب الدنيا کما کس کل حطبتہ لیکن اگر لوگ دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رفلہ اترے و بادیں اور دل اور بدن سب ہلاک ہو جائیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی ہلاک کرے اور اسکو ہلاک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اونکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ اسکی محبت چھوڑینگے جسکے چھوڑنے سے دنیا اور غیرتوں کی ایسی پستلے آپ نے حق خیر خواہی بھی ادا کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطر تھا اسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑنے کے خوف و خطر کے فکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات ہلاک جو خدا و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کسان کسان دفع کیطورتے آویں گے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچا ضرور ہوگا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْكَاسِرِ أَجْمَعِينَ جب یہ صورت ہے تو وہ غلوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی بجا بنوگی اور اگر کوئی اونی کہے کہ وہ غلط محبت ریاست کے لیے حرام ہے اس کے کہنے سے وہ غلط ترک نہ کرے جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا و چوری اور یا اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اپنے نفس کا

خیال چاہیے کہ لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقول شخصے کہ قافی جویو کیوں دے کہ شہر کا
اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو یکجا کر کہ بہت لوگوں کی
اصلاح کرتا ہے اور خود فراموش ہے **وَكُلَّادْفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لِّفْسَادٍ لِّلْاَرْضِ** اور
حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے لوگوں سے تقویت دے گا جنکو کچھ سب و
دین میں نہ ہو پس یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات
کو اعتناء باعث ریاست و محبت دنیا کو بد نظر رکھیں یا وعظ کو فی سب بدولت اس محبت است
اپنی زبانیں بول کر کہیں یہ کجی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فرب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شرطیں
اوس میں ملحوظ رکھے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف و پریش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
اوس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی نوک اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بچا بہت سے
او لیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو میرے ہاتھ سے نکل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک
تیرا بڑا رتبہ ہے اسلئے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو چیل میں نے تجھ چیلے سب تو
سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی منکر سمجھ جاتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ ایسا آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
تو جان لے کہ جہالت سے میرے چھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی میری طرف سے
نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے دفع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اسکی مدد حاصل
اسلئے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کلام معلوم ہوا تو ظاہر
یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
اور فون اور سکون باقی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے اور
سکے عذاب سے مامون نہ ہو جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور
میرے عذاب ملائے اور چونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار
ہے اسلئے ایسے شخص کو مناسب یہ ہے کہ اول تو یہ سب باتیں مذکورہ بالا خدا کے فضل سے سمجھے

ماہنامہ معارف اسلامیہ جلد سوم ۶۷۰ باب ہفتم معارف کی مدت فصل چہارم باب اول کے تحت

یہ چیز اپنے بعض مریاس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت ذمہ دار کے صفات سے مثل
محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور مغالطہ وغیرہ سے مجھے دہر ہونے کو رہ گئی ہو اور میں ایسے سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جوابِ اچھل گئی نہ جائے اور کسوت
خدا کے عذاب و رخصت کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدین مل کر اس کے اوتارے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ تیسرا ان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے او کی نزع کے وقت کہ کچھ سانس اور نکا باقی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میانِ حساب
تم مجھے کل گئے اور بخون نے دمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً مجھے
نیچے کا ہوا اور اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدھی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو غرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر ہیں
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ استبار
ملکت پر ہے ایسے خدا و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہو آمین یا اللہ
رسول اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق محمد وآلہ بھی جمع ہیں بلند ثناء تمام ہوئی اگر بعد جلد رابع کا باب ہے شاہد شروع

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

ہوا جب کہ آواز نہ ختم ہوا بلکہ خود طبع حسن کو فوراً کہا اسے تو ترجمہ سے ہو فارغ ۱۲۸۱	تو دل کو ہوئی کہ تاریخ نیکو کیا بھر تعمیل میاے ابرو یہ تاریخ گھڑ جلد ثالث بارو ۱۲۸۱
---	--

الحمد لله اولاد حسنہ

6407